

श्रीः

श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी ।

பொன்னயிந்தை நகரில் முன்னுள் புணராத
பரமதப் பேரர்
பூரித்த ஸ்வாமி ஸ்ரீமந்திகமாந்த மஹாதேசிகன்.

श्रीः

श्रीकवितार्किकसिंह - सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्रीमद्वेङ्कटनाथ

श्रीः वेङ्कटेश्वरविरचितः

परमतभङ्गः

(वैभाषिकभङ्गाधिकारान्तः प्रथमो भागः)

श्रीमदहोबलमठीबास्थानविदुषा, वेदान्तवावदूकेन, विद्वन्मणिना, न्यायवेदान्तकेसरिणा, विद्विबलभिरजनेन

वात्स्य श्रीनारायणाचार्येण - विरचितया

देशिकाशयप्रकाशाभिख्यया व्याख्यया सहितः

विश्वविख्यातवैभवानां - पण्डितच्छात्रवृन्दभृङ्गावलीसंसेव्यमानपादपद्मानां

श्रीमदहोबलमठीय द्वाचत्वारिंशष्टे मूर्धाभिषिक्तानां - श्रीमद्वेदमार्गोत्पादि - श्रीलक्ष्मीनृसिंह

दिव्यपादुकासेवक श्रीवणशठकोप श्री श्रीरङ्गशठकोपयतीन्द्रमहादेशिकानां

शताब्दीर्तिमहोत्सवे - कालयुक्त मकर - उत्तराषाढासु

प्रकाशितः विजयतेतमासः.

27 - 1 - 1979

இப்புஸ்தகம் கிடைக்குமிடங்கள்

“ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹய்யியா”

ஆயிஸ் :

66, டாக்டர் ரங்காச்சாரி ரோட
சென்னை-600018.

ஸ்ரீ உ. வே. C. R. வெங்கடேசன்

ஸ்வாமி தேசிகன் திருமாவிகை

Plot No. 115, Door No. 79, ஸ்ரீ பத்மநாப நகர், 5th. St.,
அடையாறு, சென்னை-600020.

ஸ்ரீ உ. வே. வித்வான்

பழுவேரி சடகோபாசாஸ்ய ஸ்வாமி

ஸ்ரீ அஹோபில மடம் 8-வது க்ராஸ்
செம்பூர், P. O. பம்பாய்-400071.

ஸ்ரீகவிதார்க்கி எம்ஹ, ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ர,
ஸ்ரீமத் வேங்கடநாத, ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகன் அருளிச்செய்த

ப ர ம த ப ங் க ம்

(ப்ரஸ்தாவநாதிகாரம் முதல் வைபாஷிகபங்காதிக்காரம் வரை)

முதல் பாகம்

ஸ்ரீ. உ. வே, ஸ்ரீமத ஹோபலமடம் ஆஸ்தான வித்வான்,
வேதாந்தவாவதாக, வித்வனமணி, ந்யாயவேதாந்த கேஸரி, வில்லிவலம் வாத்தீய
ஸ்ரீ நாராயணசார்ய ஸ்வாமி இயற்றிய
தேசிகாசய ப்ரகாசம் என்னும் உரையுடன் கூடியது.

ஐகத்விக்யாத கீர்த்தியாய்—ஸ்ரீமத் அஹோபல மடத்தில் 42வது பட்டத்தில் மூர்த்தா பிஷித்தராய்' எழுந்தருளியிருந்த ஸ்ரீமத் வேதமாகேத்யாதி ஸ்ரீ லக்ஷ்மிந்ருஸிம்ஹ திவ்ய பாதுகாஸேவக ஸ்ரீவண் சடகோப ஸ்ரீ ஸ்ரீரங்க சடகோப யதீந்த்ர மஹாதேசிகனுடைய தூற்றூண்டு பூர்த்தி விழாவில் காளயுகதஸ்ரூ தைம் உத்தராடத் திருநன்னூலில் வெளியிடப்பட்டது.

R672, 200.18, 31

L79

குலதெய்வமும்-குலகுருக்களும்.

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ।

ஸ்ரீமத் வேதமார்க்கப்ரதிஷ்டாபநாசார்ய, பரமஹம்ஸ பரிவ்ராஜகாசார்ய, ஸர்வதந்
த்ரஸ்வதந்த்ரோபய வேதாந்தாசார்ய, ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜஸித்தாந்த நிர்த்தாரணஸார்வ
பௌம, ஸ்ரீவண்சடகோப ஸ்ரீவேதாந்ததேசிக யதீந்த்ர மஹா தேசிகன். அநுக்ரஹித்தருளிய

மங்களா சாஸந ஸ்ரீமுகம்

ஸ்ரீமந்ரிகமாநதமஹாதேசிகன், ஸ்ரீவிசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்த ரக்ஷணத்திற்காக
அநுக்ரஹித்த அநேகக்ரந்தங்களில், “பரமதபங்கம்” என்கிற ஆபூர்வமான க்ரத்தம் ஒன்று
உண்டு. அந்தக்ரந்தம் மணிபரவாளமாக (தமிழும் ஸம்ஸ்க்ருதமும் கலந்த பாஷையில்)
அநுக்ரஹிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக்ரந்தத்திற்கு, ஸ்ரீமத் பரமஹம் ஸேத்யாதி பிருதாலங்
க்ருத ஸ்ரீஸ்ரீரங்கசடகோபய தீந்த்ரமஹாதேசிகனால் அருளப்பட்ட “வேதாந்தவாவதூகர்”
என்கிற பிருதை உடைய, தர்க்கசாஸ்த்ர பாரங்கதரான, வில்லிவலம் நாராயணாசார்யர்
என்கிற நம்முடைய ஸ்ரீமடத்தின் ஆஸ்தாநவித்வான், ஸம்ஸ்க்ருதவ்யாக்யானம் வித்வன்
மனோரஞ்ஜகமராகப் பண்ணியிருப்பதைப் பார்த்து பரமஸநதோஷமடைந்தோம்.

मणिप्रवाळरूपेण वेदान्तगुणा कृतम् ।

त्रैय्यन्त बावदूकस्य तर्कशास्त्रार्थवेदिनः ॥

नारायणार्थविदुषः संस्कृतव्याख्यया सह ।

परेषां मतभङ्गाख्यशास्त्रं जीयात्सतां मुदे ॥

ஸ்ரீஸங்கோவஸ்ரீ:

(முதாம்.) முக்கூர் அக்ரஹாரம்.

1 - 2 - 1978

श्रीः

श्रीमते रामानुजाय नमः ।

न्यायमीमांसाशिरोमणि - उभयमीमांसावल्लभ - तर्कार्णव - पण्डितरत्न - अभिनवदेशिक

तिरुमलैनल्लान् चक्रवर्ति - उत्तमूर वात्स्य श्रीवीररघवाचार्यस्वामिनां

श्रीमुखपत्रिका

12 - 3 - 1978

25, नाथमुनिवैद्यो, ति. नगर्

मद्रास - 17.

श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्यः, सम्यग्ध्यापित प्राच्यनव्यन्यायशास्त्र प्रौढग्रन्थजातः, “वेदान्त बावदूक” इति विख्यापितः विल्लिवलं नारायणाचार्यः, न केवलमत्र दक्षिणदेशे श्रीमधुरान्तके महाविद्यालये प्रधान-पदेस्थित्वा, किन्तु काश्यां सुप्रसिद्धराजकीय महाविद्याशालायामपि, (डाकूटर् सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालयेपि) महत्पदमधिष्ठाय न्यायवेदान्त प्रवचनेनापि प्रख्यातः, यत् प्रवचन इव प्रबन्धनिर्माणेऽपि प्रावीण्यं प्राप्य प्राज्ञान् परितोषयति, तदिदं नः परमं प्रमोदस्थानम् । अस्ततोऽधीतस्य सर्वविद्याप्रदीपस्य सम्पूर्णस्य न्यायशास्त्रस्य सम्भाव्यमानं यादृशं फलप्रसावकत्वम्, तादृशं निखिलार्थविवेचनवैचक्षण्यं सत्तर्कपरिशीलन परिपाटीभाव्यमस्मिन् स्वामाविकशेमुषीसम्पन्ने नारायणार्ये सम्यगालक्ष्यते ।

इदं नः प्रकृतम् । यदेषः श्रीमान्—श्रीमन्निगमन्तगुरोस्सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्यकृतिषु परमगहनं “परमतभङ्ग” नामकं प्रबन्धरत्नमापादचूडमभीक्ष्णमालोढ्य प्रत्यक्षरविवरणेन यथावत् देशिकाशयप्रकाशं तन्नाम्न्या व्याख्यायाऽ-ऽविरकार्षीत् ।

सर्वार्थसिद्धि न्यायसिद्धाञ्जनादि ग्रन्थानप्यतिशेते श्रीपरमतभङ्गग्रन्थः परेषामतानुवादपरिशीलनादिपरि-पाठ्याम् । वैदिकवैदिकमतप्रक्रियास्तत्तन्मतप्रवर्तकैः बहुषु ग्रन्थेषु विप्रकीर्णं प्रतिपादितास्सङ्कलय्य, तत्साधक-तर्काणामुत्तरोत्तरबलक्रमपरामर्शेन तत्तन्मतस्य सम्पूर्णांमाकृतिं परिकल्प्य, शकलशस्तद्भञ्जनमेवैतद्ग्रन्थकृत्यम् । तत्रानूद्यमानग्रन्थवाक्यानि कुत्रत्यानि ? किन्तात्पर्यकाणि ? इति प्रायः पुरोवादग्रन्थपरिशीलनवैकल्ये दुरवधरमेव-भविष्यति । अतएवैतादृशस्य वैदुष्यस्य पर्याप्तस्य दुर्मिक्षेण पठनपाठनप्रणालीविरहात् एतद्ग्रन्थरक्षका यथा-बल्लेखिनुमपारयन्तोमणेप्रवालमयेऽस्मिन् प्रबन्धे संस्कृतं द्राविडञ्चान्ययथितवन्त इति स्फुटं भवति सावधानसेविना-प्राज्ञानाम् ।

एष श्री नारायणार्यः सर्वसहनिशितधीसाहाय्येन सप्ताष्टसंवत्सरकृतपरिश्रमफलभूतं, करिणीवकलभं सकलवसुमतीशसम्भावनीयं व्याख्याप्रबन्धं प्रसूतवानस्ति । इदंचिराद्विज्ञाय—“ बोद्धारोमत्सरप्रस्ताः प्रभवस्सय-
दुषिताः । अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गेषुभाषितम् ” इतीदृशीदशाऽस्यमास्मभूदिति विमृष्टवतः, द्वित्रभ्योवत्सरेभ्यः
प्राक् परमतभङ्गप्रवचनं यथावदान्तं विहितवतः, बहूनां छात्राणामपेक्षामनुरुध्य द्रमिडभाषया तद्व्याख्याने प्रवृ-
त्तस्य मे—“ एतदीयसंस्कृतव्याख्याग्रन्थमवलोक्य ” तन्मुद्रणे एष प्रेरणीय इति मतिरुदभूत् । एतदीयस्य संस्कृत-
मयस्य सिद्धस्य, मदीयस्य च द्वाविडमयस्य निर्मायमाणस्य मुद्रणे समुच्चयोऽपि प्रथमंचिन्तापदमध्यास्त ।

अथापि—एतदीयस्य व्याख्यानस्यमध्ये क्रियानपि भागः प्रागेव मुद्रितप्रकाशित आसीदिति विज्ञाय,
तदैकरूप्यरक्षणाय पृथगेवैतन्मुद्रणं मया प्रारम्भितम् । मुद्रणावसरे च मया—एतदाहतं परमतग्रन्थानां साक्षादवलोक-
नेन यथावदनुवादप्रकारं, वाक्यानामवतरणवितरणपदकृत्यपरिशीलनादि चाध्यक्षितवता महान् प्रमोदोऽन्वभाविः
श्रीदेशिकचरणानुगृहीतग्रन्थान्तरसंवादविघनं, एतदनुसारेण तत्रतत्रवाक्यार्थयाथात्म्यज्ञापनञ्चऽऽस्थामत्रावर्धयत् ।

परन्तु व्याख्याया अस्या अतिविस्तृततया, मुद्रणौपयिकद्रविणसम्पत्त्यभावेन, साक्षान्मुद्रणसमयविधेय
शोधनादिनिर्वहणविरोधिवार्धकेन च किञ्चिद्दूरं मुद्रणे जातेऽपि, पूर्णमुद्रणाय समयान्तरं प्रतीक्षणीयमसीत् ।
एवमपि वर्षिष्ठेनमयोपक्रान्तद्रविडव्याख्यायाः पूर्तिं त्वरया चिकीर्षता द्रागेव तन्निर्माणमुद्रणादिक्रान्तवत्प्रयत्नः ।
तदेवमाचार्यानुग्रहेण द्वाविडव्याख्यासहितः परमतभङ्गः साम्प्रतमे क्रमासाभ्यन्तरे प्रकाशं प्राप्स्यतीति मित्रभ्योऽस्ति ।

एतस्मिन्नवसरे सोऽयं श्रीनारायणार्यः, स्वकीयसंस्कृतव्याख्यानमप्यन्यत्रमुद्रयन्, तत्र कतिपयाधिकार-
भागं प्राकाश्यं प्रापयतीति भृशं प्रमोदे ।

एतद्व्याख्यानार्थं परिशीलनीयानां स्वपरमतग्रन्थानां यत्र सौलभ्यम्, तत्र तादृशकोशालयमपीपे विंशते-
र्बत्सरेभ्यः प्राक् स्थितवतोऽपि सम्प्रतिव्याख्यानवसरे तेषामलभात् यथास्मृति सर्वजनव्युत्पादनौपकया संक्षिप्त-
विशदया सरण्या पूर्णग्रन्थ प्रकाशः क्रियते ।

तदिदं यथावद्वुक्त्वाऽथैतदीयं बहुग्रन्थानुवाद पूर्वकतयाकृतमशेषपदपदार्थविशोधकमतिविशालं संस्कृत-
व्याख्यानपि सादरमवलोकयन्तु सन्त इति विज्ञापयन् शीघ्रमेव श्रीनिगमान्तदेशिरूपेण, स्वस्वरूपेण च स्थितः
श्री वेङ्कटेशः, एतदीयस्य ग्रन्थस्य सम्पूर्णं प्रकाशनमप्यनुगृह्णातु इत्यभ्यर्चये ।

परमतभङ्गव्याख्या तनुते या देशिकाशयं विशदम् ।

नारायणार्यरचिता प्राकाश्यं शीघ्रमेव सा पूर्णा ॥

इत्थं — उत्तमम् —

वात्स्य—श्री बां. रत्न. नाचार्यः ॥

ஸ்ரீ.

(ஸ்ரீ உ. வே. உத்தமூர் ஸ்வாமி ஸ்ரீமுகத்தின் மொழியெயர்ப்பு)

ஸ்ரீமத் வேதமார்க்க ப்ரதிஷ்டாபநாசார்யராய், கடினமான பழைய புதிய ந்யாய சாஸ்திர க்ரந்தங்களைக் கற்பித்துத்தேர்ந்தவராய், “வேதாந்த வாவதுக” (வேதாந்த சாஸ்திரத்தை விரித்துரைக்கவல்லவர்,) என்ற சிறப்புபெயர் பெற்றவராய், இருககும் இந்த வில்லிவலம் நாராயணசாயவார்யரை, ஸ்ரீ மதுராந்தகம் ஸம்ஸ்கருத மஹாவித்யா சாலையில், ப்ரதான உபதேசகர் ஸ்தானத்திலிருந்தபடியால் இந்த தெனாடு மட்டும்தான அறியும் எனபதல்லாமல், வடநாடும்; ஸ்ரீ காசீக்ஷேத்திரத்தில் ராஜகீபஸம்ஸ்கருத விசவ வித்யாலயத்தில் (டாக்டர் ஸம்பூாணனநதா வடமொழிப் பல்கலைக்கழகத்தில்) உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வேதாந்த வித்யாப்ரவசநம் செய்தபடியால் நனகறியும். இவர் இவ்விதமே, ப்ரபந்த நிர்மாணத்திலேயும் நிபுணர். இதைக்கண்டு பணடித உலகமே பரிதோஷ—மடை கிறது. இதனால் நாமும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஸர்வவித்யா பரதீபமான பூர்ணமான ந்யாய சாஸ்திரத்தை எம்மிடமிருந்து காலத்தில் அத்யயனம்செய்து, அதன பயனாய் கருதப்படுகிற ஸம்சீநயுக்தி வாதங்களால் பிறக்கும் எப்பொருளிலும் மெய்ப்பொருள் காணும் திறமை, இயற்கையிலேயே புத்திசாலியான இவரிடம் எளிதில் குடிபுகுநதுள்ளது.

நிற்க—இவர் இப்போது—ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ரரான ஸ்ரீ நிகமாந்த மஹா தேசிகள் அன்று அருளிச்செய்த க்ரந்தங்களில்—மிகவும் கடினமாகிய ‘‘ பரமதமங்கம்’’ என்னும்— க்ரந்தரந்தத்தை—அடி, நடு, முடிவுகளில் முழுதும் ஆழ்ந்து ஸேவித்து, ஒரெழுத்தும் பிழையின்றி விரித்து, உள்ளபடி தேசிகோத்தமனின் திருவுள்ளத்தை தனது உரையில் உரைத்துள்ளார்.

பிறருடைய பக்ஷங்களைப் பகுத்துக்காட்டும் விஷயத்தில், பரமதபங்கத்திற்கு— ஸர்வார்த்தஸித்தி ந்யாயஸித்தரஞ்ஜனாதிகளான மற்றைய தேசிக்ரந்தங்களும் ஈடாகா. வைதிகம், அவைதிகம் என்ற நானாவிதங்களான மதப்ரக்ரியைகளை அவரவர் தமது மத நூற்களில் காட்டியுள்ளார்கள். பரந்து இறைந்துகிடக்கும் அவற்றை ஒருங்குசேரத் திரட்டி, அவற்றுக்கான யுக்திகளை மேன்மேலென ஆராய்நது, அவைகளைக் கணமுனனே நிறுத்திக்கடைசியில் பங்கப்படுத்துவது, பரமதபங்கத்தின் நோக்கமாகும். பரமதபங்க கரந்தத்தில் மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டப்படும் சலோகங்கள், வாக்யங்கள் முதலியன—எவ்விடத்தியவைகள்? என்ன கருததுடையவைகள்? எனபன போன்றவை நன்கு விளங்காவிடில், பரமதபங்கத்தின் முனசொன்ன நோக்கம் நிறைவேருது.

ஆகவேதான்—முக்கியமான இவ்வித பரமதபரிசய, புத்தி சகதயாதிகள் எங்கும் தேட்டமாகி (அரிதாகி) விட்டதால், அதயயந அத்யாப நாதிகளின் வழி யிலிருநது விலகி நிற்கும் இந்த க்ரந்தத்தை மூலமாதரம் அச்சிட்ட சிலரும் மணிப்ரவாளபாஷாமயமான இதில் வரும் தமிழ் ஸம்ஸ்கருத பதவாகயாதிகளைப் புரிநதுகொள்ளாமல் தவருகவே பதிபபித் துள்ளார்கள்—என்னு மிது—இதை ஆழ்ந்து ஸேவிக்குங்கால சிறந்த பணடிதர்களுக்கு ஸ்பஷ்டமாக விளங்காமற்போகாது.

இந் நிலையில்தான், இந்த நாராயணசார்யர் இந் நூலுக்கு, எதையும் தாங்கும் தன் புத்தி சக்தியைக்கொண்டு, ஏழெட்டு வருஷங்களாக வருந்தி உழைத்து, வேழம் அழகிய குட்டி ஒன்றை ன்றதென, ஸகல ‘வஸுமதீசர்களும் கொண்டாடும்படியான வ்யாக்யா னத்தை வெளியிட்டார். (இங்கு—வஸுமதீசர்—என்றது—சிலேடையிலே மன்னர்— பணமும் புத்தியும் படைத்தவர் என்று இரு பொருள் தரும்) மன்னர் யானைவாங்குவர். பணமும் புத்தியும் படைத்தவர் இந் நூலை வாங்குவர் என்றபடி.

இதை நெடுநாளாக அறிந்திருந்த எமக்கு—ஓர் எண்ணம் உதித்தது. பண்டித உலகில் பழமொழியொன்றுண்டு ஒரு அறிவாளி, மறநெரு அறிவாளியைப்பொருள். பணமுள்ளவனுக்குத் தன பணப்பெருமையேபோதும். மற்ற மூன்றாம் தரப்பினர்—பணமும் பாண்டித்யமும் அற்று பதார்த்தகோடியிலேயே சேராதவர். ஆக நான்கற்ற நல்லதை யாருக்குச் சொல்லுவேன்? மங்கி அது எனினிடமே அழிந்தது.” என்று. அந்த நிலை இவருடைய இந்த கராதத்துக்கு வரவேண்டாமென்று யோசித்துப்பார்த்தோம். யாம், எம்மிடம் வரும் சிஷ்யாக்களுக்கு 2, 3 வருஷங்களாய் நல்லமுறையில் முழுவதும் பரமதபங்கம் ப்ரவசனம் செய்திருந்தபடியால், இதன் கஷ்டமறிந்து, பல பேருடைய கோரிக்கையையும் ஒட்டி, தமிழில் இதற்கு ஓர் உரை எழுதத்துவங்கினோம். அப்பேரது இவருடைய ஸம்ஸ்க்ருதவ்யாக்யானத்தையும் பார்த்து அதையும் வெளியிட இவரைத்தூண்டவேணும் என்று எமக்குத்தோன்றியது.

பிறகு—அச்சிட ஸித்தமாக இருக்கும் இவருடைய ஸம்ஸ்க்ருதத்தையையும், அவ்வப் போது இயற்றப்பட்டுக்கொண்டே வரும் எம்முடைய தமிழ் உரையையும் சேர்த்து ஒரே புத்தகமாக அச்சிடலாமென்றும் முதலில் எண்ணினோம். ஆனால்—அவ்வாறு செய்ய இயல வில்லை. ஏனெனில்—இவருடைய வ்யாக்யானமும் மூலமும், முன்பே ஒரிடத்தில் சிறு—சில பகுதிகளாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஆகையால்—இப்போதும் தனித்தே அச்சிடுவது நல்ல தெனததுணிந்து யாமே அவ்வாறு அதை அச்சிட ஆரம்பித்தோம். அச்சிடும் வேளைகளில் இவா—தன உரையில்—பிறர் மத நூறகளிலிருந்து நேருக்குநேராக பரமாணங்களை உதாஹரித்துக்காட்டி, உள்ளபடி விளக்கியிருப்பதையும், மூலவாக்கியம் ஒவ்வொன்றையும் அவதரிப்பித்து, பதங்களின் பயனைக்கூறி, வாக்யாத்தவிவரணம், விசாரம் முதலியன செய்திருப்பதையும் கண்ட, யாம் அளவற்ற ஆனந்தம் கொண்டோம். ஸ்ரீ தேசிகன் அருளிச்செய்த மற்ற க்ரந்தங்களை நடு நடுவே உதாஹரித்துக்காட்டுவதும், தேவையான இடங்களில் இப்பரமதபங்கததுக்குச் சேர அவ்வவற்றின் உண்மையைவிளக்குவதும் எமக்கு இதில் மேலும் ஆவலைத் தூண்டின.

இவ்வித மிருப்பினும்—இவருடைய நூல் நீண்டிருக்கிறபடியாலும், அவ்வளவையும் அச்சிட அந்த ஸமயத்தில் அர்த்தஸௌகாயமில்லாமையாலும், எமக்கு அச்சிடும்போது பிழைதிருத்தல் முதலியன செய்யமுடியாதபடி முதுமை தடுத்ததாலும், 3 அதிகாரம்வரை அச்சிட்டதோடு நிறுத்தி, வேறு ஸமயம் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருந்தோம். ஆயினும் இவ்வயதிலும் யாம் ஆரம்பித்த தமிழ் உரையை சீக்கிரம் முடிக்கக்கருதி அதை சோதித்து அச்சிட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறோம். இவ்விதம் ஆசாயாநுக்ரஹத்தாலே எம்முடைய

தமிழ் உரையோடு—பரமதபங்கம்—இப்போது ஒரு மாதத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்று நம்புகிறோம். இவ்விதமே—இவரும்—தன்னுடைய ஸம்ஸ்கருத வ்யாக்யானத்தின் முதல் பாகத்தை வேறு இடத்தில் அச்சிட்டு சீக்கிரமே வெளியிடப்போகிறார் என்று அறிந்தது மிகவும் மகிழ்கிறோம்.

பரமதபங்கத்தை வயானிககத் தேவையான ஸ்வபரமதக்ரந்தங்கள் நிறைந்த புஸ்தக சாலைக்குச் சமீபமாகவே சுமார் 20 வருஷங்களுக்கு முன்பு இருந்த எமக்கு—இப்போது, அந்த வசதியில்லாமையாலே, அவற்றை முடிந்தவரை நினைவிற்கொணாநது, எல்லோரும் அறியும் வண்ணம், விளக்கமும் சுருக்கமும் கொண்ட தமிழ் மொழியாலே வ்யாக்யானிதது பூர்ண க்ரந்தமுதரணம் இப்போது செய்கிறோம்.

ஆக இதைக் கருததில்கொண்ட மஹானகள்—பல பல நூற்களை மேற்கோள் காட்டி, உள்ள பதவாக்கியங்களுக்கெல்லாம் பொருள கருதது முதலியன கூறி, விரிந்து செல்லும் இவருடைய வ்யாக்யானத்தையும் வரவேற்று உகப்பா என்று நம்புகிறோம்.

திருவேங்கடமுடையான—தானும், ஸ்ரீ ஸவாமி தேசிகனுமாய—ஒருருவே ஈருருவாய் என்றபடி இருநது, இவருடைய வ்யாக்யான கரந்ததையும் பரிபூர்ணமாய் ப்ரகாசம் செய்ய சீக்கிரமே திருவுள்ளம் கொள்ளவேண்டுகிறோம்.

(३७) परमतभङ्ग्याख्या, तनुते, या देशिकाशयं विशदम् ।

नारायणार्यरचिता, प्राकाश्यं शीघ्रमेतु सा पूर्णा ॥

இப்படிக்கு,
உத்தமூர்-ஸ்ரீ-வாதஸ்ய,
வீரராகவாசாரியர்.

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

विदितमेवेदं विश्लेषां विपश्चिदपश्चिमानां श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकस्य ग्रन्थाः शास्त्रकाव्यव्याख्यानरहस्य-
स्तोत्रादिरूपेण विविधा विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तान् प्रकाशयन्तस्तेषामेव श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणसम्यङ्ग्रन्थायोपपन्न-
तामितरेषां तद्विपरीततां च बोधयन्तो जरीजृम्भन्त इति । तत्र परमतभङ्गाख्यो रहस्यग्रन्थोऽत्यन्तं गम्भीरो
विलसति, यस्य समर्थतरा अप्यस्मत्संप्रदायविद्वांसः केवलप्रवचनमात्रपराः सन्तः कात्स्न्येन व्याख्यानकरणार्थ-
तावत्पर्यन्तं न केचित् प्रावर्तिषत । अस्मत्संप्रदायस्य भागधेयवशात् इदानींतनानां पश्चात्तनानां च जिज्ञासूना-
मुपकृतये यतमानाः ; जगद्विरूपातकीर्तिभिः श्रीमदहोबिलमठीयद्वाचत्वारिंशास्थानमलंकृतवद्विः श्रीमद्वेदमार्गेत्यादि
.....श्रीवणशठकोपश्रीश्रीरङ्गशठकोपयतीन्द्रमहादेशिकैरनुगृहीतवेदान्तवावदूकविरुदास्तथैव परकालमठाधि-
पतिभिः श्रीमद्वेदमार्गेत्यादि.....अभिनवरङ्गनाथब्रह्मतन्त्रपरकालयतीन्द्रैश्च दत्तविरुदाः श्रीमन्तो नारायणा-
चार्या एतत्परमतभङ्गं व्याचिकीर्षवः मतान्तरग्रन्थान् बहून् परामृश्य तत्सारं सम्यग् विदित्वातिसरख्या शैल्या
नातिसंक्षेपविस्तरं व्याख्यानं विधाय श्रीदेशिकचरणानामाशयं सम्यगाविष्कृत्य महान्तं संप्रदायोपकारं व्यररचञ्जिति
महदिदं प्रमोदस्थानम् । अत्र वैभाषिकभङ्गाविकारव्याख्यायां बौद्धमतस्य विषयं शास्त्रदीपिकायां जैनग्रन्थादौ
चानुद्यमानं तत्र तत्र प्रकाश्य श्रीदेशिकाशयविवरणं क्रियमाणमत्यन्तं पण्डितानां मनोरञ्जयतीति नैतदपहोतुं
शक्यम् । किं च संक्षिप्तया द्वाविडव्याख्यया मेलितमिदं संस्कृतज्ञानविधुरजिज्ञासुलोकस्याप्युपकरोति ॥

वेदान्तवावदूकैः श्रीमन्नारायणार्थकै रचिता ।

परमतभङ्गव्याख्या पण्डितलोकाभिरञ्जनी जयति ॥

इत्थम्

*मेल्याकं श्री नरसिंहाचार्यः

पाण्डिचेरीस्थप्रेञ्चभारतीयकलाविमर्शालयविमर्शकः

6 - 5 - 1978

* பாண்டிச்சேரியில் - ப்ரஞ்சு - இந்திய - கலாசார - ஆராய்ச்சிக் கழகத்திலே பணி புரியுமிந்தஸ்வாமி - இவ்வரையாசிரியரின ஆருயிர் நண்பர், மஹாவையாகரணர் சிறந்த தர்க் சாஸ்த்ர நிபுணர். அந்தஸ்வாமி அருளிய அபிநந்தநபத்ரமிது.

॥ श्रीमते श्री लक्ष्मीनृसिंहपरमहंस नमः ॥

பதிப்பாளரின் பணிவுரை

ஸ்வாமி ஸ்ரீமந்நிகமாந்தமஹாதேசிகன் அருளிச்செய்த “ ஸ்ரீ பரமதபங்கம ” என்னும் மஹாக்ரந்தத்தின் மஹிமையை அறிநதுள்ளவா வெகுசிலரே

ஸ்ரீ உ. வே வேதாந்தவாவதாக விலலிவலம் நாராயணசார்யஸ்வாமி இந்த மஹாக்ரந்தத்திற்கு-வடமொழியில் (ஸம்ஸ்க்ருதத்தில்) விரிவான வ்யாக்யானம் ஒன்றை மிகச் சிறந்த முறையில் பல வருஷங்கள் வருந்தி-உழைத்து-இயற்றியுள்ளார்.

நம் ஸ்வாமியினுடைய க்ஞானம்-அனுஷ்டானம் சிறந்த ஆத்மகுணம் இவற்றை உலகமே அறியும். மஹாசாயர்களுடைய பரிபூரணாக்ரஹத்தைப் பெற்றவர். சொல்லிலும் எழுத்திலும் உயர்ந்த நடைபய்யே உபயோகிக்கும் உத்தமர் இந்த ஸ்வாமி.

இததகைய சிறப்பியல்புகள் பல பல இருப்பினும் நம் ஸ்வாமி தன்னை வெளியுலகுக்கு காட்டிக்கொள்ளாமலேயே ஆடம்பரமின்றி-எளிமையுடனேயே இருந்து விட்டார் ஆயினும் உலகம்-இந்த உத்தமரையும்-இந்த ஸ்வாமியின் உத்தம குணங்களையும் நன்கு அறிந்திருந்தது.

பற்றற்றபானமையுடனேயே எழுந்தருளியிருந்த இந்த ஸ்வாமிகும் ஓர் பற்று இருந்தது. அதாவது-அதிகபரசாரமின்றி இருக்கும் இந்த ஸ்ரீபரமதபங்கததைததாம் எழுதிய வ்யாக்யானத்துடன் அச்சிட்டு, அண்டிக் கேட்கும் அநேக ஸச்சிஷ்யர்களுக்கு-எடுத்து உபதேசிக்க வேண்டும் என்ற ஆவலேயாகும். நம் ஸ்வாமியின் இந்த மனோரம்-பூர்த்தி பெறாமலேயே போய்விட்டது. இதை நினைக்கும்போது நெருசம் குமுறுகிறது இந்த வ்யாக்யானத்துடன் கூடிய ஸ்ரீபரமதபங்கததின் ஒரு பகுதி பூர்த்தி பெறும் தருவாயில் இருக்கும்போதே நம்முடைய நம்பெருமான நம் ஸ்வாமியை அழைத்துக்கொண்டுவிட்டான். நம் ஸ்வாமியும் தாம் திருநாடு செல்ல இருப்பதைப் பலவிதங்களில் பலமுறை திட்டமிட்டு அருகிருந்தார்க்கு அப்பொழுதே அவ்வப்பொழுது அறிவித்தவண்ணமிருந்தார். “வைத்யத்திற்குச் செய்யும் செலவு வீணே. நான் விரைவிலேயே ஸ்ரீலக்ஷ்மீநருஸிம்ஹனுடைய திருவடிகளை அடையப் போகிறேன். எனக்கு வைத்யம் வேண்டாம்”, என்றெல்லாம் ஸாதிப்பாரா.

“இந்தகரந்தம் அச்சிட்டு வெளிவரும் வரை நான் காத்திருக்க முடியாது அதற்கு முன்னமேயே திருநாடு சென்று விடுவேன். ஒருவன் ஜீவித காலத்தில் செல்வாக்குடன் இருந்தால்தான் அவனைப் பலரும் மதிப்பார்கள் அவனை சக்தியின்றி படுக்கையில் விழுந்து விட்டால் எவரும் அவனை மதிக்கமாட்டார்கள். அவன் மறைந்த பிறகு அவனை ஒருவரும் மனதிலும் கொள்ளமாட்டார்கள்; இத்தகைய உலக இயல்பின்படி-நான் மரித்தால் நான் எழுதிய கரந்தம் வெளிவருவதைப்பற்றி சொல்ல வேண்டுவது என்ன இருக்கிறது! கேட்பாரற்று கிடக்கும் நிலைதான் இந்த கரந்தத்திற்கு ஏற்படப்போகிறது என்பதையும் நடுநடுவே ஸாதிப்பதுண்டு.

ஆனால் நாங்கள் யாவருமே ஸ்வாமி ஸாதித்ததை மனதில் கொள்ளவில்லை. “அசகதியினால் இப்படி ஸாதித்ததாகிறது திருமேனிகுணம் பெற்றுப் பல்லாண்டு பலலாண்டு கள் பாங்காக எழுந்தருளியாயிருக்கப் போகிறார்” என்றே நினைத்திருந்தோம். இப்பொழுது அன்று ஸாதித்த வார்த்தைகளின் உண்மையை நினைத்து நினைத்து உள்ளம் உருகுகிறோம்.

எல்லோருடைய மனோரதத்தையும் ஒரே அடியில் அழித்து விட்டான் எம்பெருமான். நாம் என்ன செய்வது?

இனிச்செய்ய வேண்டுவது ஈதே! இந்த முதல பாகம் ஒருவாறு தற்போது வெளியாகிறது. ஸ்வாமி ஸந்நிதியிலே சாஸ்த்ரங்கள் பயின்று ஸமீகீன ஞானம் பெற்ற நாங்கள் பலரிருக்க ஒருவரும் ஸ்வாமிக்கு அருகிலிருந்து-இந்தக் கரந்தசோதனம் முதலியவற்றில் உதவப்பெற்றிலோம். இரண்டு வருஷ காலமாகவே நம் ஸ்வாமி திருமேனி நலம் குன்றி விட்டார். ஹ்ருதயமும் மிக தூரபலமாய் விட்டது. இந்த நிலையிலும் தாமே சோதனம் முதலான பணிகளைச் செயது வந்தார். ஆகவே பல குறைகள் நோநது விட்டன.

ஆனாலும் ஆஸ்திகா அனைவரும் இந்த கரந்தத்தை ஆதரித்து-வாங்கினால்-இதனால் கிடைக்கும் பணத்தைக்கொண்டு மற்றுமோர் பகுதியை வெளியிடலாம் முதலில் தோன்றியது நம் ஸ்வாமியின் வயாக்யானமே. பணவசதியில்லாமையால் வெளிவருவதில் பின்னடைந்து விட்டது. ஆஸ்திகப்ரபுககள் செய்த பேருதவியால்தான் இது வெளிவருகிறது. வெளிவந்தபிறகும் இந்த ஸ்ரீகோசத்தை யாவரும் வாங்கி ஆதரித்தால் அது ஸம்பந்தாயத்திற்குச்செய்யும் பேருபகாரமாகும். விளையையோ; ஸ்ரீகோசத்தின் அமைப்பையோ கருதாமல் உதவ வேண்டும். அன்பார்களின் உதவி சிறந்த முறையில் கிடைத்தால் அடுத்த பாகத்தைச் சிறந்த முறையில் அச்சிடலாம். எல்லாவற்றிற்கும் பணம் தானே பரதான காரணம்.

நம் ஸ்வாமி எழுந்தருளியிருந்து இதை வெளியிட அடியோம் கண்டு களிக்க வேண்டியிருக்க—அந்த ஸ்வாமி பரமபதித்த பிறகு அடியோமே அந்தப்பொறுப்பை ஏற்க வேண்டி நோநதுவிட்டது.

பரமோதாராய்-ஐகதப்ரஸித்தராய் தற்போது 44வது ஆஸ்தாநத்தில எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீமத அழகிய சிங்கருடைய திவ்ய நியமநத்தினால் இந்தகரந்தம் நம் ஸ்வாமியினுடைய வேதாநதவிதயா குருவரரான ஸ்ரீமத் இஞ்சிமேட்டு அழகிய சிங்கரின் நூற்றாண்டு விழாவில் வெளிவருவது-நம் ஸ்வாமியின் திருவுள்ளத்திற்கு மிக்க உவப்பைத்தரும்.

நம் ஸ்வாமி-தன படத்தை இந்தகரந்தத்தில் சோக்க வேண்டாம் என்று நிர்ப்பந்தித்து நியமித்திருந்தார். தற்போது அடியோம் ஸ்வாமியின் இந்த நியமனத்தை மட்டும் மீறியுள்ளோம். இனி நம் ஸ்வாமியை இந்த லீலா விபூதியில் ஸேவிகக முடியாதாகையால் பின்னோர்களும் ஸ்வாமியின் திருமேனிஸேவையைப் பெற வேண்டும் என்று ஸ்வாமியின் திருவுருவப்படத்தைச் சேர்த்துள்ளோம்.

“பதிப்பாளரின் பணிவுரை” எனற இந்த அம்சம் ஒன்றுதான் இதில் நாங்கள் எழுதியது. மற்றவையனைத்தும் ஸ்வாமி தன திருக்கையாலேயே எழுதி அச்சகத்திற்கு அனுப்பி விட்டிருந்தார். ஏன்! அடுத்த பகுதியையும் அச்சிடுவதற்கேற்ப அழகிய தம திருஎழுத்துக்கள் கொண்டே முழுவதும் எழுதி வைத்துள்ளார். அடுத்த பகுதி அச்சாக சுமார் 40,000 ரூபாய்கள் தேவைபடுகின்றன. ஆஸ்திகர்களின் ஆதரவு திரண்டால் எதையும் எளிதில் நிறைவேற்றி விடலாம். ஆகவே கடைசி காலத்தில் ஸ்வாமி வருந்தி ஸாதித்த வார்த்தைகளைப் பொய்யாகக்கி ஸ்வாமியின் மனோரதத்தை மெய்யாக்க வேண்டும் என்று மஹான்களைப்பணிந்து வேண்டிக்கொள்கிறோம்.

நம் ஸ்வாமி சொல்லிலும்-எழுத்திலும் “ஸ்ரீ அஹோபலமடம்” என்றே கையாள்வது வழக்கம். ஆகவே ஸ்வாமியின் திருவுள்ளப்படியே அச்சிடப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ:

உரையாசிரியர்: ஸ்ரீ. உ வே வேதாந்தவாவதாக, வில்லிவலம்
வாத்ஸ்ய, நாராயணசார்ய ஸ்வாமி.

श्रीः ॥

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंह परब्रह्मणे नमः ॥

श्रीमन्तं परपक्ष भङ्गविषयं ग्रन्थं सुगूढाशयं
श्रुत्यन्तार्यविनिर्मितं स्वयमिहाप्यालक्ष्य सूक्ष्मं स्फुटम् ॥
व्याख्यायाद्य कथञ्चिदाप्त जनसम्प्रीत्यै तदीयादरात्
संमुद्य प्रकटीकरोमि नृहरिः मालोल आमोदताम् ॥ 1 ॥
एतल्लेखनमुद्रणादिविषये यावांश्च यश्चाप्यभूत्
तावन्तञ्चपरिश्रमं तमपि मे सर्वो जानो वेत्ति ॥
भाषायामिह भूमिकापरिचयव्याजेन सङ्क्षेपतः
तुष्टिं तद्विरहञ्च सम्प्रति वहन् वाचा कथञ्चित् ब्रुवे ॥ 2 ॥

“உரையாசிரியரின் முன்னுரை”

சுமார் 15 வருஷங்களுக்கு முன் அடியேன ஆரம்பித்த ஓர் நல்லகார்யத்தின் முதற் பகுதி—இப்போது மங்களமாக பூர்த்தியடைகிறது.

சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையானாகிய ஸ்ரீ ஸ்வாமி தேசிகன அருளிச் செய்த “ஸ்ரீ பரமதபங்கம்” என்னும் மஹாகரநதத்திற்கு அடியேன வடமொழியில் விளக்க உரையும் தமிழில் சுருக்க உரையும் எழுதி உள்ளேன. அதில் முதல் பாகம் வெளியிடப் படுகிறது இப்பொழுது ஆம் ! இது ஓர் ஒப்பற்ற மஹா கரநதமேயாகும். இதில் அதிகாரம் தொறும் ஆதி அநதங்களில் தமிழ்ப் பாசுரங்களே அருளிச்செய்யப்பட்டிருப்பதாலும், மணீப்ரவாள பாஷையாய் நடு நடுவே தமிழ் வாக்கியங்கள் விரவிவருவதாலும், சில்லரை ரஹஸ் யங்கள் என்னும் வகையில் இதையும் சோததனர்போலும் பூர்வர்கள். ஆனால் உண்மையில் ஸ்ரீ தேசிகன அருளிச்செய்த ந்யாயஸித்ததாஞ்ஜநம், ஸாவார்த்தஸித்தி” முதலிய கடின க்ரநதங்களைப்போன்றது—ஏன்—அவற்றை விடவும் மிக மேம்பட்டது இநத க்ரநதம் என்பது தான சரியாகும். இநதகரநதத்தை, மேல்நோக்காகப் புரட்டிப்பாத்தாலேயே நூற்புலமையுள்ளவர்க்குப் புரியுமிதன பெருமை

சுமார் பதினைந்து பிறமதங்களில்—ஏதோ எதிர்ப்பட்ட சில விஷயங்களை மட்டும் கண்டித்தார்--எனபதோடு நிலலாமல்—இநதகரநதத்தில் இவரே அவற்றை அணுகி—அணு வணுவாக அலசி ஆராய்ந்து, நமது மனக்கண்ணெதிரே கொண்டுவந்து நிறுத்தி தூரததே தளருகிறார் என்றால், இதின் கடினத்தன்மையும், ஆழமும், அகலமும் எம்மால் சொல்லப்போமோ ?

அதனால்தான்—ஸ்ரீ ஸ்வாமி தேசிகனுடைய மறறைய க்ரநதங்கள்போலே இது படந பாடநங்களிலே அவ்வளவு ப்ரசாரமடையவில்லைபோலும். ஸ்வாமியினுடைய மற்றைய க்ருதிகள் (கரநதங்கள்—பெணகள் என்றும் தொனிகும்) பிள்ளை—பேரன்களைப் பெற்று விட்ட பிறகும் (உரை—அதற்கும் உரை என்றும் தொனிக்கும்.) இந்த பரமதபங்கக்குதி

மட்டும், பிள்ளையே (உரையே) இல்லாமல் இந்நாள்வரை தனித்து மலடாகவே நின்று விட்டது. ஆம்! இதற்குப் பெரியோர்கள் யாரும் உரையிடவில்லை. இதைப் பெரியோர்கள் எடுத்து ஸேவிக்கவும்மில்லையோ என்று கூடக் கூறலாம் ஆனால் அப்படிச் கூறுவதற்கு அடியேன் நா கூசுகிறது.

ஓர் உதாஹரணம் பாருங்கள் சிறிது கோடிட்டுக்காட்டுகிறேன். ஸ்வாமி தேசிகன் ஒரு பௌத்தமதக்கொள்கையில் ஒரு விஷயத்தை நயாயஸித்தாஞ்ஞன கரந்தத்தில் சிறிது சுருக்கமாசவும், பரமதபங்கத்தில் விளக்கமாகவும் ஒரே திருவுள்ளத்தில் அருளியுள்ளார். ஆனால் நயாயஸித்தாஞ்ஞன கரந்தத்திற்கு உரையிட்ட ஸாவக்ஞப்ராயாகளான ஆசிரியர்கள் முன் சொன்ன கொள்கையின் விஷயத்தில் பரமதபங்க கரந்தத்திற்கு முரணாகவே, தேசிகன் திருவுள்ளத்தைக் கூறிப்போனதார்கள இரதக்ரந்தம் அக்காலத்தில் அவ்வளவாக ப்ரசாரத்தில் இல்லை என்பதையே இது காட்டுகிறதென்று கூறலாமோ என நினைக்கிறேன். தவறானால்தாஸனை மனனிக்கவும். மேலே அடியேனுடைய உரையில் இவ்விவரம் காணலாம். இப்படி பல பல உண்டு. ஆக, மூலத்தின் முரடான தன்மையைப் பார்த்து, பிறமதங்களின் பழக்கத்தையும் கணிசித்து, மணிப்ரவாள வசந நடை வழக்கொழிந்தமையால்—வடநாட்ட வரும் பாககலாம்படி ஸௌகர்யாததமாக சுதத ஸமஸக்ருத பாஷையிலேயே விரிவாக உரை எழுத அடியேன் ஆரம்பித்தேன். தெனாட்டவரைக் கருதி தெளிந்த தமிழிலும் திட்டமாக மொழிபெயர்த்துள்ளேன்.

நிற்க—மூலத்தின் மஹிமையைச் சிறிது பார்த்தோம். அடியேன் உரையின் பெருமையைச் சொல்லிக்கொள்ள யான விருமபவிலை நீங்கள் பாருங்கள். இனி அடியேன் உரையிட நேர்ந்த ஸந்தர்ப்பத்தை மட்டும் சிறிது விளக்குகிறேன்.

முன்னோர்கள் “அதீதம், அத்யாபிதம், ஆர்ஜிதம்யச:” (अर्चितं-अध्यापितं-आर्जितं यशः) என்றார்கள் அதாவது, “நான் முதலில் கறறேன் பிறகு பிறருக்குக் கற்பித்தேன் அடுத்து கீர்த்தியைத் தேடிக்கொண்டேன். “என்றவாறு, இதனால் படிப்பின் பயன் கூறப்பட்டதாகிறது. இங்கு கீர்த்தியைத் தேடிக்கொள்வதாவது—தாம் கற்றவை பற்றி நூல் எழுதலேயாகும். அப்போதுதான்—அது நீண்டகாலம் நின்று, இவன் மறைந்தபிறகும் இவனுடைய நினைவைத் தரும்; புகைப்பட மெடுத்தல்போல. மணம் புரிந்ததற்குப்பயன் மக்களைப் பெறுவது. கற்றதின் பயன் க்ரந்தங்கள் எழுதுவது. இவ்வாறு க்ரந்தங்கள் எழுத அடியேனுக்குப் பலவித ஸந்தர்ப்பங்களை ஸர்வேசவரன் சிரகாலமாகவே கொடுத்தருளினான்

தமமுடைய ஜ்ஞாநாநுஷ்டான வைராக்யாதம குணதிகள் அனைததாலும் அனை வரையும் விஞ்சிநிற்பவரும், பலபண்டித சிஷ்யபரிவருதருமான ஸ்ரீமத இஞ்சிமேட்டழகிய சிங்கா முதலில் தம்மிடம் வேதாந்தாத்யயநம் செய்துவந்த அடியேன் பக்கல கரைபுரண்ட கருணையாலே குளிர கடாசுங்கள் செய்து பிறகு மதுராந்தகத்தில் ஸம்ஸ்கருத மஹா வித்யாலயத்தில் ப்ரதம பண்டிதராக அடியேனை நியமிக்க—அவ்வாறே அடியேனும் 25 ஆண்டுகள் நயாயகரந்த பாடம் சொல்லி வந்ததுதான் க்ரந்தம் இயற்ற முக்ய காரணமாய் அமைந்தது நயாயமீமாம்ஸா வேதாந்தாந்தாதி நானாசாஸ்த்ர க்ரந்த நிரமாணசதுரராய், இப்போது சென்னையில் விளங்கி வரும் அபிஷேகதேசிக ஸ்ரீ உததமூர் ஸ்வாமி ஸநிதியில் அதிகரித்த நயாயசாஸ்த்ரத்திற்கு ஓர் நயாயயமான உபயோகத்தை நட வித்யாலயத்தில் வித்யாபத்ரங்களிடையே செய்யுமபோது கதாத்ரக்ரந்தங்களின் சைலியில் அடியேன் மனம் சென்று லயித்தது. கரடுமுரடான அந்த சாஸ்த்ர ப்ரமேயவிசாரங்களை அடியேன் இங்கு

குறிப்பிடவில்லை. பின்னை? “தரிசுரந்தீ” என்று அவர்களே வழங்கும்—மணி—தீதிதி—கதாதாரியவாக்யங்களின் உத்தரோத்தர வ்யாக்யான வைசத்யங்களை வ்யுத்தபத்தியுடன் படிக்கும்போது உண்டாகும் ஆனந்தத்தையே அடியேன் குறிப்பிட்டேன். அந்த நாளிலிருந்தே அடியேன் மனதில் அது தொத்திகொண்டது “வ்யாக்யானமென்றால், அப்படியன்றே எழுதவேண்டும்” என்று ஓர் ஆசை பிறந்தது. அதற்குப் பிறகு—திருவேங்கட முடையான் திருவடிவாரத்தில் மஹாமீமாம்ஸகராய், லௌகிகவைதிக வித்யாபரஸ்தானங்களில், பஹுவித்தாய், விசதபாஷண விசக்ஷணராய், அஸ்மத்ஸம்பரதாயத்தில் அபிஜாதராய் எழுந்தருளியிருந்த ஒரு மஹான் நிர்ஹேதுக கடாஷம் அடியேனிடம் செயது ஒரு ஸமயம்—ஒரு ப்ராசீன அத்வைத க்ரந்தத்தைக் கொடுத்து அதை விமர்சிக்கும்படியும், வாய்த்த போதெல்லாம் வீணாகக் கழிக்காமல் ஏதாவது எழுதிவரும்படியும் பணித்தருளினார். அவ்விதமே செயது காட்டி அவரை உகப்பித்தேன். அவற்றுள் இதுதான் என கைபடைத்த கன்னி நூலாகும். (முதல் க்ரந்தமாகும்.) பிறகு எழுதி—ருசி கண்டவடியேன் பல பல எழுதியுள்ளேன் இந்த வழக்கம் இவ்விதம் வளர்ந்தது. ஆனால், இவை எல்லாம் ஒரு சுதந்தரப்போக்குடைய க்ரந்தங்களாகையால்—இவை எழுதுவது சுலபம். முன்சொன்ன—“தரிசுரந்தியைப்” போல், மூலத்தையொட்டி, அதன் கருத்தோடு நம் கருத்தைச் சேர்த்து, அதன் ஸலக்ஷமங்களை வெளியிட்டு, சுதந்தரமாயும் பரதந்தரமாயும் நின்று வ்யாக்யானம்—(உரை)—இடுவதுதான் கடினம். இம்மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பைத் தேடிக்கொண்டிருந்த அடியேனுக்கு ஒரு பாக்ய விசேஷத்தாலே ஸ்ரீ பரமதபங்கம் மூலப்ரதி கையில் கிடைத்தது. மனதில் ஸந்தோஷமும் ச்ரமமுடைந்தேன். ஸ்ரீ ஸ்வாமி தேசிக னுடைய க்ருதிகளில் இதொன்றே நிஸ்ஸந்ததியாய் நின்றுவிட்டது. பூர்வாசார்யர்கள் யாருமிதை வியாக்யானிக்கவில்லை என்று முன்பே கூறினேன். அதிஸலக்ஷமமான தேவப் பெருமாள் திருமேனிபோன்று, இது ஸ்பஷ்டமான—ஸ்தூலமான—ஓர் உரைகவசத்தை எதிர்பார்த்து நின்றது. சொல்லாலும் பேச்சாலும் பெரும்பாலும் அபூர்வமான விஷயங்களுையே ஆதரித்துப்போகும். அடியேன் ஸ்வபாவத்துக்குச் சேர்—வந்தது வாய்த்த அதை அப்போதே வ்யாக்யானிக்க ஆரம்பித்துவிட்டேன். சுமார் 1960ம் ஆண்டென்று நினைக்கிறேன். முக்கியமாக இதற்கு இன்னொரு காரணமும் உண்டு. ஸ்ரீமத் இஞ்சிமேட்டு அழகியசிங்கர் இதற்கு, பலருடைய ப்ராததனையின்மேல் உரை எழுத்திருவுள்ளம். கொண்டார். ஆயினும் ஸ்ரீ ஸநநிதி கைங்கர்ய கோலாஹலத்தினால் இதற்கு அவகாசம் இல்லையாயிற்றுபோலும். ஆளவந்தார் திருவுள்ளத்தை ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் நிறைவேற்றியது போல, நெடுவாசியிருப்பினும், அடியேன் அம்மாதிரி செய்யமுயன்றேன். ஏதோ! ஒருவாறு செயதும் முடித்தேன்.

இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் உருண்டு ஓடியிருக்கலாம். ஸ்ரீ காஞ்சீ தேவாதிராஜன் ஸநநிதி ஸ்ரீகார்யதுரந்தாரும், சாஸ்த்ரஸம்பரதாயஜ்ஞாநம் எல்லாம் சிறப்பாகக் கைவந்தும் நீறுபூத்த நெருப்பே போல பகட்டிக்கொள்ளாதே பழகப் பழக இனிப்பவரும், ஆன (ஐயா) ஸ்ரீ க்ருஷ்ணதாதாசாரிய ஸ்வாமி செய்தருளிய பரந்தான—பரமதபங்கமணி பரவாளவ்யாக்கியானத்தின் அச்சிடாத கைப்ரதி ஒன்று அன்னருடைய ப்ரியசிஷ்யராய் ஆஸ்திகாகரேஸராய் ஸம்பரதாய ரஸிகராய், லௌகிகப்ரபுவ்யரான ஒரு செனனைவாஸி ஸ்வாமியாலே பரமக்ருபையுடன் அடியேனுக்குக் கொடுத்தனுப்பப்பட்டது. அது அடியே னுடைய பெரும் பசிக்குச் சோறிட்டு ஸுகித்திருக்க பண்ணியதேயாயினும்—ஸ்ரீராம—நள—ஸேது, நடு நடுவே மறைந்திருப்பதுபோல், பற்பல அதிகாரங்களில் அவ்வ்யாக்கியை

காணப்படவேயில்லை. கைசோர்ந்ததோ? செய்யப்படவேயில்லையோ? கிடைத்தவரையிலும் கூட பற்பல விடங்களில் அததோடு உள்ள கருததுமாறுபாட்டை அடியேனது உரையில் விநயத்துடன் கோடிட்டுக் காட்டியுள்ளேன்.

இங்கொரு விஷயம் இது ஸம்பந்தமாகக் கூறுகிறேன். எனது உரையின் உபக்ரமத்திலேயே—“பரமத பங்கம் பூர்வாசார்யர்களாலே வயாக்கியானிக்கப்படாது அழுக்கடைந்த—ரத்தம் போல் சோபியாமே கிடக்கிறது. அதை அடியேன் முதன் முதலாக ஆராய்ந்து அழுக்குக்கழற்றித் தருகிறேன். கண்டா பரணமாக அணியுங்கள்” என்று கூறியுள்ளேன். இவர் உரை ஒன்று அடியேனுடைய நூலுக்கும் முன்னடியே இருக்கும்போது அடியேன் இப்படி கூறலாமா என்று சிலர் இங்கு சங்கிப்பர்.

அது சரியன்று; அடியேன், இதை ஆரம்பிக்கும்போது அது இருப்பது தெரியாது. கிடைத்த பிறகும் நடுவில் பல அதிகாரங்களில் அது இல்லை. ஆகையால்—“முதன் முதலாக உரையிடுகிறேன்”—என்று மங்கள சலோகபரகரணத்தில் அடியேன் முன்பே எழுதியதை அமங்களமாக மாற்றவேண்டாம் என்று கருதினேன். மேலும், அந்த ஸ்வாமியும் அடியேனும் காலத்திலே சிறிதே முற்பாடு பிற்பாடு உடையவர்களாகையாலே, இருவரையும் ஒக்க நன்னாகள என வைத்துக்கொண்டால்—எம் இருவரையும் விட வேறு தடஸ்தர்களான பூர்வாசார்யர்கள் யாரும் இதற்குமுன் இதை வ்யாக்கியானிக்கவில்லை என்ற கருத்திலே அவ்வாறு அடியேன் கூறினேனாகவுமாம். அல்லது—பரமதபங்கம் முழுவதுக்கும் முதலில் பூரணமாக உரையிட்டது அடியேனே என்றும் கொள்ளலாம்.

இவ்விதமிது செல்லா நிற்க—நடுவில் அடியேன் வாராணஸி (காசி) செல்ல நேரிட்டது. வேதாந்த வித்யாபரவசந்திற்காக அங்குள்ள ஸம்ஸ்க்ருத விச்வவித்யாலயத்திலிருந்து வெகுநாளாகவே அழைத்தார்கள். தூரதவாதி தோஷத்தை எண்ணி வாளாவிருந்த அடியேனை முன்னம்க்ரந்தம் இயற்ற ப்ரேரித்த அந்த மஹனீயரே, மீண்டும் அங்குச் செல்லத் தூண்டினார். மஹா மஹோபாத்யாயரான ஒரு சாஸத்ரிவர்யரும் சோந்து நிர்பந்திக்கவே அங்குச்சென்று தங்கும்படியாயிற்று. அதனால் இது தடைபட்டது. ஆனாலும், இரவிலாவது இதைத் தொடாமல்—தொடராமல் தினசூநயமாக இரரது நடத்தியே வந்தேன். ஒரு விதத்தில் அங்கு சென்றது—இந்த கரந்த விரசநகைங்காயத்திற்கு புஷ்டி தந்தது என்றும் சொல்லலாம். பல பௌத்த ஜைநாதி கரந்தங்கள்; அம்மத பண்டிதங்கள் அங்கு உண்டாகையால், அம்முகமாக இதில் பல பரிஷ்காரங்கள் செய்யமுடிந்தது. இதுவுமொரு சரண்யன கருபையாகும். பத்து வருஷ காசீவாஸத்தின் நடுவே, ஸ்ரீகங்கையின் கரையிலே இதைக்கரைகண்டு நிறைவேற்றினேன்.

இனி இப்போது இதன் வெளியீட்டைப்பற்றி சிறிது விளக்குகிறேன். உரையின் கோடியில் எழுதியுள்ளேன். “என் கைத்தினவினால் பேனா பிடிக்க அதனால் பிறந்த இந்தக் க்ரந்தத்தை நான், வெளியிடவேண்டுமென்று பிறா யாரையும் வேண்டமாட்டேன்” என்று, அதற்குச்சேர மௌனமாகவே இருந்துவிட்டேன். கரந்தமும் பெட்டியில் நனகு உறங்கிக் கொண்டிருந்தது. பிறகு—இரண்டு வருஷங்களுக்கு முன் ஒரு ஸமயத்தில், ஸ்ரீ உததமூர் ஸ்வாமி ஒரு ஸ்ரீமுகம் அடியேனுக்கு எழுதி அடியேனுடைய உரையை வரவழைத்துக் கடாக்கித்து விட்டு—” உனது உரையைப் பாததேன். இதை ஏன் வெளியிடவில்லை? என்ன தயக்கம்? என்று அடியேனைக்கேட்க, வெளியிட இயலாமைக்கு சில ஹேதுக்களை அடியேன் விண்ணப்பம் செய்ய, அதற்கெல்லாம் அவர் பரிஹாரம் சொல்லி அடியேனை

உதஸாஹம் கொள்ளச்செய்தருளினார். தமது தளாந்த திருமேனி நிலையிலும், தாமே முன்னின்று சுமார் 150 பக்கங்கள் வரை அடியிலிருந்து அச்சிட்டு அநுக்ரஹிககவும் செய்தார். (இதன் விவரம் இங்குள்ள அந்த ஸ்வாமியின் ஸ்ரீ முகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.)

இந்த முதல பாகத்தின் வெளியீட்டை ப்ரஸ்தாவிக்குங்கால—அடியேனுடைய தலையாய அஞ்ஜலிபந்தத்திற்கு அாஹராய் இருப்பவாகள் இரண்டு ஸ்ரீ அழகிய சிங்கர்கள் ஆவர். அவர்களுள்—முதல மூலமானவர்—ஜகத் பரஸித்தராய்—ஸதாசாரசீலராய், ஸ்வயம் பண்டிதோததமராய் பண்டித பக்ஷபாதியாய், பல பண்டித சிஷ்யாகளைப் பெற்றெடுத்த பெருமை பெற்றவராய் அத்யாதம விதையில் அடியேனுகு அழ்ந்த க்ஞானத்தைத் தம் முடைய குளிரந்த கடாக்ஷத்தினால் அருளியவரான ஸ்ரீமத் இஞ்சிமேட்டு அழகியசிங்கர் ஆவா

மறுபடி இப்போது முன்கூறியவாறு வெளியீடு துவங்க—த்விதீய காரணமாக அமைந்தவா—தம்முடைய ஜ்ஞானெளதார்யாதி கல்யாண குணங்களாலே அதவிதீயராய் ஸர்வ ஜநசித்தரஞ்ஜகராய், மஹாபாகராய் தற்போது 44வது பட்டத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் ஸ்ரீ அழகியசிங்கராகும். அனனா அநுக்ரஹிததருளிய மூவாயிரம் ரூபாய்களே மூலதனமாக அமைந்து தற்சமயம் காராயம் துவங்கும்படியாயிற்று.

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சிகாமணியாய்—புஷ்கரம், கல்கத்தா முதலிய இடங்களில் பகவத் திவயாலய நிராமண நிரவாஹாதிகள் செய்யும் மங்கனிராம்சேட் குடும்ப நிதியிலிருந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய்களும் கிடைத்ததை அவசயமிங்கு குறிப்பிடவேண்டும்.

இவை தவிர—பம்பாய், சென்னை, டெல்லி, கல்கத்தா, திருவனந்தபுரம், மதுராந்தகம் முதலிய இடங்களிலுள்ள நம ஸம்பரதாய ச்ரததையுடைய, பேரன்பாக்களான பல பல ஸ்வாமிகள், ஸ்ரீதேசிக ஸ்ரீஸூகதி கௌரவாதிகளாலே உபசரித்தமையையும் நன்றியுடன் கூறக்கடமைப்பட்டுள்ளேன். கோடை மழைக்கொடைவளளலான பம்பாய் ஸ்ரீராமாநுஜ ஜயயங்காரை இங்கு—அவசயம் குறிப்பிடவேண்டும்.

ஸ்ரீமத் இஞ்சிமேட்டழகியசிங்கரின் பூர்வாச்ரமத் திருப்பேரனாரும், எனது அன்பரும் ந்யாயசிரோமணியும் சிறந்த வேதாந்தவிதவானும், ஸ்ரீநருஸிமஹபரியா—பதரிகையின் ஆசிரியரும் ஆன நடாதூரா புரிசை கருஷ்ணமர்ச்சாரியா பழையபதரிகைகளில் எனது உரையுடன் இந்த க்ரந்தத்தை வெளியிட்டு வந்தார் என்பதை மறக்கவியாலாது. அவர் அப்போது செயத் உதவியின் மதிப்பு சுமார் ரூபாய் மூவாயிரம்—நாலாயிரமாகும் எனலாம். அப்பொழுது சார்வாக பங்காதிகாரத்திலிருந்து ஆரம்பித்து வெளிவந்தது.

இனி இந்த க்ரந்தத்தினுடைய பதிப்பின் அமைப்பைப்பற்றிச் சிறிது சொல்லவேண்டியுள்ளது. கேளுங்கள்.

“ஸ்ரீநரு—பரியா” மூலம் சுமார் 180 பக்கங்கள் முன்பே வெளிவந்தன என்று சொன்னேன். முதலாவதான ப்ரஸ்தாவனாதிகாரத்திலிருந்தனது. ஆருவதாகிய சாவாகாதிகாரத்திலிருந்துதான். அடியிலிருந்து ஆரம்பிப்பது இடையூறறைததரும் என்றும், அடியில் உள்ள அதிகாரங்கள் நமது ஸித்தாந்தத்தில் பழக்கப்பட்ட ஜீவ, அசித், ஈச்வர விஷயங்களைப் பற்றியவை என்றும், “பரமதபங்கம்” என்ற பெயருக்குச்சேர புதியதான பரமதம் ஒன்றையே முதலில் வெளியிடுவோம் என்றும் கருதி அப்படி வெளியிட்டேன். அப்படிச்செய்தும் இவ்வளவு இடையூறு நோந்துவிட்டது ஏதோ சில காரணங்களாலே பிறகு இவ்வெளியீடு நின்றுவிட்டது.

இப்போது வெகுநாட்களுக்குப்பின் 1976-ஆம் ஆண்டு, முன சொன்னவிதம் ஸ்ரீஉத்தமூர் ஸ்வாமி மூலமாக சுமார் 148 பக்கங்கள் வரை அடியிலிருந்தே அச்சாகத் துவங்கியது. ஸ்ரீஸ்வாமி, தனது தள்ளாத தசை, சிஷ்யர்களுக்கு பரவசம் என்ற இடையூறு களுக்கிடையேயும், அடியேனிடம் உள்ள பரமகருபயினாலும், ஸ்ரீதேசிக கரந்த கௌரவத் தாலும், “பருப்” சோதனம் முதல எல்லாம் முடித்து எடுத்த பணியை பரகாசமாகச் செயதருளினார்.

அடுத்தது—77ஆம் வருஷம் அடியேன வாராணஸியிலிருந்து விலகி வேளச்சேரி, என்னும் இந்த சிற்றூருக்கே வந்து விட்ட படியால் அடியேனே, மிகுநதுள்ள பகுதிகளை வெளியிடத் துவங்கினேன். பரமதபங்கம் என்னும் மூல நூலுக்கு எனது உரை புதியதாக ஏற்பட்டது போல முதரண்சோதநாதி பரிசயமும் அடியேனுக்குப் புதிய அநுபவமேயாகும். மேலும்—நோயவாய்ப்பட்டு தற்சமயம், மிடுக்கினமையால் மெலிந்தும் உள்ளேன். ஆக அடியேன கவனக்குறைவாலே அச்சப் பிழைகள் மலிந்துள்ளதை மஹான்கள் மனனிக்க வேண்டும். வேகமாக வெளியிடவேண்டுமென நெண்ணி, ஒரே ஸமயத்தில் வெவ்வேறு இடங்களிலும் அச்சிட நோந்ததாலே “பக்கம். 1.” என்று ஆரம்பித்தே சுமார் 3-4-அதி காரங்களிலே எண்ணிக்கை காணப்படுகின்றது ஆயினும்—காண்பவர்கள் குழப்பமடையாதபடி அட்டவணியிலேயே—அதற்குத் தகுந்த குறியீடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பல வருஷங்கள் இடையிட்டு இரண்டு தடவையாக அச்சானபடியால்—ஆரம்பத்தலைப்பில்—திருமண—சங்கு—சக்கர—சிவஹங்களும் இரண்டிடத்தில் காணப்படும். எழுத்துக்களும், அளவில் வேறுபடும், இப்படிப்பல பல. அவற்றைப் பொறுத்தருளவேண்டும்.

அதுபோல்—இந்த கரந்தத்தில் எனது உரைப்பகுதியில் அடியிலே சுமார் 3-4-அதி காரங்களில்—மூலத்திலிருந்து சொற்களை (ப்ரதீகங்களை) எடுத்துக்காட்டுமிடங்களில்—தமிழ்ச சொற்களை—நாகர எழுத்தில் அச்சிட்டும், மேலே போகப்போக—அவ்வித தமிழ்ச சொற்களை—தமிழ் எழுத்திலேயே அச்சிட்டும் இருக்கின்றேன். இந்த கோணலுக்கும் காரணமிருக்கிறது. அடியேனுக்கு அதை நிமிர்த்த நேரமும் தெம்புமில்லை. அதாவது—வடக்கே—வாராணஸியில் விசுவவித்யாலயத்தில், அடியேனுடைய ஆப்தர்கள் இதை அச்சிடமுயன்றார்கள். அங்கு, தமிழ் தெரியாதாகையால், தமிழ் எழுத்தை நாகர எழுத்தாக மாற்றவேண்டியதாயிற்று. சிறிது நாளில் அடியேனே இங்கு மாற்றப்பட்டு விட்டேன். மீண்டும் அதை மாற்றமுடியாதே அப்படியே விட்டு வைத்தேன்.

இவ்விதமாகவே—காலமாறுபாட்டாலும், பரஸ்ஸுகளின் மாறுபாட்டாலும், காகிதங்களின் வாணமும் கூட வேறுபட்டுத்தான் தெரிகிறது. மற்றும் பலவித வ்யத்யாஸங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றை எல்லாம் அடியேனால் தவிரக்க முடியவில்லை.

இன்னுமொருவிஷயம்:—இந்த க்ரந்தம் மொத்தம் இருபத்திநாலு அதிகாரங்களுடையது. இப்போது இந்த முதல பாகத்தில் பத்து அதிகாரங்கள் தான் அடங்கியுள்ளன. க்ரந்தம் முழுவதையும் ஒரே புஸ்தகமாக உரையுடன் வெளியிடுவது அஸாததியமானது. அப்போது சுமார் ஆயிரம் பக்கத்திற்கும் அதிகமாகி, க்ரந்தம்—விஷயத்தில் மட்டுமல்லாமல்—உருவிலும் கனத்துத்தோன்றும். அதனால் தான் இங்கு பாகப்பிரிவினை செய்ய நோந்தது. இதில் பரிதாபத்துக்குரிய விஷயம் என்ன வென்றால்? பிரிவினை செய்யுமபோது, க்ரந்தத்தை, நமதிஷ்டப்படி பாகம் பிரித்து அச்சிடலாகாது. மூல க்ரந்தத்தை இயற்றினவரின் தாத்தாயம் என்ன இது விஷயத்தில்? என்று பார்க்கவேண்டும், அதில்லை என்றால்—பாகம் பிரிப்பதில்

பொருததம் எங்குள்ளது? என்றவது ஆராயவேணும். அதுவுமில்லை என்றால் தான் சரீ பாதியாக நமது விருப்பப்படி செய்யலாம்

இந்நிலையில்—இங்கு முதலில் கரந்தத்தின் ஆரம்பத்தை பரஸ்தாவித்து, பிறகு முறையாக—ஜீவன், அசேதநம், ர்ஸ்வரன் என்ற மூன்று தத்துவங்களை ஆராய்ந்து, ஐந்தாவதாக—பிற மதங்களில் திரண்ட பொது வானதோஷங்களைக் காட்டி, ஆறில்—சாவாகளைச் சிதைத்து, பிறகு நாலு அதிகாரங்களில் முறையாக நாலவகை பௌத்தங்களைப் பெயர்த்துத் தள்ளி பத்து அதிகாரங்களை முடித்திட்டார் மூலகாரர். ஆக இங்கு அடியேனும் இந்த பத்துகளைக்கொண்டு முதல் பாகத்தை முடித்தேன் என்னலாம்.

ஆயினும், பதினொராவது அதிகாரத்தையுமிதில் சோதது அச்சிடுவதே பொருள் பொருததமுடையதாக இருக்கும் பதினொன்றில்—ப்ரசசனன் பௌத்தா மதம் பேசப் படுகிறது. ஆகமேலெழுந்தவாரியாக நோக்கினும் பத்தாவதோடு பௌத்தா தொலை தீரவில்லை. பதினொன்றிலும் உண்டு என்று தோனறுகிறதல்லவா. யார அந்த பௌத்தர்? சங்கரரே ஆவார். அவர்—பசுத்தோல போதது புலிப்பாயசசல பாயும் கணக்கிலே—வைதிகவேஷத்தில் வந்து பௌத்த பாஷையையே தமது பாஷயத்திலிட்டார் அதனால் அவர் மதம்—ப்ரசசனன் (மறைக்கப்பட்ட) பௌத்த மதம் என்றதாயிற்று ஆகையால் அதையும் இதில் சோத்திருக்கவேணும் அதற்கும் பிறகு ஐனார் மதம், அதுவேறு விஷயம் ஸ்ரீ ஸ்வாமி தேசிகனுக்கே இந்த கரமத்தில்தான் திருவுள்ளம். “...ஓர் பிரமப்பிச்சியம்பு கின்ற, போதங்கழிந்தவனைப் புத்தா மாட்டுடன் பூட்டுவமே” என்று அங்கேயே அருளிச் செய்கிறார் ப்ரசசனன் பௌத்தாதிகாரத்தில்

ஆனால்—அடியேன் என்ன செய்ய? கரந்தத்தின் பொருளமைப்பு இப்படியிருந்தாலும், அடியேன் கையில் பொருளமைப்பு அடியோடு வரண்டுவிட்டது ஓர் பெரிய அதிகாரம் அச்சிடுவதென்றால்—ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாகப் பணவசதி தேவைப்படும். அதிலை அடியேனிடம், ஆக பிரமப்பிச்சியம் புகின்றபோதங்கழிந்தவனை, புத்தர் மாட்டுடன் பூட்டாமலேயே—ஒற்றை மாட்டுடன் பூட்டி வண்டியை ஓட்டுகின்றேன். ஐயோ! ஒற்றை மாட்டுவண்டியா? என்று பெரியோர்கள், பாவமும், பாசமும் பார்க்கவேண்டாம். கொழுத்த காளை கட்டிய ஒற்றை வண்டி, ஏறித்துகையுங்கள், கொழுப்பை அடக்குங்கள்.

ஆக இவ்வளவால் இதற்குமேல்—அச்சிடஸித்தமாக - பேசுக மூச்சுமின்றி பதினான்கு அதிகாரங்கள் அடியேனிடம் ஆழ்ந்து உறங்கிக்கிடக்கின்றன—என்றும் சொன்னதாயிற்று. தோழிமார் வந்து துயில் எழுப்புவார்களோ? அல்லவோ? அறியேன். பெற்றுப் பெயரிடுவது மாததிரம் செய்தேன்—பார்ப்பவர்களோடு இதற்கு பாணிகரஹணம் செய்துவைக்க சகதியிலை அடியேனுக்கு.

இரண்டாவது பாகத்தில் - மூலமே—நாமிதுவரைக்கேட்டறியாத பரமதங்களைப் பேசிப் பரவசமாக்கும் தன்மையது. அதற்கும் மேலாக அடியேனுடைய—மிக மிக உழைத்து—நாநாவித பரமத் விஷயங்களை எல்லாம் கூட்டி, நவரதந கவசம்போல உரையிட்டு மேனமேலும் ரஸத்தை வளர்த்துள்ளேன். முதல்பாகத்தின் வெளியீடு நடைபெற்ற அவலத் தனத்தைக் கண்ட அடியேன். இரண்டாவதின் வெளியீடு பற்றிப் பேசுவதுகூட சுதத் அசட்டுத்தனம் ஆகும் ஆட்டிடையன் கண்ட கனவுபோலாகும். அன்றிக்—ஸ்ரீவநிவாஹகனான் ஈசுவரன் இருக்குமபோது, அடியேனுடைய அயோகயதாநுஸந்தானத்தாலே—இது நடவாது—என்று சொல்லவும் அடியேனுக்கு உரிமை ஏதும் கிடையாது என்னவுமாம்.

ப்ரார்த்திதத உடனேயே ஸ்ரீமுகம் அநுக்ரஹிதத ஸ்ரீமதழகியசிங்கர் திருவடிகளில் அனந்த பரணுமங்களை ஸமாப்பிததுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறே—உதவியிருளிய ஸ்ரீ உ.வே. உததழா ஸ்வாமி ஸநநிதியிலும் என்றும் நன்றியுடையேனாவேன். பரியஸஹ்ருத ஸ்ரீ உ.வே மேல்பாக்கம் ஸ்வாமிக்கும் என நன்றிகள்.

இனி அடியேனுடைய பேச்சைச் சீக்கிரம் முடித்துக்கொள்கிறேன். இந்த கரந்தத்திற்கு முன் பின் சோக்கவேண்டிய சில பகுதிகளை வழக்கத்தை ஒட்டி சோத்துள்ளேன். இதற்காக அடியேனுடைய உடல நிலையில் அதிகம் உழைக்கமுடியவில்லை. அதனால்—மதுராந்தகத்தில் அடியேனுடன் கலாசாலையில் வெகு நாள் போதகராயிருந்து பரமஆப்தரானவரும், மஹா வையாகரணரும், ஸரள ஸரஸ கவிதாவிஹார பூமியாக இருப்பவரும் இமமாதிரி விஷயங்களில் முன் அநுபவம் உள்ளவருமான ஸ்ரீபாதூர்—புராணம், ஸ்ரீ உ.வே. ராகவாச்சாரிய ஸ்வாமியை வேண்டிக்கொண்டேன். அந்த ஸ்வாமியுமிதை உகந்து ஏற்று ப்ரமாணத்திரட்டு, விஷயஸூசிகை, பாடததிருததம் முதலியன செய்து முடித்திட்டா.

இவ்விதமாக பாதூர்ஸ்வாமி உழைத்து அடியேனுக்கு உதவிசெய்திருப்பதற்கு—அந்த ஸ்வாமியின் திறத்தில் அடியேன் என்ன சிறந்த பதிலுதவி புரிந்துவிடமுடியும்? ஈரமான நெஞ்சுடன் அந்த ஸ்வாமியின் திருநாமத்தை இதில் இங்கே பொறிப்பது தவிர. நிற்க—அந்த ஸ்வாமியுடன் ஒரு நீராகப் பொருந்தி நின்று உழைத்து, இந்தப் பகுதிகளை உருவாக்கிய அடியேன் மைத்துனனும், நயாய சிரோமணியும், வேதாந்த விதவானும் மேற்படி கலாசாலை நயாய உபாத்யாயரும் உபந்யாஸகனும் ஆன—தெயயார் ரங்கராஜாச்சாரிய ருக்கும் எனனுடைய அன்பான ஆசீர்வாதங்கள் அமையட்டும்.

ப்ரமாணங்கள் அகரவரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அதில்—அவை ஏற்பட்ட முதல் நூற்களின் குறிப்பை (ஆகரத்தை) முழுதும் தரவியலவில்லை. ஆயினும் அதனால் அதிகக்குறையில்லை. அடியேனே இந்த உரை நூலில் அவை ஏற்பட்ட விவரங்களை அநேக மாக்க்கொடுத்திருக்கிறேன். நெ. 1, எனறே ஆரம்பித்து 3-4 இடங்களில் பக்கங்களைக் கணக்கிட்டிருப்பதால்—பார்ப்பவர்களுக்குக் குழப்பம் நேராமலிருக்க—அந்தந்த அதிகாரங்களின் முதலெழுத்தையும் கூடச் சேர்த்திருக்கிறது.

இந்த க்ரந்தத்தை அடியேன் தனித்து அச்சிடத்துவங்கிய காலத்தில்; ஏன்?—இன்றும் கூட இந்த நகரத்தை அறியாத அடியேனுக்கு—உதவியாக 4-5 பாரங்களவரை அச்சிட, முதரணலய ஸௌகர்யங்கள், மாதருகை திருத்துதல் இவற்றை சரததையுடன் செய்து தந்த—அடியேனுடைய ப்ரியமிதரும் ஸாரஸாரகரும நயாய வேதாந்தநிபுணரும், “ஸ்ரீ நருஸிமஹபரியா” ஸம்பாதகரும், உபந்யாஸகருமான திருக்களளம் நரஸிமஹராகவாச்சார்யரை அடியேன் வாழ்த்திப்போற்றுகிறேன்.

இங்கேயே முன்பு அடியேன் குறிப்பிட்ட பொருள்தொகை—அடியேன் கைக்குவந்து சேரகடகராக இருந்த, இந்த நரஸிம்மராகவாச்சார்யர், நாவலபாக்கம் விதவான் ஸ்ரீரங்காதாச்சாரியா(கலகத்தா—ஸ்ரீ வைகுண்டநாதன் ஸநநிதி) அடியேனுடைய அநுஜனும் நயாயவேதாந்த விசாரசதுரனும், ஸ்ரீ ஸநநிதி ஆஸ்தானவிதவானும் உபந்யாஸகனுமாகிய வில்லிவலம் க்ருஷ்ணமாசார்யன் இவர்களையும் மிக்க நன்றியுடன் நினைக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.

இந்தக்ரந்தம் பல முதரணலயங்களில் பல ஆண்டுகளாக அச்சாகிவந்தபோதிலும்—இப்போது கடைசியில்—ரதநம் பரஸ், செனனை-1. உரிமையாளர் ஸ்ரீநிவாஸன் அவர்களால் பெரும் பகுதியும், திருவல்லிக்கேணி—ஸ்ரீரங்கராஜ் எண்டாபரஸ் உரிகையாளரால் சிறிய பகுதியும் அச்சிடப்பட்டது அவர்களுக்கு என நன்றி உரிததாகுக. சுபம்.

வேளச்சேரி, }
15-4-78 }

வில்லிவலம் நாராயண தாஸன்.

श्रीः

मूले व्याख्यायांच विरचिता विशेषविचाराः

1. साधर्म्यवैधर्म्यविचारः द्रव्यलक्षणविमर्शश्च ।	जी	19, 20, 21
2. गोबलीवर्दन्यायविषये वैयाकरणतिखण्डनम् ।	जी	26
3. आधेयत्वस्येश्वरवैधर्म्यत्वे—सर्वत्रासौसमस्तश्चेतिवचनविरोधशङ्कातत्परिहारादिकम् ।	जी	27
4. जीवस्येश्वरविधेयत्वेपि शास्त्रवश्यत्वसमर्थनम्	जी	34
5. जीवस्येश्वरशरीरत्वसमर्थनम्	जी	38
6. दुःखमहमस्वाप्समिति प्रतीतिविचारः	जी	52
7. मन्दमान आनुकूल्यम्—इति विरोधपरिहारश्रीसूक्त्यर्थविचारः ।	जी	54
8. मुक्तौ आनन्दतारतम्यवादनिरासः ।	जी	54
9 “ भोक्ता भोग्यं-प्रेरितारश्चै ”ति श्रुत्यर्थविचारः ।	अ	90
10. धर्मधर्मिसाधारणज्ञानलक्षणविमर्शः	अ	91
*11. स्त्रीन्द्रियपुरुषेन्द्रियादि खण्डनविचारः	अ	140
”	वै	38
12. तन्मात्राभूतौत्पत्ति क्रमवैविध्यविवेचनम् ।	अ	158
13. ईश्वरस्य कर्तृत्वोदासीनत्वादीनां निर्वाहः ।	प	206
14. सष्टृत्वावाप्तसमस्तकार्मत्वयोस्समन्वयः ।	प	225
15. ईश्वरस्य दुःखाभावेपि कारुणिकत्वोपपत्तिः	प	237
16. ईश्वरस्य परिणामादिनानापक्षप्रशमनम् ।	प	257
17. ईश्वरव्याप्तिपरिष्कारः ।	प	267
18. संस्कृतशब्दसाङ्केतिकत्वकृतवेदानित्यत्वाक्षेपपरिहारः ।	स	16
19. वेदे अनुमानबाधनिरासः ।	स	25
20. मतान्तराणामसंख्यातजनपरिग्रहे हेतुः ।	स	33

*11. अयञ्चविषयः—सर्वथानुपपत्त्याधिकरणश्रुतप्रकाशिकायामपि—अन्येषां पक्षखण्डनावसरे—मातृशरीर प्राप्तात् कर्मणः प्रथमं हृदयवस्तु, स्त्रीन्द्रियपुरुषेन्द्रिययोरन्यतरसचिवोऽष्टप्रव्यकलापः “ इत्यादिना बौद्धमतसङ्क्षेपे प्रदर्श्य-तेस्म ।

21. स्तेयशास्त्रस्यापि धर्मोपयुक्तत्वप्रदर्शनम् ।	लो	28
22. कामशास्त्रस्य वास्तवोद्देश्यकथनम् ।	लो	29
23 “ अनादौ खलुसंसारे ” इत्युक्तशङ्कापरिहारः ।	लो	34
24 बौद्धचातुर्विध्यस्य प्रसिद्धयारीत्या विवेचनम् । (तन्मतरीतिस्तु अनन्तरं भविष्यति योगाचारे)	मा	87
25. “ नह्यसन् घटादिर्नघटादि ” इति खण्डनवाक्यार्थविचारः ।	मा	99
26. “ अन्तर्भावितसत्तचेत् ” इति कारिकाप्रतिकारिकापरामर्शः ।	मा	103
27. अनन्वितादिशब्दानामपि अन्वितबोधकत्वम् ।	म	117
28. बौद्धमतरीत्या तन्मतचातुर्विध्यप्रदर्शनम् ।	यो	131
29. “ षट्कोण(केन) युगपद्योगादि ” तिकारिकार्थविचारः ।	यो	143
30. “ बाह्यार्थानङ्गीकारे ज्ञानानां कथं विषयव्यवस्थे ” त्यत्रयोगाचारस्य समाधानम् ।	यो	153
31 सौत्रान्तिकमतपरिपाटीपरिशीलनम् ।	सौ	165
32. प्रत्यक्षद्वैविध्योपपादनं खण्डने ।	सौ	169
33. आकाशतुच्छत्वनिरासः ।	सौ	172
34 “ भिन्नकाल ” मिति कारिकार्थविचारः ।	सौ	179
35 “ विकल्पोऽवस्तुनिर्भासा ” दिति वैभाषिकोक्तिनिरासः ।	वै	4
36. पूर्वविषयक्षणस्योत्तरज्ञानक्षणविषयताखण्डनम् ।	वै	12
37. “ यस्मिन्नेवही ” ति सिद्धन्तदीपिकापद्यनिरासः ।	वै	17
38 “ अत्थिहि-भिक्षो अकदय ” इति बुद्धवाक्यविचारः ।	वै	83

समूलग्रन्थायां श्रीदेशिकाशयप्रकाशव्याख्यामुद्धृतप्रमाणग्रन्थकर्तारः ॥

अग्याकृष्णताताचार्याः	प्र	2	21	पतञ्जलिः	स	15	19
"	प	238	4	पराशरः	स	15	1
आचार्यपादाः	प्र	6	8	पाणिनिः	जी	35	9
आनन्दतीर्थीयाः	जी	72	2	पार्थसारथिमिश्राः	वै	18	6
आनन्दानुभवः	अ	154	14	बुद्धः	यो	156	13
उदयनाचार्याः	अ	185	5	बृहस्पतिः	लो	7	2
उदयनाचार्याः	मा	100	15	भगवान् पराशरः	प	275	19
उदयनाचार्याः	सौ	183	11	भट्टकुमारिलपादाः	यो	132	16
कर्णसुतः	लो	8	13	भट्टपराशरपादाः	प	225	5
करुपद्रुकोशः	लो	37	9	भट्टपराशरपादाः	प	232	9
कामन्दकः	प	122	2	भट्टपराशरपादाः	प	236	19
कालिदासः	मा	100	12	भट्टपराशरपादाः	प	240	16
कालिदासः	वै	15	16	भट्टपराशरपादाः	प	248	15
कुमारवरदाचार्याः	प	239	12	भोजराजः	अ	132	3
कूरनारायणमुनयः	प्र	5	21	मनुः	अ	118	12
कूरनारायणमुनयः	प	227	5	मनुः	अ	133	9
कैयटः	अ	123	17	माघः	प	266	7
कैयटः	प	280	5	माघः	मा	90	20
खण्डदेवः	प	226	3	यादवः	अ	154	18
चार्वकः	लो	7	3	रंगरामानुजमुनयः	जी	54	26
ज्ञानश्रीः	वै	19	13	वकुलभरणः	जी	40	11
दण्डी	अ	157	12	वरदनारायणभट्टारकाः	प	262	16
धर्मकीर्तिः	यो	130	15	वरदविष्णुमिश्राः	जी	42	18
नारयणदासाः	प	263	1	वरवरमुनयः	अ	185	12

वरवरमुनयः	अ	148	20	वेङ्कटेशदेशिकाः	अ	149	6
वरवरमुनयः	प	228	16	शबरस्वामी	स	11	4
वसुबन्धुः	मा	88	12	शौमकः	अ	181	5
वाग्भटः	लो	13	9	श्रीभाष्यकाराः	यो	138	8
वाचस्पतिः	जी	53	23	श्रीरंगशठकोपयनीन्द्रमहादेशिकाः	जी	32	12
वाचस्पतिः	वै	37	10	श्रीवत्सांकमिश्राः	जी	84	5
वात्स्यायनः	लो	30	16	श्रीवत्सांकमिश्राः	प	243	7
वादिकेसरिसूरिः	अ	126	10	श्रीशठकोपरामानुजयनीन्द्र			
वादिभीकरगुरुः	प्र	2	26	महादेशिकाः	अ	199	5
विज्ञानभिक्षुः	मा	94	21	सत्यतपाः	लो	64	1
विद्यासागरः	मा	13	23	साक्षात्स्वामिनः	प	213	15
वैङ्कटाध्वरी	प	288	16	हेमचन्द्रसूरिः	मा	91	2

॥

समूलग्रन्थायां श्रीदेशिकाशयप्रकाशव्याख्यायां तत्रतत्र प्रकाशितन्यायविशेषाः

1. अर्धजरतीयन्यायः	लो	32	9	7. परकालादिन्यायः	लो	22	2
2. गोबलीवर्दन्यायः	जी	26	3	8. भिक्षुपादप्रसरणन्यायः	लो	51	14
3. घट्टकुटी प्रभातन्यायः	सौ	169	9	9. वामनत्रिविक्रमन्यायः	प	288	5
4. नद्वियो यद्विषमूर्च्छितस्स- त्तेनैवोत्थाप्यते	जी	33	17	10. वारक्रमन्यायः	लो	36	2
5. नदिस्वाङ्गं स्वव्यवधायकम्	प	216	13	11. विशिष्टं शुद्धात्मातिरिच्यते	प	216	1
6. नामृहीतविश्लेषणाबुद्धिः- विशिष्टेषूपजायते	वै	7	13	12. वीतरागजन्मादर्शनन्यायः	लो	69	16
				13. शास्त्रफलं प्रयोक्तारि-	जी	77	25
				14. सिंहवनगुप्तिन्यायः	प्र	10	5

श्री :

श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः

முதல் பாகத்தில் அடங்கியுள்ள அதிகாரங்கள்

எண்கள்		பக்கங்கள்
1.	பரஸ்தாவநாதிகாரம் ...	1 — 15
2.	ஜீவதத்வாதிகாரம் ...	16 — 88
3.	அசித்ததவாதிகாரம் ...	89 — 208
4.	பரதத்வாதிகாரம் ...	209 — 288
5.	ஸமுதாய தோஷாதிகாரம் ...	1 — 42
6.	லோகாயதிகபங்காதிகாரம் ...	1 — 84
7.	மாத்யமிக பங்காதிகாரம் ...	85 — 128
8.	யோகாசாரபங்காதிகாரம் ...	129 — 161
9.	ஸௌத்ரநதிகபங்காதிகாரம் ...	163 — 187
10.	வைபாஷிகபங்காதிகாரம் ...	1 — 40
	இதில் மூலத்திலும் வ்யாக்யாநத்திலும் மேற்கோளாக எடுக்கப்பட்ட க்ரந்தங்களின் அகராதி குறிப்புக்கள் ...	2 — 32
	பிழைநிருத்தங்கள் ...	33 — 36

श्रीमते श्री लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

श्रीः

தனியன்கள்

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कविनार्किककेसरी । वेदान्ताचार्यद्वयो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥
रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् । श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् ॥

சீரொன்று தூப்புல் திருவேங்கடமுடையான்
பாரொன்றச்சொன்ன பழமொழியுள்—ஓரொன்று
தானே அமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு
வானேறப் போமளவும் வாழ்வு.

* * * * *

ஸ்ரீமந் நிகமாந்தமஹாதேசிகள் அருளிச்செய்த
ரஹஸ்யங்களில் பதினான்காவது ரஹஸ்யம்

பரமதுபங்கம் பரமதங்க:

முதலாவது ப்ரஸ்தாவநாதிகாரம்

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ श्रीमते वेदान्तगुरवे नमः ॥

॥ देशिकाशयप्रकाशाभिख्या व्याख्या ॥

प्रथमः प्रस्तावनाधिकारः १.

पत्युः पद्माख्यायाः प्रणमदनुविधौ दीक्षितस्याऽऽतिहन्तुः

पद्मामे पादयुग्मे प्रणिपतनपरः श्रीनृकण्ठीरवस्य ।

प्राप्याहं तस्य चाऽऽज्ञामवहितमनसा तद्व्यापूर्णपूरैः

संसृष्टस्साहसिक्यां परमतदमनव्याक्रियायां प्रवर्ते ॥ १ ॥

विशुद्धज्ञानवैराग्यमूर्तयेऽनन्तकीर्तये ।

तस्मै नमोऽस्तु कस्मैचिन्निगमान्तार्यसूरये ॥ २ ॥

रमां रम्यां खाङ्गे दरदलितपङ्केरुहनिमे निविष्टामाश्लिष्टो नरहरिरयं यस्य कृपया ।

मदुक्तिं तां पूर्णप्रपदनविधिं गर्भितवतीं खयं शुश्राव श्रीनृहस्रियतिराट् सोऽतिजयति ॥ ३ ॥

वेदान्ते वावदूकस्त्वमिह भुवि भवेत्यादरात् योऽवगृह्णात्
 बालं मालोलविद्वत्सदसि शुक्रमुखोद्रीणसूक्तिक्रमान्माम् ।
 स श्रीश्रीरङ्गयोगीदृमम निगमशिरश्शासकस्सर्ववेदी
 चित्तालम्बं विधत्तां हृदि निखिलतमः कर्दमान् अर्दयन् द्राक् ॥ ४ ॥

परमतभङ्गव्याख्यामाख्यात्यधुना प्रकाशिकाभिख्याम् ।
 देशिकचरणपरायणनारायणनामकः सोऽयम् ॥ ५ ॥

परमतभङ्गः पूर्वैर्व्याख्यानादतीव चास्पष्टः ।
 मणिरिव मलिनः सोऽयं विमृश्यते प्रथमतो हि मया ॥ ६ ॥

नभसीव निरालम्बे नृत्यन्ती मम भारती ।
 निगमान्तगुरोर्दृष्ट्या नैव भूयात् स्वलत्पदा ॥ ७ ॥

यथामति यथाशक्ति यतिष्ये भाववर्णने ।
 यद्यपि स्यात् ऋटिः काचित् क्वचित् तदपि शोध्यताम् ॥ ८ ॥

अन्यत्र सिद्धान् सारार्थान् सङ्कलय्य विवक्षतः ।
 नातिभारो ममास्तीव प्रथतः कुसुमोच्चयान् ॥ ९ ॥

इह खलु निखिलजगद्रक्षणदीक्षितस्य दयानिधेर्देवदेवस्य श्रीमन्नारायणस्य दिव्यचरणारविन्दपरिचरणं सर्वदेशकालावस्थास्वपि कर्तुमर्हं जन्मनि जातानपि मानवान् अनाद्याज्ञातिलङ्घनापराधेनापोढतादृक्फलान् प्रेक्ष्य दयमानमनास्तत्रभवान् आचार्यः कृपामात्रेण प्रसन्नः, तेषां तत्त्वविषये अज्ञानान्यथाज्ञानविपरीतज्ञानादिकमेवास्यानर्थजातस्य निदानं मन्वान्, तद्विषये तेषां मनःप्रसादसिद्धये प्रसन्नमधुरं भावगम्भीरं निबन्धरत्नं श्रीमत्परमतभङ्गाख्यम् अभङ्गुरं व्यधत् । रूपाक्षरक्षणे पर्याप्ततां प्राप्तेरपि स्वीयैरन्यैः परश्शतप्रबन्धैः परपक्षाणामपुनरुदयं समुन्मूलनं न कृतमित्यमंस्त । न च तन्नावश्यकम् ; यतो मितम्पवाः प्राबल्यतौल्यादिभ्रमेण वेदान्तसिद्धान्तं विमतानां मतैर्विहतं विरुल्लिप्तं वा मन्यमानाः परमपुरुषार्थावाप्तिं विना विनश्येयुः । तथाच श्रीभाष्यम्, “इतरथा कस्यचिन्मन्दधियः तेषां पक्षाणां युक्तभासमूलतामजानतः प्रामाणिकत्वशङ्कया वैदिके पक्षे किञ्चित् श्रद्धानैक्यं जायेतापि” इति । न चेममंशं शतदूषण्यादिश्चरितार्थयति । “प्राज्ञा यथोदितमिदं शुक्रवत् पठन्तः प्रच्छन्नबौद्धविजये परेतो यतध्वम्” इति तस्य परमतविशेषसिंहाकरणमात्रपरत्वात् । सर्वार्थसिद्ध्यादिरपि प्रायः स्वपक्षप्रतेपादनेदम्पर एव दृश्यते तदुक्तं वादिभीकरगुरुणा सप्ततिरत्नमालिकायाम्, “सर्वार्थसिद्धिः शतदूषणी च द्वे खेटशस्त्रे कथकाग्रगानाम् । आद्येन तत्र क्रियते खरक्षा प्रत्यर्थिभङ्गः कलहेऽन्यतः स्यात्” इति । अत एवात्र ग्रन्थान्ते अस्यान्यैरचरितार्थत्वमाचार्या एवाहुः--पोन्नयिन्दैनगरिड् मुन्नाळ्

अपास्यतु तमः पुंसामनपायप्रभान्वितः । अहीन्द्रनगरे नित्यमुदितोऽयमहस्करः ॥

1 अपास्यतु तमः पुंसामनपाय प्रभान्वितः ।

अहीन्द्रनगरे नित्यमुदितोऽयमहस्करः ॥

पुणराद परमतपोर् पूरितोमे” इति । इदञ्चास्यापूर्वित्वमत्रैव विस्तरशः क्रियमाणं वैयाकरणादिमतभङ्गमपि विलोकयतामतिरो हेतं भवति ।

क्रियतां तर्हि देवभाषया ग्रन्थविशेषः, न त्वेव मणिप्रवालभाषयेति चेत्—न । शृणु तत्र कारणम् । मग्युपहितप्रवालवदतिमनोहरत्वात् मणिप्रवालानामैव प्रसिद्धयाऽनया शैल्या विरचनात् भाषाद्वयमयप्रमाणोपन्यसनाय सम्पन्नं सौकर्यम् । अन्यथा ग्रन्थस्य शुद्धसंस्कृतमयत्वे द्रमिडोपनिषद्वागुत्कीर्तितं सर्वथा परिहरणीयं भवति, यथा दूषण्यादौ । देवभाषया विपरिणमनीयं वा भवति, यथा तात्पर्यचन्द्रिकादौ । तत्र हि सप्तदशाध्याये—“वानुळार् अरियलाहा” इत्यादिभक्ताङ्घ्रिरेणुगाधा—“दिव्यैरवेदविभवेति” इति पद्येनानूद्यते स्म । अतोऽयं निबन्धस्तादृशनिबन्धविरहात् यथायथमुभयवेदान्तवाक्यान्यपि तत्तदानुपूर्व्येव प्रदर्शयन् सहस्रैव सर्वसहृदयचेतांसि चमत्करोति । अयञ्च ग्रन्थः श्रीदेशिकचरणियेषु द्वाविंशति रहस्येष्वन्यतमः । रहस्यत्रयसारादिवत् आद्यन्तयोरधिकारार्थसङ्ग्रहगाढवैशिष्ट्यात् मणिप्रवालभाषामयत्वाच्च । अयञ्चेत्यं प्रवृत्तः—आदौ प्रस्तावनामनु, “भोक्ता भोग्यम्” इति श्रौतक्रमानुसारेण स्वमते जीवाचेतनेश्वरतत्त्वानि निरूप्य पश्चात् परमतमेकस्मिन्धिकारे समुदायतः, बहुषु विशेषतश्च निराचकार । अन्ततो निगमयामास च । एवञ्चायमद्भुतोऽपूर्वभावगम्भीरगुणो ग्रन्थराजो विना दम्भं आचार्यसन्निधौ विनीतैः श्रोतव्य इति अत्रैवाचार्या अस्मान् आदिशन्ति । “प्रधानदूषणांशतैत्तेलियक्कनु”, “प्रधानदूषणांशतैयुं तत्त्ववेदाचार्योपदेशत्ताले तेलिन्दु” इति । अत्र—“दूषणांशतै तेलियक्कुरु” इति सामान्योक्त्या पूर्वपक्षग्रन्थस्याध्ययने वक्तुनियमाभावस्तूच्यते । अत एव हि पुरा भगवद्वदयः पूर्वपक्षग्रन्थान् पूर्वपक्षिणां यादवप्रकाशादीनां सविध एव गृह्यन् ।

एतत्प्रबन्धप्रणयननिमित्तविषयमैतिह्यविशेषं श्रीकाञ्ची-कृष्णताताचार्याः (अध्यास्वामिनः) स्वव्याख्यायामेवमाहुः—शिक्षणोविन्दनायिनारनामकः परमतवासनावासितहृदयः कश्चित् कदाचित् काञ्चीमेत्य तत्रत्यैरस्मत्सम्प्रदायवेद्भिर्विवेदितुमारभ्य कथञ्चिदन्ते तैश्शमितप्रायसन्देहसन्दोहोऽपि, निश्शेषनिरासाय आसैरहीन्द्रनगर्यामाचार्यान् प्रापितः सर्वं शुश्राव शास्त्रार्थम् ; शिक्षितार्थश्च बभूव । तदा चाचार्योऽपि स्वोपन्यस्तं सर्वं विबुधनाथानुज्ञां लब्ध्वा एतन्निबन्धरूपेण परिणमयामास शतदूषणीव देते ।

अथाचार्यः स्वप्रबन्धस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिप्रचयगमनार्थं शिष्टानुष्ठाननिष्ठं मङ्गलं नगराधिप-नेदृष्टविबुधनाथप्रार्थनारूपं प्रबन्धादौ निबध्नाति—अपास्यतु इति । अत्र क्रियमाणपरमतनिराकरणानुरूपेण प्रार्थना भवति । “या वेदवाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः” इत्युक्तं परमार्जनमनोगतं परमतोत्थं मोहान्धकारम् अयं ग्रन्थो विनिवर्तयन्नित्याशास्थते ।

பரமதபங்க மொழிபெயர்ப்பு

இறையும்கலாத சோதி (பிராட்டி)யுடன் கூடி திருவயிந்தை நகரில் நித்தமெழும் உதய சூரியனாகிய புருஷோத்தமன் மாத்தரின் மன விருளை நீக்குவானாக.

2 எண்டளவம்புயத்துளிலங்குமறுகோணமிசை

வெண்பணிலம் திகிரி வகாவில் வகாவாய் முசலம்

திண்கையிலங்குசம் சீர்திகமுங்கதை செங்கமலம்

எண்படை ஏந்திநின்றான் எழிலாழி இறையவனே

2

ரீதே(யதே) ஜனே:” இது மரீதேசுரலாவஸ்தாபே மாவதோ டாஸ்காரி சேஷாஹி: ஸ்ரீகீர்த்தே பீதிமூயேவாத் நகரீமூய பூர்வமேவ ததா஑மன ப்ரதீக்ஷம, ணஸ்தேத மத மாவ: | அஹீந்ரநகரே | அனேன வநா஢ிவேக்ஷதா஢்யா- ஢ிவ்யாவூதி: | நா஑ரீக்ஷம மததா நகரம் | நியமூதித: | வாலஸூரீ ஢்யூதிதோ மரதே | ந து மய்யந்நினம் ப்ராஸ்த | அனேன துப்ரேக்ஷவா஢ிதோஷவா஢ாத், சர்வதா சத்மிரமிக்ஷநவ்யவம் சூசிதம் | அய்வா நியமூதித: | ரா஢ா஢ிப்ரஹ்மதப்ரபநா஢ிபீதாவீதூர்யாத் நியஸந்நுஸ்த இயர்த் | அயம் | இதானீ- பரி஢ித்யமான: | தயாவ தேஸிவிக்ஷாபாவவாத், ராமதேஸ கலவிக்ஷஸ்யாபி விரஹேணாஸஸ்யஸௌக்யம் சூசிதம் | அஹஸ்கர: | ந து நிஸாகர: | ச ஹ து ஢்ரஹஸஸாலீ சூர்யயத்ப்ரகாஸாஸ்வேதே ம஑வந- ஸ்த஢ிரூ஢்ரவமாவஸ்ய ததா ந சம்வதோதி மாவ: |

அவாஸ்ய ப்ரவந்஢ஸ்ய தமஸ்தஸ்த்ரவஸூசிதானி ப்ரமதானி அபாஸ்யதயா அவாந்ரவிக்ஷ | அஹஸ்கர- ஸத்வாவ்யம஑வதபுலக்ஷிதம் தத்வத்யம் ப்ரதானப்ரதிபா஢தயா விராய | “ஸகூ஢ிவா ஹீவாஸ்ய மவதி” இயுக்தா- பவர்ததாப்ராஸி அஹஸ்கர இயவாஹஸ்தவிக்ஷிதா ப்ரபநநபலம் | அபாஸ்யவியுக்தா஑்நாந்நவாந்நிரோ- பூர்வதத்வார்தாபி஑மோஸவாந்ரபலம் | ஂததுமய்யகாமநாவந் சர்வேஸ்பி ஸா஢ாரணயேநீதத்ப்ரந்யா஢ிகாரிண: ; அவ ப்ரந்யே, ஸா஑்ஷா஑்஑ுதிவாக்யாந்யநுதா஢்ய ததர்தமாஸஸ்யேவாபேக்ஷிதஸ்த்ரவ கயநாத் ஸ்தீஸ்தா஢ிதேஸ்ய஢ிகாராவ஑மாத் | ப்ரதிபா஢ப்ரதிபா஢தகூமாவத் ப்ரந்யத஢ிஷயயோர்த்ரஸித்ர: ஸத்வந்஢ இயநுவந்஢ிவதுஸ்த்ரஸ்திதேவ஑ந்நவ்யா |

அய்வே ம஑வதி தமோநிரஸநார்த்ரபார்த்தநாயா க்ருதாயாமபி, “வஹிந்ஸ்தபத்ரேதே ஑்யோதேவந்஢ே ஑ு஢ர்ஸநம் | யேநாவ்யா஢தஸக்ஷல்ப வஸ்து லக்ஷமீ஢ர விது:” இதி தரீயதமோநிராஸகத்வஸ்யஸக்ஷல்பவா஢ிநா ஑்யோதிமயஸ்ரீஸு஢ர்ஸநாயத்த்வஸ்ரவாநாத் தமபி ப்ரஸ்தோதி—ஂஸ்டலவஸ்யுயத்துல் இதி அ஢்யா஢யா | ந ஑்வே சதி ம஑வதோஸந்யாயத்த்வஸ்ய—“ஸ்வே மஹேஸ்தே ப்ரதிஸ்தித: ; யத்வா ந மஹிஸ்தி” இயா஑்஑ுதஸ்ய விரோ஢ இதி வாக்யம் ; ஑ு஢ர்ஸநஸ்ய ம஑வத்ரூபவிரோஸ்வேநார்த்ரந்ரவாபாவாத் | ததுக்தமா஑ாரீயேவ, “யதாயத் ஜ஑த் சர்வ காலவக்ரம் ஑ ஸாஸ்தநம் | பாது நஸ்தத் ப்ரம் ஑க்ர ஑க்ரரூபஸ்ய ஑க்ரிண:” இதி || கூரநாராயணமூநயேஸ்பி, “வ்யஹஸ்தேஜோமிமானா நரகவிஜயேந:” இதி | “பத்ரே ஑ாஸ்டலே ஢ிவ்யே” இதி அஸ்டலபத்ரபுணமயே, தவாபே—“வ்யயேத் ஷட்கோணஸஸ்த ஑கலரிபுஜநப்ராணஸஹார஑க்ரம்”, “ஸ்டகோண-

2. (எண்டள என்ற பாசுரத்தின் பொருள்)—

எட்டு இதம் ககை உடைய தாமரைப்பூவில் இலங்கும் ஆறு கோண மான வடிவிற்குள், வெண்சங்கு, சக்கரம், சாங்கம், ககைந்த வாய்ப் புறமுடைய கோடாரி, உலக்கை, மாவெட்டி, கதை, செந்தாமரை ஆகிய எட்டு திவ்ய ஆயுதங்களை, எட்டு திருக்கைகளிலே உறுதியாக ஏந்தி எழிலுற நிற்கின்றான் எம்முடைய சக்கிரத்தாழ்வான்.

3 விடுநெறி அஞ்சி விடத் தொடக்கிய
விதியரடைந்து தொழத தழைத்தெழு
விழியருள் தந்து விலக்கடிக்களை
விரகில் இயப்பி விலக்கிவைத்தனர்
கொடுவினை என்பதனைத் தினைத்தனை
கொணர்தல் இகழ்ந்த குணத்தனை [னை]த்தினர்
குருகையில் வந்து கொழுப்படக்கிய
குலபதி தந்த குறிப்பில் வைத்தனர்

नृत्तमध्यदेशनिलयम्" इत्यादिरीत्या षष्कोणसन्निवृत्तमध्ये, वर्णत्रिके गरुचिरे वापुडरीके वल्लववक्त्रवर्तनं
इव श्रीवक्त्रस्य स्थितिः प्रसिद्धा । तदेतदाह—इलङ्गुमरुकोणमिशै इति । कोण इत्यर्थः । मिशै इत्याधि-
करणार्थकमव्ययम् । अव्ययश्चास्य—एन्दि निन्नान् इत्यनेन । तिगैयि=दृढतरबाहौ । एकवचनम्
जात्यभिप्रायम् । शुक्ल शङ्खं, चक्रं, तिणत चाप, तीक्ष्णवारं परशुं, मुसलम्, अङ्कुरां,
शुम्भुणा गदाम्, अरुणाम्बुजञ्चयेतानि अष्टावप्यायुधानि अम्बुजनिवेशमनायासेन धृत्वा ।
विक्रामिपद्मविन्यस्तप्रत्यालीढपदाम्बुजम्" इत्युक्तरीत्याऽऽमनपद्मे अत्युज्वलसौन्दर्यपूर्तेस्सुदर्शनमूर्तेस्तिष्ठतीति
समुदायतो गाधार्थः । प्रत्यालीढं=जानुद्वयस्येषदाकुञ्चनेन श्लथवन्धं स्थितिः । "प्रत्यालीढस्थितिः अधिगताम्"
इत्यन्यत्राचार्यपादोक्तेः । सुदर्शनविश्वे चेदं प्रत्यक्षतो द्रष्टव्यम् । पद्मस्याप्यत्राधुषमव्येऽन्तर्भाव्य पठनं
कथं युज्यत इति चेत्त ; "अस्त्रामास तृणं प्रियाद्रुहि", "तृणस्यैवास्त्रवन्" इत्यादिपरामर्शना
भगवन्महिम्ना सर्वोपपत्तेः ।

अथात्मनोऽपि पूर्वं परमतखण्डनप्रवृत्तान् पूर्वाचार्यान् स्वस्य मार्गदर्शित्वेन मह्यति—विदुनेरि
इत्यादिद्वितीयाध्याया । अत्र चार्थत इमाश्शङ्काः शमिता भवन्ति । तथा हि—मुमुक्षोस्तत्त्वज्ञानादेव मोक्ष-
लाभात् परमतभङ्गनं कथं समञ्जसं भविष्यति । प्रत्युत—“न विगृह्य कथां कुर्यात्”, “अधीयानः पण्डित
मन्यमान यो विद्यया हन्ति यशः परस्य । तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका न चास्य तत् ब्रह्म फलं ददाति ॥”
“वदेन ब्राह्मणं जिन्वा हृष्टो भवति यो नरः । श्मशाने पादपः स स्यात् कङ्कगृध्रोपसेवितः” इत्यादिना
वादप्रवृत्तेर्विजिगीषारूपानात्मगुणपूर्वकत्वावगमात् उपशान्तिप्रधानेन पुरुषेण तत्करणायोगश्च । किञ्च वेद-
वाह्यत्वात् चार्वाकादिमतस्य भङ्गे सुलभेऽपि न मान्यादीनां तथा ; वेदानुसारित्वात् । अपिच-अनन्ता वै
वेदाः ; तेषु किमपि वचनं कस्यापि मतस्य मूलं भविष्यतीति, कथं तस्य समुन्मूलनं सुकरम् इति शङ्कासु
प्राप्तासु परिहार इहोच्यते गाधायाम् । पल मरै इत्यारभ्य इडित्त पत्तरे इत्यन्तं कर्तुर्निर्देशः । एकारः
पादपूर्णाः । चिरन्तनश्रुति, शिरोवचनप्रवृत्तिप्रतिबन्धकपरमताभिधमितिपुटभेत्तारो भगवद्भक्तशिखामणयः । एनरु
अदु इडित्त इति पदच्छेदः । एनरुदै इति द्वितीयालोपेन तत्स्थाने एनरुदु (अदु) इति प्रथमा । परमतम्
इडैच्चुवर् मत्तान्तराणि प्रतिबन्धकीभूतमित्ययम् । एनरु इति विचिन्त्य अदु इडित्त=तत् विवसितवन्त इति
“एकान्ती व्यपदेष्टव्यो नैव ग्रामकुलदिभिः । विष्णुना व्यपदेष्टव्यस्तस्य सर्वं स एव हि ॥” इत्यादि-

கடுநரகன்பு கழற்றி மறறொரு
கதிபெறு மன்பில எமைப் பொருத்தினா
கமலை யுகந்த கடற் கிடைக் கடல்
கருணையுயர்ந்த திடர்க்கொருக்கினர்
படுமுதல(வி)ன்றி வளர்த்த நற்கலை
பலபல ஒன்ற எமக்குரைத்தனர்
பழமறையந்தி நடைக்கிடைச்சுவர்
பரமதமென்றது இடித்த பத்தரே.

3

வचनात् भगवद्भक्त्यैव स्वरूपनिरूपिकया पूर्वाचार्याणा निर्देश. क्रियते-पत्तरे इति । भक्ता इत्यर्थः । एतेन-नत्वाध्यवसायस्य मुक्तिलाभहेतोः प्रतिबन्धकत्वात् शक्ताधिकारिणः परमताना भजनमपि समञ्जसमेवेत्युक्तं भवति । अतो न पूर्वोक्तशङ्काङ्कुर इति । अथाचार्याणां शिष्येषु कृपापाङ्गवितरणवैभवमाह-विदुनेरि इत्यारभ्य विलक्खित्तनर् इत्यन्तेन प्रथमवाक्येन । त्यक्तव्यदुर्गमार्गभीत्या तं परित्यक्तुमारम्भाणेषु सौभाग्यशालिषु शिष्येषु शरणमुपगतेषु मत्सु, तेषु समुदञ्चवृत्पाकटाक्षान् पातयित्वा, केनचित् व्याजेन तत्त्वमुपदिश्य प्रतिबन्धकवर्गान् अस्मत्तो दूरीचक्रुरित्यर्थः । विळियरुल्=अरुलविळि इति व्युत्क्रमेणान्वयः । विरक्लि इति निमित्तसप्तमी । केनचिद्व्याजेनेति फलितम् । कोडुविनै इत्यारभ्य गुणत्तनैत्तिनर् इत्यन्तमपर वाक्यम् । क्लृप्तकर्मवर्गाख्यं पापमीषन्मात्रमपि अप्रसञ्जयत् केवलकल्याणरूपं गुणजातं प्राप्तवन्तः पूर्वाचार्या इत्यर्थः । तिनै=धान्यविशेषः । गुणत्तनैत्तिनर् इत्यत्र अनैत्तु गुण तिनर् इति व्युत्क्रमेणान्वयः । अत्राचार्याणां अनन्तगुणराशिवाशित्वात् निखिलदोषदूरस्थितेश्च केवलविजिगीषापरैस्सह विवादप्रवृत्तिर्यद्यपि न सम्भविष्यति, तथापि शिष्यशिक्षार्थं परम्पराभङ्गग्रन्थपुञ्जनिर्माणादिकं युज्यत एवेति पूर्वोक्तशङ्कासमाधानं बोध्यम् । अथ धर्मतनिरसनस्य शिष्टानुष्ठानसिद्धत्वं दर्शयति-कुरुकैयिलवन्दु इत्यारभ्य कुरिप्पिलवैत्तिनर् इत्यन्तेन । श्रीमत्कुरुकापुर्या अवतीर्य परवादिनां दुर्दमं मदमपनीतवतः प्रपन्नकुलकूटस्थस्य श्रीमद्वकुलाभरणदिव्यसूरेः सम्पत्त्यां तत्त्वसरणौ अस्मात् प्रतिष्ठापयामासुरित्यर्थः । अथ परमपुरुषार्थलाभस्याप्याचार्याधीनत्वमाह कडुनरकु इत्यारभ्य पोरुत्तिनर् इत्यन्तेन । अतिदुःखदैनिरयनिपतनहेतुपापेषु प्रेमपूर्वकप्रवृत्तिं विनिकर्य सुखभावैकलक्षणां परमगतिं गन्तुं भक्तिमार्गेऽस्मान् प्रावर्तयन्नित्यर्थः । एवं मुक्तपुरुषार्थलाभहेतुभूतभगवद्वृत्पापावताऽपि

3 (விடுநெறி எனற பாசுரப் பொருள்)—

அநாதியான வேதத்தின் வழிக்குச் செல்ல இப் பிற மதங்கள் இடைச்சுவராய் இருக்கின்றன என்று கருதிய நம் பூர்வாசாரியர்கள்-அதர்மங்களைக் கண்டு நடுங்கி கைவிட்டு நல்வழி வரும் பாக்யசாஸ்திரிகளைக் குறித்து, அவர்கள் தொழுகெழுமபடி க்ருபா கடவுள் மறை பொழிந்து நிலைப்படுத்தினார்கள். பாவங்களைக் கூடு பூரிக்கும் கெட்ட குணம் தனைத்தனையுமின்றி குணக் குன்றாக நின்றார்கள். திருக்குருகையில் வந்தவதரித்த வைஷ்ணவகுலபதியாகிய நம்மாழ்வார்—பிறவாதி கள் கொழுப்படக்கியவர்—காட்டித் தந்த வழியில் எம்மை வைத்தனர்,

आशामतङ्गजगणान् अविषह्यवेगान् पादे यतिक्षितिभृतः प्रसभ निरुन्धन् ।
कार्यः कथाहवकुतूहलिभिः परेषां कर्णे स एष कविताकिंकासिंहनादः ॥ ४ ॥

ஆசாமதங்கஜகணாந் அவிஷஹ்யவேகாந்
பாதே யதிக்ஷிதிப்ருத: ப்ரஸபம் நிருந்தந் |
கார்ய: கதாஹவ குதூஹலிபி: பரேஷாம்
காணே ஸ ஏஷ கவிதார்க்கிகளரிம்ஹநாத: ||

सकललोकोज्जीवनार्थमात्रं प्रवृत्तं कलांशान् अध्यात्मशास्त्राङ्गकलांश्चो सिंहवनगुप्ति-
न्यायतत्ताले तर्कानुगृहीतप्रमाणङ्गकलांश्चो कोणां स्वपक्षस्थापनमूढं परपक्षप्रतिक्षेप-

गुर्वधीनेत्याह—कमलैयुकन्द इत्यादि तिडकोरुकिनर् इत्यन्तेन । जननभवनबहुमानात् रमाप्रेमास्पद-
पयोधिमव्याधिशयितपयोव्यन्तरवत् महरनीलविग्रहस्य नारायणस्य कृपारूपामुत्तुङ्गभूमिं ब्रह्मामारुत-
धूतचूतनयतोऽस्मानारोपयामासुरित्यर्थः । तिडर्=उन्नता भूः । आचार्या एव सर्वश्रुत्यर्थसारम्युपदि-
दिशुरित्याह—पडुमुदलिन्नि इत्यारभ्य उरैत्तनर् इत्यन्तेन । उच्छिन्नमूलता विना सरक्ष्यमाणनाना-
श्रुत्यर्थान् एकीकृत्यास्मान् प्रति अवोचन्नित्यर्थः । तथाच--“सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमर्षिस्स उच्यते ।
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य पुरातनः । उमापतिः पशुपति श्रीकण्ठो ब्रह्मणस्सुतः ।
उक्तवानिदमव्यग्रं ज्ञान पाशुपतं शिवः ॥” इत्यादिना सांख्यादिशास्त्रस्य पौरुषेयत्वं प्रदर्श्य--“ज्ञाना-
न्येतानि राजेन्द्र ! विद्धि नानामतानि वै ॥” इति तेषु तत्त्वानवधारणञ्चोक्त्वा--“अवान्तरतपा नाम
वेदाचार्यस्स उच्यते ॥” इति वेदस्य परमपुरुषप्रवर्त्यत्वेनापौरुषेयत्वं प्रतिपाद्य, “सर्वेषु च नृपश्रेष्ठ ज्ञाने-
ष्वेतेषु दृश्यते । यथागमं यथान्याय निष्ठा नारायणः परः ॥” इति नारायण एव सर्वश्रुतितात्पर्य-
निरूपणात् बाह्यमतवत् सांख्यादीनामपि निरसनीयत्वं नानाशास्त्रार्थानामनुगमश्च भवतीति न पूर्व-
वच्छङ्कनीयमिति भावः ।

नन्विदानीं निखिलपरमतनिराकरणेऽपि कालान्तरे तेषां को वारयिता ? निरस्तेष्वपि वा तेषु
जनानामर्थकामादिना सङ्गः सम्बन्धितः । तथाच किमत्र विवेकिना कर्तव्यमित्यत्राह—आशामतङ्गजेति ।
“तृष्णाखनिरगाधेयं दुष्पूरा केन पूर्यते । या महद्भिरपि क्षितैः पूरणैरेव खन्यते ॥—यत् पृथिव्यां
व्रीहियवं हिरण्यं पशवस्त्रियः । एकस्यापि न पर्याप्तम्” इत्यादिना आशाया अत्यन्तदुर्दमत्वमभिप्रेक्ष्य
मतङ्गजत्वोत्कीर्तनम् । आशैव आशामतङ्गजा इति वा श्लिष्टरूपकसमासो भाव्यः । दिशागजा ह्यत्यन्तं
बलिन इति प्रसिद्धिः । तेषां गणान् । पादे यतिक्षितिभृतः=यतिराजस्य चरणारविन्दयोः । पर्वतस्य
प्रान्तभागेष्विति च । “पादाः प्रत्यन्तपर्वताः” इति निघण्टुः । प्रसभं निरुन्धन् । तृष्णां बाह्यविषय-
वर्गतो विनिवर्त्य यतिपतिपदारविन्दयोर्बध्नेन् । न हि आशास्वरूपमेव हेयम् । परमात्मादिषु
तस्यास्तैर्वैरपि प्रार्थ्यमानत्वात् । किन्तु विषयविशेषविशेषितैव सा हेया । तथाच तस्यास्समुचित-
विषयलाभे सति सैवाऽऽशासनीया रसिकानां भवतीति भावः । को निरुणद्धि ? कविताकिंकासिंहनादः ।

मूढं पण्डितं कान्तिनाम् । इति इतिनाम् कान्तिनाम् तत्त्वार्थव्याख्या
 “स बोधो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्” इति भावन्मुखामोदवायुपुरितपाञ्चजन्यचनिरिव
 स्थितः । कव्यश्च ते तार्किकाश्चेति कर्मधारयः । न तु—कव्यश्च तार्किकाश्चेति द्वन्द्वः । प्रत्येकं
 केवलानां तेषामनतिप्रशस्तत्वेन तान् प्रति सिंहवरूपणस्याचार्येऽतिशयानाधायकत्वात् । तदुक्तम्—
 “न वयं कव्यस्तु केवलं न वयं केवलतन्त्रपारगाः” इति । तेषां सिंहः=शासिता । श्रीरङ्गनाथदेवालय-
 परिषदि महद्भिरनुगृहीतैतद्विरुद्धो देशिकोत्तमः । तदप्युक्तं स्वेनैव—“अगणि संदसि सद्भिः सम-
 स्यासहस्री कविकथकमृगेन्द्रः” इति । तस्य नादः=प्रकृते तदीयैतद्ग्रन्थादिरूपो भाव्यः । कथाहव-
 कुतूहलिभिः परवादिनिरसने कुतूहलमात्रं येषामस्ति, तैः । वस्तुतस्तत्वे ते शक्ता अशक्ता वा भवन्तु ।
 एतत्साहच्ये सति शक्तशब्देस्तत्त्वानपेक्षगादित्याशयः । परेषां कर्णे कार्यः=परे इमं ग्रन्थं श्रावयितव्याः । न तु
 ततोऽप्यधिकमस्माभिः किञ्चित् कार्यम् । ते चेत् भाग्याधिका भवन्ति, एतच्छ्रवणसमन्तरमेव शिक्षित-
 बुद्धिबोद्ध्याः श्रेयोमार्गं प्रवेशन्ति । विपरीताश्चेत्, विन्दुष्यन्ति इति हृदयम् । इदमेवंविधमाचार्याणां-
 मुद्रतवचनं स्वग्रन्थस्य प्रमाणोपपत्त्यादिमैदुरत्वमभिधीन्य सात्विकाहङ्कारेण भवति । अत्र—वने मृगराजस्य
 निनदं श्रुतवन्तो गजादयः परितः परितः पर्वतगुहा वनानि च समाश्रयन्ते यथा, तथैव प्रकृतेऽ-
 पीत्यर्थविशेषोऽपि बोध्यः ।

ननु विलीयतां वेदान्तशास्त्रेण । का नां हानिः ? किञ्च, भवतेव परेणापि स्वपक्षस्थापनाय परपक्षप्रतिक्षेपाय च प्रवृत्तौ तर्काप्रतिष्ठानात् न कचिदपि वादार्थवसानमिति सेयं दुरन्ता चिन्ता भविष्यतीत्युक्तं सत्तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वेन परमतखण्डनस्य साम्प्रदायिकतामाह सकललोकेति । अनेकजन्मनि हिताहित-

சிற்றின்பத்தால் கடுநரகில் விழவிருந்த எம்மை, மற்றொரு பரகதி காட்டி அதைப் பெறும் பெரு நம்பிக்கை நமக்கு ஏற்படும்படி செய்தார்கள். பிராட்டி பரீதி பண்ணும் பாற்கடலில்—ஓர் நீலக் கடல் கிடந்ததென்னலாம்படியாக சயனித்த எம்பெருமானின் உயர்ந்த கருணை பெற்று உயரும்படி எம்மை ஒதுக்கினார்கள். முதல் மாலாத வேத ப்ரமாணத்திற்கு விரோதமின்றி வளர்ந்த பல பல நற்கலைகளை எமக்கு ஒருமைபடுத்தி உபதேசித்தார்.

4. (ஆசாமதங்கஜ-இத்யாதி) —

ஆசையெனும்—ஆசாசுரங்களை—திக்கஜங்களை அவைகளுடைய
புயலெனப் பெருகும் வேகங்களெல்லாம் தொலையும்படி,
யதிக்கிதிப்பருத்தினுடைய — எம்பெருமானுடைய (பெரியதொரு
மலையினுடைய) திருவடியில் (அடிவாரத்தில்) சேரும்படி
(கட்டுண்ணும்படி) செய்யவல்லதான, ஸ்ரீகவிதார்க்கிகளும்மமாயிய
ஸ்ரீதேசிகனின் (சிங்கத்தின்) குரலாகிய இப் பரமதபங்க கீரந்தத்தை
(கர்ஜனையை), பிறரை வாதில் வெல்லத் துடிக்கும் ஓ! புண்டிதர்களை!
பிற மதத்தவர் காதுகளில் ஒலிக்கச் செய்யுங்கள்; ஒடிவிடுவார்கள்.

துக்குக் காரணமாகும்.

புலயவெதிகாசயாஸ்தாஸ்த்ய, “மாபாபிபுஸஹஸ்தேஃபிபு வஸஸதரஃ ஹி ஸாஸ்த்ரம்”, “மாநஃ ப்ரதீபமிவ காருணிகி
 டதாதி” இயாதிநா ஸகலலுகிபஜிவ்யவஸ்ரவணாபு தபுரிரக்ஷணஃ ப்ராஸ்தமேவெல்யாஸய: । ப்ரவூததமான இதி ।
 ப்ராபிபுஸஸு வஸஸதரஸ்தாபு வுதிக: ஸ஢்ப்ரடாய: ஢ுல஢ூதகதார விநா அபுரூபேயதயா ஸயமேவ ப்ரவூத .
 ந தவ்யஸஸ஢்ப்ரடாய எவ்விதூ ஢க்திதி ஢ாவ: । அ஢்யாஸ்த்ரஸாஸ்த்ரமிதி । ஆத்மானு=ஜிவபுரீ ।
 ஆஸ்த்நுரில்ய஢்யாஸ்த்ரம் ; தாவதிகூல்ய க்ருதமில்யர்த: । தா஢்ஷ ஸாஸ்த்ரம் । அ஢்யாஸ்த்ரஸாஸ்த்ரம் । “ஸிஹிவிஹிந் து
 வந் விநஸ்யெபு ஸிஹா விநஸ்யெபு க்ருதே வநாஸு” இயுக்தஸிஹவநகுஸிந்யாய: । தக்தானுபூதீதேதி । ப்ரமாணபிலு஢்-
 ஷுப்ததக்தாணா தக்தபிலு஢்஢்ப்ரமாணா஢ாஸானாஸ்வார்தநிர்ணாயிகதவா஢வாபு பரஸ்புஸு஢யூ: ஸிஹவநயூரில வஸ்யரக்ஷக-
 ஢ாவ இதி ஢ாவ: । தயா஢ பரேஷா தக்தப்ரமாணே நேவவிவே இதி ந பூர்வாக்ஷா஢காஸ இதி ஢ூப்யம் ।
 நந்வேவ தக்தப்ரமாணயூரிலரேதஸாஸ்ரவ் தூபஸ்யாபு । ந ஢ ஸிஹவநயூரிலாஸாவநயூரஸ்யதூப இதி வாய்யம் ;
 நஸ்யூபுபுதிஸ்தயூரேவ விஸ்யே தூபதாயா: ஸவீ஢்ஜிபுரணாபு ஸிஹவநயூஸு ஸதந்நயூ: தயூரிலிஸ்யே பரஸ்புரந-
 ஷேக்ஷணே஢ாதுபூதேபிபு ப்ரகூதே தக்தப்ரமாணயூ: ஸ஢்யக்தவஸ்தூ பரஸ்புரபேக்ஷணஸ஢்஢வெந தூபதாயா துர்வாஸ்தவ-
 டிதி ஢ேபு—ந , ஸர்வஸ்யாபி ப்ரமாணஸ்ய ஸ஢்யக்தவே தக்தபேக்ஷாநியமா஢வாபு । ஸபூ஢் ஹி கிஸ்திப்ரமாண
 விநா தக்தபுராலுதந் ஸார்த் ஸா஢யேதேவ । அஸ்பூஸ்ய து ப்ரமாணஸ்ய தக்தபேக்ஷா ஢வஸ்தி । ஸ ஢ தக்த-
 ஸபூ஢்ப்ரமாணாஸ்தரஸாபேகூபிபு நேதப்ரமாணஸ஢்யக்தவஸாபேகூ இதி கான்யுந்யாஸ்ரய: । தக்தவஸூபுஸு ஸ்ரீ஢ாப்ய-
 கூ஢்஢ிஸ்த்ய஢ஹிஹிதம், “தக்தி ஹி நாம அர்த்ஸவ஢ாவவிஸ்யேண வா ஸாமபுரிவிஸ்யேண வா நிஸ்யணே஢ார்த்-
 விஸ்யே ப்ரமாண வ்யஸ்தாபயபு தடிதிகுர்தவ்யதாரூப஢்஢ாபுரபுரயாய ஢்஢ானம்” இதி । இதிகுர்தவ்யதா=அ஢்஢ம் ।
 “அவ்யாஹாஸ்ததக்த கூஹ:” இதி நிபணு . ஢ூமா஢்஢ந்யநுமானே—யவ ஢ூஸ்தஸ்தாபி: ; யஸ நாஸ்தஸ்த ந ஢ூஸ: ;
 ஢ூஸ்ய வஹிகார்யதவாபு இதி ஢ூஸரூபார்த்ஸவ஢ாவநிலுபணாஸ்த்ரஸ்ததக்த. த஢ுநுமான ஸவாஸ்யஸா஢நவிஸ்யே வ்யஸ்தா-
 பயதி । தயா ஜவாலா஢ேடானுமானே, வர்திதேலா஢ிநா ஜவாலுபுபுதிஸாமபுரிவெந ப்ரதிக்ஷணஃ த஢்஢ேதே த஢்஢ேடாவஸ்ய-
 ஢்஢ாஸ்த ந ஜவாலேக்யபுலயகூ ப்ரமாணமிதி ஸாமபுரிநிலுபணரூபஸ்ததக்த: த஢்஢ிபுரதிபதயா ஜவாலா஢ேடானுமான
 ஸவாஸ்யஸா஢நே வ்யஸ்தாபயதி இதி ஢ாப்யார்த: ஢ுதபுரகாஸிகா஢ிபு விஸா஢஢ுஸதேய: । அர்த்வேவ தக்தஸ்ய
 ப்ரமாணஸஹகாரிநயா பரிபுராக்ஷவெ—தக்தாபுரிஸ்திஸாநா஢ிதி ஸூலவிருத: । நஸ்த தஸ்யாபுரிநிஸ்திவெநாநா஢்஢்஢்யதவாஸி-
 ஢்஢ாஸா஢ிதி ஢ேவ—தஸ்ய தக்தாஸாவிக்ஷபுரவெந ஸததக்தஸ்ய பரிபுராக்ஷதாயா விருதா஢ாவாபு । த஢ுதக்தவாஸார்த்வேவ,
 “ஸூதூ தக்தாபுரிஸ்தா ஢ுதிபுதவிஸுலஸ்வேரவா஢ேபு [யூஜ்யா] இதி । காணாநிநுரூபு இதி । ஢ுபநிஸ்யபி,

அகில உலகமும் தழைத்து ஈடேறும்படிச் செய்யவென்றே வந்த
 வை வேதாந்த ஸாஸ்திரவகன். சிங்கம் முதலிய கொடிய மிருகங்
 களால்தான் காடு பத்திரமாக அழியாது இருக்கிறது. இதழியா
 திருப்பதால்தான் அலைகளும் அவற்றுள் பாதுகாப்புடன் வளர்
 கின்றன என்ற மாதிரி ஒன்றுக்கொன்று உதவிகரமான யுக்தியும்
 ஆதார ப்ரமாணமும் கொண்டு தான் அவ் வேதாந்தங்களில் கூட

வீஜாஹுர்ந்யாயத் தாலே அநாடியாக ப்ருத்தமான அஹ்மபஹாரவிபிராந்திசம்மதிக்
தாலே அஸ்யானராக்ஷேபாதித்யா ப்ருத்தம், அவற்றுலே வந்தகங்கலாண கர்மக

“சதேவ சோம்யேதமபிராஸித்” இत्यादिना स्वमत प्रदर्श्य, “तद्वैक आहुः असदेवेदमप्रासीत्”
इत्यादिना पूर्वपक्षमुपन्यस्य—“कथमसतस्सत् जायेत” इति तत्खण्डनं दृश्यते । भगवान् वेदान्तसूत्रकारः
सत्कर्तृरूपेणैव बहूनि सूत्राणि प्रणिनायेति तदेदं सांप्रदायिकमेवेति भावः । नन्वनयोरन्यतरेणालम् ;
तत्फलस्य तत्त्वज्ञानोदयस्य तावतापि लाभोदित्यत्राह—इवै इरण्डुम् कूड इति । कूड इत्यपिकारः एव-
कारार्थकः । तथाचैतदुभयमेव तत्त्वव्यवसायस्य कारणमिति वाक्यार्थः पर्यवसन्नः । इवै इरण्डुम् कूडि
इति वा पठो निरीक्षणीयः । तदानीम्—एतदुभयं मिळिवैवैत्यर्थः स्पष्टीभवित्यति । तथाचानयोरैकतर-
करणे समुदायत एव परमतपरिज्ञानं भवति ; न मूक्षनः । परपक्षाप्रतिक्षेपे उत्तरीत्या स्वमते इतरमत-
साधारण्यादिसम्भावनाया विश्वासमान्दस्य, स्वपक्षस्याप्रतिष्ठापनेऽस्मत्पूर्वावर्षेषु खण्डनकारादिष्विव कैवल-
वैतण्डिकत्वबुद्धेश्चाऽऽपत्या महदत्याहितं स्यादिति भावः । अत्र—“तत्त्वव्यवसायसंरक्षणार्थं जल्पवितर्क-
बीजप्ररोहणार्थं कण्टकशाखावणवत्” इति न्यायसूत्रोक्तदिशा स्वमतस्थापनस्य साक्षात् तत्त्वज्ञानाङ्कुरवर्ध-
कत्वं, प्रतिपक्षभञ्जनस्य च—“कडङ्गरीयरोधो हि कलमोत्सेवकारणम्” इति रीत्या प्रतिबन्धकानिरसनेन
परम्परया प्रयोजकत्वमिति च विभज्योपयोगो बोध्यः ।

ननु तत्त्वव्यवसायार्थमेते करणीये इत्युक्तम् ; तदुदयस्य पुरुषे सर्वथाऽनवसरप्रस्तत्वात् । “पाप
प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः । नष्टप्रज्ञः पापमेव पुनरास्मते(ऽ)जुन” इत्युत्तरीत्या अविवेककर्म-
वासनारुचिप्रकृतिसम्बन्धानां बीजाङ्कुरन्यायेन पृवृत्तानां प्रतिरोधानां पुरुषे कदाप्यनुपपत्तेरित्येवाह—
बीजाङ्कुरेति । सोऽयं न्यायः—“यथा हि पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः । पूर्वबीजात् प्रभवति
बीजान्यन्यानि वै ततः ॥” इति विष्णुपुराणे प्रोक्तः । अनादिद्याह इति । ततश्चास्मिन् सन्तानै, अय-
मैवादिरेति न किञ्चिद्वक्तुं शक्यम्, यथा बीजं वा अङ्कुरो वाऽऽदिरेते नेति भावः । आत्मापहारीदि-
भ्रान्तीति । आत्मनोर्जीवपरयोपहारस्य बाह्य इव न क्रियारूपत्वसम्भवा, अपितु ज्ञानविशेषरूपभ्रान्तिर्विभ-
युज्यते । बाह्यकरणायामोवरसम्भवस्तुरूपत्वात्तयोः । तथाचोक्तम्—“अनात्मन्यात्मबुद्धिर्मा अस्ते स्मृति
वा मतिः । अविवातरुसम्भूतिबीजमेतत् द्विधा स्थितम्” इति ॥ अत्र—“नास्तीश्वरः, विष्णोर्न ईश्वरः”
इत्यादिभ्रम ईश्वरापहारः । “जीवो नास्ति, विष्णोरन्यस्य स शेषः—स स्वतन्त्रः” इत्यादिजीवापहारः ।
इत्याद्येनविभूत्यपहारोऽपि आदिना विवक्षितः । स च तत्त्वान्यशेषत्वत्वेनादिभ्रमस्यो भवति । एव-
दश्रभ्रान्तिसन्ततिफलमाह—अस्यानरागद्वेषादीति । मावत्तदनुबन्धिषु रागैः, शब्दादिबहिर्विषयेषु

தன் கொள்கையை நிலைநாட்டுதலும், பிறர் கொள்கையைத் தகராடித்
தரும் நடைபெறுகின்றன என்று காண்கிறோம். இவை இரண்டும்
ஒன்றிதால், தன் தத்துவவிஷயத்தில் தீர்மானம் கொள்ளாமல்,
பிறர் தன் முனை இந்த இரண்டில் எது முதலாவது என்று

களைப் பண்ணி, அவை யடியாக் கருவிவசரீரங்களைக்கிற சிறைக் கூடங்
களிலே கட்டுண்டு, ஆத்யாत्मிகாதிதாபங்களாலே அடியுண்டு, பேராதே (வீடு
பெருதே) போருகிற சீசாரிகளுக்கும்,

தேஷச் சூதானே பவெத் | பரந்து-சூதாதிவிஷயபாவ்யம்" மாமாत्मபரதேஷு ப்ரதீபந்த:" இதி பகவத்ப்ராவதாதிஷு
தேஷச் சேதானீ ப்ரவீக்ஷாந்திசந்தத்யா சர்வத்ர விலேக்யதே | ச ஂவாஸ்தானராகதேஷாதிர்லியாசய: | தேஷாமபி
பல் தர்சயதி—அவத் ராலே இதி | தேனாஸ்தானராகதேஷாதிநேல்ய: | ச்ரீ ராகாத் யாகாதி, சத்ரீ தேஷாதி-
சாராதிசத்ர ச்ரீய ப்நகம் கர்ம ஜீவ: கரோதீயுக் த பவதி | கர்மணா ப்நகத்வம் விசதயதி அவீயதீயாக
இதி | தாத்ரகர்மமூலகதேல்ய: | தேவதீய்நுஸ்த்யாவ்ராத்மாநா சரீராணி கருவிவானி | சீரீக்ஷூதம்=
தேவாதிதேஹாநாமபி கர்மபலத்வனே மோக்ஷபமனவிரோதத்வனே ச காராகாரதுல்யத்வ பூத்யம் | காராயா கசாபிவாத
இவ தேஹே பத்ரத்யாபி தாபலயாபிவாதோ நியத் இலாஹ ஆத்யாत्मிகேதி | ஆதிசத்ர வ்யாதிசத்ரவ்யாत्मிகம் |
ஆத்மநி தேஹே ஜாயமானத்வாத் ஆத்யாत्मிகசஜ்ஜா | ஆதி:—மானசீ வ்யா | "புஸ்யாதிமர்நசீ வ்யா" இதி
நிவஸ்து: | ச ச, "காமகோபபயதேஷலோபமோஹவிஷாதஜா: | சோகாசூயாவமானேய்மாஸ்த்யாதிமயாஸ்ததா ||"
இலாதிநோக: | வ்யாதி: சரீரவ்யா | சோ஽பி, "சீரோயக்ஷமப்ரதிஸ்யாய்ஜ்வரஸூலபகந்வீ: | கும்த்ரவ்யா-
ச்யபுமி: சூதாதிபிர்நேகதா" இதி ப்ரதிபாதித | அவாதிபதே, "புஸ்பாதிசுமநுஸ்யாதி: பிசாசோராகாசுசீ: |
சரீரஸூயாதிசத்ர நுணா ஜன்யாஸ்தே சாதிமோதிகா:" இலுக் தநானாவிவபூதஜன்யாதிமோதிகத்ய, "சீதோஷவாத-
வ்யாஸ்துவிஷுதாதிசமுத்ரவீ: |" இலயிபிஹிததேவதஜன்யாதிதேவிகத்ய ச தாபத்ய ப்ரஹ்மம் | ஂவம் விவப்நததாபாதிநா
நிரந்தரம் ப்ரவூத்வமாஹ, வீடு பீராதி பீரூகிர இதி | ப்நத்யாஸ்துக் திமலவ்யேவ திஸ்ததாமில்ய: | ஂவமேதாவதா
ஜனநமரணப்ரவ்யாவிசுதேன தத்ரஜ்ஞானோதயஸ்தானவசரஸ்ததா ப்ரதிபாதித கதாசித் சர்வசத்ரத்ய சஹஜசோஹாதே,
"இசத்ரத்ய ச சோஹாதே யத்சூசுக் தத் ததா | விஷ்ணோ கதாசுமதேஷமாபிமுல்யசத்ர சாசிவீ: || சம்பாஷணம் பதே-
தானி ஹாசார்யப்ராசிதேவ:" இலுக் தஜ்ஞானதயாத்சிசுக் தானுபிசுக் தப்ராசுக் தசாமான்யஜ்ஞானமூலசுக் தவிசோசார்யப்ராசு
சத்யா தத்ரஜ்ஞானோதயஸ்தாவசரஸம்பவமாஹ, சீசாரி கலுக் தம் இதி | ஜ்ஞானசக்ஷோசகரசரீரமப்வததாமபி-

காணமுடியாதது ஂன்ற கணக்கில், இங்கும் தம்மால் முதலறிய முடியாத
அனாதியான ஆத்மஅஜ்ஞானாதி மாயாபரம்பரையிலே, தவருள
வீஷயங்களில் ஆசையும, நல்ல வீஷயங்களில் துவேஷமும் பீறந்து,
அத்நாடியாக, தம்மைக் கால்கட்டும் கர்மாக்களைச் செயது, அதன்
பயனாக தேவர், மனிதர், மிருகங்கள், மரங்கள் ஂன நான்கு வகை
யான சரீரங்கள் ஂனும் சிறைக்கூடங்களில் சிக்குண்டு, தன்னிலே
தோன்றுவது, வெளி இயற்கையால் தோன்றுவது, மேலுலக தேவர்
களாலே தோன்றுவது ஆன மூவகைதாபங்களுக்கு இரையாகி, தல்
வீடு பெருமலே வீணாகி திற்கும் இவ் வுலகமாந்தர்களுக்கு அறிவு
ஂன்னும் பீறப்படுக்கும் புதுப் பீறவி பெற வேண்டியதாகியுள்ளது.
பெற்றோர்களாலே பெறுவது உடல் ஂன்னும் பீறவி. அது அழிவது

‘शरीरमैतौ कुरुतः पिता माता च भारत । आचार्यशिष्टा या जातिः सा सत्या साऽजरामरा ॥’
என்கிறபடியே பிறப்பறுக்கும் பிறவி யுண்டாம்.

‘ब्रह्म यस्त्वननुज्ञातमधीयानादवाप्नुयात् । स ब्रह्मस्तेयसयुक्तो नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥’

இத்யாதிகளில் சொன்ன டோஷங்கள் வாராதபடி சத்வகுணभूषिष्ठ[ता] दशैयிலே
सर्वप्रशयसहकृतशास्त्रங்களாலே अपेक्षितज्ञानं सुप्रतिष्ठितமானால் भ्रान्तिज्ञानं முத
லான ப்ரதிகூலபரமாரை உடியாது.

लर्थः । शरीरमित्यादि—मातापितोः पुत्रशरीरकारणत्वं पञ्चग्निविद्योक्तदिशा शुक्लशोणितद्वारा बोध्यम् । आचार्यशिष्टा या जातिः=आचार्योपदिष्टं यत् विद्याख्य द्वितीय जन्म । सा सत्या=तदेव जन्म आत्मनः स्वाभाविकम् । ब्राह्मण्यादिजन्म त्रौपाधिकम् । अजरामरा=जरामरणादिरहिता । शरीरस्यैव हि जरामरणादिकम् । तदुक्तम्, “स हि विद्यातस्तं जनयति, तद् द्वितीयं जन्म, तच्छ्रेष्ठतमं जन्म” इत्यादि । पिरप्परुक्कुम् पिरवि युण्डाम् इति । कर्मकृतप्राथमिकजन्मपरम्परानिर्वर्तक ज्ञानाख्यं द्वितीयं जन्म भविष्यतीत्यर्थः । तदेतज्जन्म आचार्यसमाश्रयणाद्भविष्यतीति तदृशाया तत्त्वाध्यवसायादीनाम- वसरलाभात् पूर्वोक्तं सर्वमुपपन्नमित्याशयः । नन्वधुना केषाञ्चित् गुरुकुलवासिनामपि तत्त्वज्ञानानुदयात् कथ- मुक्तरीत्या जन्मोच्छेदादिरित्यत्राह ब्रह्म यस्त्विति । इदं मनुवचनम् । ब्रह्म=वेदः । अध्यात्मशास्त्रस्या- प्युपलक्षकम् । ब्रह्म अधीयानात्=विविक्ते देशे उपविश्य वेदादिकमभ्यस्यत आचार्यस्य सकाशात् । अन्यान् अध्यापयतस्सकाशात् इत्यपि बोध्यम् । अननुज्ञातं=तदननुमतमेव । अत्रापि ब्रह्मेत्यनुषज्यते । अवाप्नुयात्=शृणुयात् । तथाच तदनुमतिमन्तरैव कुड्याद्यन्तरितो वेषान्तरावृतो वा यदि कश्चित् अन्या- यमार्गेण वेदादिकं जानीयात् इति यावत् । सः=शिष्यः, ब्रह्मस्तेयेन खर्णस्तेयादितोऽपि क्लृप्तमेन संयुक्तो नरकं प्रति याति । न त्वादौ वेदापहारिमधुकैटभादिवत् भगवद्भस्तेन पावनं मरणं प्राप्नोतीति भावः । आदिना, “विद्याचोरो गुरुद्वेही वेदेश्वरविदूषकः । त एते बहुपाप्मानः सद्यो दण्ड्या इति भर्तिः” इत्यादिवचनं ग्राह्यम् । एवञ्चैतादृशान्याय्यमार्गेण तत्त्वज्ञानसम्पादनासम्भवेऽपि, “सत्त्वात् संजायते ज्ञानम्”, “सत्त्वं विष्णुप्रकाशकम्” इत्युक्तरीत्या स्वस्य सत्त्वगुणोद्रेकदशायां तादृशगुणप्रचुरप्रातःकालादौ विधिवत्, “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्” इति रीत्या आचार्यमुपसङ्गम्य, “अनन्तपारं बहु वेदितव्यं स्वल्पश्च कालो बहवश्च विद्वाः । यत् सारंभूतं तदुपाददीत हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमिश्रम्” इति अपेक्षितसङ्कीर्णानपेक्षित वेस्तारोहिततया सम्यक् शास्त्रार्थश्रवणं शिष्येण कार्यमिति, तथाकरणे जन्मान्तरोच्छेदोऽवश्यमभावीति च भावः ।

திண்ணம், ஆசார்யர்களாலே பெறப்படுவது அறிவுப்பிறவி. அது அஜராமரமானது. அவ்வைதிகமான அறிவைப் பெறும் போது— வேதமோதுபவர் அநுமதி கொண்டு பெறவேண்டும். அன்றை— அந்தச் செய்த பாவமேற்று நரகம் பெறுவான். ஆக—இவ்விதமேல் அறிவும் தெய்வம்தான். ஸத்துவகுணம் மேலிட்டிருக்கும் ஜால் இவ்விதம்தான்.

மூன்று பண்ணின் வந்தேதுகமீங்களில் அநுபத்தால் கழியாதவை தவ
 ஜானபூவகவியாவியோகங்களே கழியும்.

இப்படி, 'அஜானத்தாலே சந்தரம், தவஜானத்தாலே மோகம்' என்கிற
 சந்தரநோகிக்குத் திரோதமில்லை

நनु, “நாபுக் த்ரீயதே கர்ம கல்பகோதிதரேபி” இயாதிநா கர்மணாநுபவீகநாஸ்யதாஸ்வணாத்
 தத்வஜ்ஞானஸ்ய கத்ய பாபக்ஷபணகாலம் । கிஸ்வ-தத்வஜ்ஞானாடேவ சகலபாபநிவृத்திதாரா முக்திலாமீ மோக்ஷர்த்தவித்யா-
 விசேஷவிதீநா வைய்யஸ்வ இயதாஹ, முந்நுபபிணா இதி । அநுபவதாலு கலியாடவீ இதி । தயாஹ்
 கர்மணாநுபவநாஸ்யதவஸ்வணம் சாமான்யாவிதாரிவித்யம் । வித்யாவதா து விசேஷோஸ்தி । தயாஹி—பிராசீந கர்ம
 த்விவிதம்-பிராப்வம்பிராப்வஸ்தேதி । சாமான்யதோஸ்தித்வித்யே இத த்விவிதமபி அநுபவநீவ விநஸ்யதி । வித்யாவதா
 வித்யே து—அபிராப்வம் கர்ம சர்வ வித்யாஹாஸ்யாநஸ்யதி । பிராப்வம் து த்வநுபவந । அத எவ தோமிதீவ
 ஜந்மநி மோக்ஷ இதி ந நியம் । பிராப்வகர்மணோ த்விதாதிஜந்மஸ்வபி அநுபுத்திசம்பவாத் । அத்வை-பிரத்யாக்யவித்யா-
 விசேஷநிஸ்தானா து, “பிராப்வம்பிராப்வம் சர்வ கர்ம ப்ரபுத்திவித்யாஹாஸ்யாடேவ நஸ்யதி இதி விசேஷ: । ந கதிதபி
 ததநுபவாபேக்ஷா தோபம் । அத எவத்யந்தமார்தஸ்ய ப்ரபுத்தஸ்ய மத்ய எவ முக்தி: । அந்யேப, மஸ்தாஸ்தானா ப்ரபுத்தானா
 த்ஸானா து அர்திபூர்வமாடேவ அப்யுபகதபிராப்வக்ஷணத்யானுபுத்தியா தோவஸானப்ரதீக்ஷணம் பவதீதி । அத,
 “வந்தேதுகர்ம” இதி நிர்தேசந, “தததேதவோஸி கேவந கர்மவிசேஷாஸ்தி” இதி ஜாயதீ । தீ ச சாத்விக-
 த்யாபுரஸ்சரம் க்ரியமாணா நியநீமேதிகவிசேஷா: । தோபா சாரிதார்த்தீ ச பக்திஜ்ஞானாஸ்தாடநதாரேணியபி வோத்யம் ।

நந்வேவ சதி கர்மணா தத்ரேதுபூதநான்யா வா சஸார:, வித்யா மோக்ஷ இயுக்தம் பவதி । தயா
 சதி, அஜ்ஞானாஸ்சஸார: ஜ்ஞானாந்மோக்ஷ:” இதி சர்வசைத்ரந்திகவகநவிரோத இயதாஹ— இப்படி அஜ்ஞானத்தாலே
 இதி । அயமாஸ்ய:—இஹ சஸாரகாரணிபூதமஜ்ஞான ந ஜ்ஞானசாமான்யாபாவ: । சேதநசாமான்யஸ்ய ததசம்-
 கீநாசேதநாநாமேவ ததாபாத்தாத் । அபித தத்வதயாதிவித்யகயதாவஸ்திதஜ்ஞானாபாவ எவ தத் । தயாஹ்
 தஸ்ய அந்நாசேவ பர்வஸானம் கார்யம் । தயை “ஜ்ஞானாந்மோக்ஷ:” இயதாபி வித்யா மோக்ஷ இதி ஫லிதார்த்த எவ
 ச்ரீகார்ய: । இதஸ்தா த்விதாஜ்ஞானாந்மோக்ஷாடர்சனே, கேவலம் பபிதமாத்ஸ்ய தத்வஜ்ஞானாடபி தததர்சனே ச
 விரோதாபக்தி: । ததத்கமாநயீரேவாநக்த, “ஜ்ஞானாந்மோக்ஷோபதேசே ஹி தத்பூர்பாஸநாதிநா । அபாஸநாதி-
 கமாநா ஜ்ஞானாந்மோக்ஷோ விவக்ஷித: ॥” இதி । சர்வதந்நோக்தீதி । சர்வாகவ்யதிரிகசர்வதந்நசித்ரந்நேவ்ய: ।

கழியாய் ஸம்பந்தாய முதையில் வந்த சாஸ்திரங்களைக் கொண்டு
 இவன்தான் அறியவேணும். இவ்விதம் அறிவாளியானவன் முதல்
 கழிய ஜ்ஞானாதி மாயா பரம்பரை அணுகாது.

முன் தான் செங்க கால்கட்டளை கர்மங்களில், பழகி அநுப
 வத்து முதல் மூன்று ஒழிந்தவை போக மந்துள்ளவை, தத்துவ
 கழியாது இவன் அநுபவத்த பத்தி அகலாது ப்ரபத்தியானால்

ஆகையாலே சંஸாரநிவृத்திகாமனுக்கு முற்பட தத்வஜ்ஞானம் சந்தாநியம்.

1 போமுரைக்கும் பொருள் யாமறி யோம் பொருளார் மறையில்
தாமுரைக்கின்றன தாமே யறியும் தரமுடையார்

ஆமுரைக்கென்றிலை ஆய்ந்தெடுத்து ஆரண நூல்வழியே

நாமுரைக்கும் வகை நல்லநுளேந்தி நவின்றனரே.

8

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रखतन्त्रस्य

श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

परमतभङ्गे प्रस्तावनाधिकारः प्रथमः

तेन संसारस्य पस्तिश्यमानस्यादृष्टमूलकत्वानभ्युपगमात् ; मोक्षस्यास्मत्सम्मतस्य स्वरूपत एव प्रतिषेधात् ; सहस्रयुवतिस्त्रिभोगाम्बुस्य च तदभिमतमोक्षस्य विद्यानपेक्षित्वाच्च । अथैतावतोक्त निगम्यन्ति, आगै-
याले इति । ज्ञानाज्ञानयोः संसारमोक्षहेतुत्वस्थापनेनेत्यर्थः । मुर्षुड इति । तथान्न विद्याया
एव मोक्षं प्रति अव्यवहितकारणत्वेऽपि ततोऽपि पूर्वं तदङ्गतया तत्त्वज्ञानमावश्यकमित्याशयः । तत्त्वज्ञानम्
इति । साधर्म्यवैधर्म्यनिरूपणाधीनतत्त्वलयसम्बन्धिपरस्परविलक्षणस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदविषयकज्ञानमित्यर्थः ।

अथ स्वस्यैतत्प्रबन्धप्रणयनपटुताऽपि स्वपूर्वाचार्यकटाक्षायतेति स्वकृतज्ञताम्माविष्करोति पोमु-
रै-
कुम् इति अधिकारान्तिमगाधया । पोरुळारूमरैयिल्=स्वसार्थभरभरितश्रुतिनिकरे । इदं
काकाक्षिन्यायेन प्रथमद्वितीयपादयोर्द्वयोरप्यन्वेति । पोरुल् इत्यस्याऽऽवृत्त्या, पोम् पोरुल्, उरैकुम्
पोरुल् इत्यन्वीय, आपातप्रतीतत्वान्निराकार्याऽर्थः स्वीकार्यस्तात्पर्यार्थश्चैते व्याख्येयम् । तथैव
तादृशार्थद्वयमपि श्रुतिनिकरे खयं सम्यक् नाथवस्याम इति प्रथमपादार्थः । अपितु तादृशश्रुतिवृन्दे
पूर्वोक्तं सर्वं साक्षात्कर्तुं आचार्या एवाहन्ति इति द्वितीयपादस्य । अस्य चान्वयः, “नविनूरनरे”
इत्यन्तिमक्रियया । उरैक् आम् इति व्युत्क्रमेणान्वयः । उपदेष्टुं अर्हा इत्यर्थः । एवञ्च शिष्यं
प्रत्युपदेशार्हा इम एवार्था इति खयं मनसि आलोच्य पश्चात् तान् अर्थान् वैदिकसम्प्रदायानुरोधेन
व्यस्यमि यथा प्रवक्ष्यामः, तथा परमां कृपा कृत्वाऽवोचन्नित्यवशिष्टपादद्वयस्यार्थः ।

ஒழிந்துபோம் ஆகையால் அஃஞ்ஞாநததால் கட்முண்டவன், ஐஞ்ஞாநத்
தாலே விடுதலை அடைகிறான் என்ற பொது நியதிகளும் விரோத
மில்லை அதனாற்றான் ஸமஸாரச்சிறையிலிருந்து தன்னை விடுவிக்க
நினைப்பவனுக்குத் தத்துவஐஞ்ஞானம் முற்பட தேவையாகிறது.

(பொழுமென்கிற பாசுரக கருத்து.) நலிந்துவிடும்பொருளை யாமறிய
மாட்டோம். ஆகையால், அர்த்தபுஷ்டியுள்ள பேதங்க்களில் தருத்துடன்
கூறியுள்ள நிலைத்த பொருளையே அறியும் தன்மை பெற்றஆசாரியர்கள்,
ஆய்ந்து எடுத்து பிறருக்கு உபதேசிக்கத்தக்கவை இவை என்று வேத
முறைப்படி பிறருக்கு நாமுபதேசிக்கும்படி தெளிவாக மிக்க தருளை
புடன் நமக்கு நவின்ருர்கள்.

பிரஸ்தாபனாதினர மொழியெய்ப்பு முற்றும் (1)

श्री:

॥ अथ जीवतत्त्वाधिकारो द्वितीयः ॥

(तत्त्वत्रयविषयोपोद्घातम्)

சிததுமசித்தும் இறையு மெனத் தெளிவுற்று நின்ற
தத்துவ மூன்றும் தனித்தனி காட்டும் தனி மறையால்
முத்திலுழிக்கிது மூலமெனத் துணியார்க்கோயும்
கத்தி மயக்கும் கதகரை நாம் கழுகின்றனமே. 4

இப்படி அவிதா - கர்மிபிவாஹத்திலே ஒழுக்கி அபாரமான து:ஸ-
சாமரத்தில் அழுந்துகிற சேரனனுக்குத் தன் விசேஷங்களை விவேகி யாமை

बीजाङ्कुरादिवत् अनादिभवाम्बुराशौ जन्तुर्निमज्जति, कदाचिदशेषसिद्ध्यै ।

विष्णोः कटाक्षलवलब्धपुराणजन्मप्रध्वंसिजन्मनि धियं त्वयते समीचीम् ॥ १ ॥

तत्तादृशाप्तवचनाप्तविमर्शहेतोः सन्धुक्षितः श्रितरमापतिपादमूलः ।

तन्वन् परोक्तमतभङ्गमसौ प्रसक्तौ संरक्षति स्वमतमप्यथचेत्यबोधि ॥ २ ॥

इति श्रीवत्सवंशायनस्य देशिकचरणपरायणस्य नारायणस्य कृतिषु
परमतभङ्गव्याख्यायां देशिकाशयप्रकाशाभिध्यायां प्रस्तावनाधिकारः प्रथमः ॥

----- ( ) -----

जीवतत्त्वाधिकारो नाम द्वितीयः ॥

यन्माहात्म्यमिषेणैव देववद्गुरुगौरवम् । श्रुतिरप्याह तमिह श्रये श्रुत्यन्तदेशिकम् ॥ १ ॥

जीवतत्त्वाधिकारेऽस्मिन् द्वितीयोक्तया मिते । जीवेश्वरभिदासिद्ध्यै जीवधर्मो निरूप्यते ॥ २ ॥

ननु, “कृशान् अर्थान् ततः केचिदकृशान् तत्र कुर्वते” इत्युक्तकुतर्काभ्यासव्यसनिनः तत्त्वं भवदुक्तं पांसुभिरिवावकिरन्तो भवतां प्रयासं वितथयिष्यन्तीति शङ्कायां, सम्यक् न्यायकलापावलम्बनेन तेषामपि क्षणमात्र एव क्षपयितव्यत्वमाह, चित्तुम् इति प्रथमगाधया । चिदचिदीश्वररूपतत्त्वत्रयमपि स्पष्टं प्रतिपादयन्त्या, “क्षरं प्रधानममृताक्षर हरः, क्षरात्मानावीशते देव एकः” इत्याकारिकया निरतिशय-माहात्म्यवत्या श्रुत्या, मोक्षस्येदमूलमिति निश्चिन्वतोऽपि मन्दान् अधिकारिणः जल्पवितण्डादिभिर्मोहयन्ति ये परमतनिष्ठाः कथकाः, तान् निराकरिष्याम इति गाधार्थः । कत्त=जल्पादिः । कथकै कथकान् ।

ननु चेतनस्य सतो जीवस्य रागतस्सुखसङ्गे प्राप्तेऽपि कथं दुःखसामरन्मिज्जनम्, कथञ्च तत्त्वज्ञानेन प्रतिकूलभ्रमनिवृत्तिः इत्यत्र पूर्वाधिकारोक्तमपि समाधानं पुनरादरादत्र विवृणोति इप्पडि इति । पूर्वाधिकारोक्तरीत्येत्यर्थः । अविद्याकर्मादीत्यादिना वासनारुचिप्रकृतिसम्बन्धानां ग्रहणम् । दुःखसामरेत्यत्र, “संसारसागरं घोरमनन्तल्लेशभाजनम्” इत्यादिकं विवक्षितम् । प्रवाहे पतितस्य अन्ततस्सागाप्राप्तिरक्षयभाविनीति रीतिमनुसृत्यात्रापि, ‘प्रवाहत्तिले ओलुगि, सामर-त्तिले अलुन्दुगिर’ इत्युक्तम् । तथाच रागाभावेऽपि प्रबलकर्मभिरनिष्ठयोगो भवतीति भावः । तन् विशेषणम्=स्वापृथक्स्तिद्विविशेषणीभूतं स्वशरीरम् । विवेकियामैयाले=नायं देवो न मर्त्यो वा न तिर्यक्

ததாலே விசேஷத்து முயுகமாம். இத் தவங்களுக்கு சாதாரணமான
ரூபங்களைக் குறைத்தும் அசாதாரணரூபங்களைப் பொது வாக்கியும், மற்றும்
பிராணிகளுக்காகக் கழித்தும் அபிராணிகளுக்காகக் கூட்டியும் பரவாதிகள்
கலங்குவார்கள்.

விசயேऽत्यन्தானுபயுக்தாகதந்தபரிசாஸதஸ்தத்—அத்யந்தோபயுக்ததத்வநயநிரூபணயேவ, “போக்தா போக்ய
பிரேதாரவ மவ,” இதி ஸ்ருத்யா விபக்திவநே. முயுக்தமாம் இதி அஸதாவயேரिति சேவ: சர்வசி ஶ்ரந்தி மெ ரேத
வா । ததா து, ஶித் த்வநயேரோஶ்ரேஜே இயய சாமந்யந: தததமிநஸ துதி தானிநநததவ்யவேரே-
வியத்யோ மாவ்ய: । அத எவ, ‘தத்வ ஜிஶாஸமானானா ஹேது மி: சர்வதோமயே: । தத்வமேகோ மத்யேகோ ஹ ரே-
நாரயண: ப்ரு: ॥’, “அஸோமித சேதரகாரம் ப்ருவீகமேவ தத்வம்” இய.திருதியா ப்ருவா வாடா த்ருவந்ते । அத
தத்வவிசயகமதமேதே காரணான்யாஹ இத் தத்வஜ்ஞத்ருவஹு இதி । சாதாரணரூபஜ்ஞமே க்ருவீர்து=சாமான்யந:
ததததிரவூதிதர்மாணா தததூதிவம் ப்ருதிபத । அத-சர்வசாதாரணஸ்ய வாச்யதவேவ.தேர்ஜிவூதித்வம், தாஹ-
ஸ்யேவ சத்யத்ய சித்சிதவூதித்வம், சிதீஸ்வரசாதாரணஸ்ய க்ருத்வதேஸ்விதவூதித்வம், சித.சிதசாதாரணஸ்ய
ப்ருவாஸரீத்யதேஸ்விதவூதித்வம் இத்யாதிநம் தததாதிமி: ப்ருதிபாதிதம் த்ருவ்யம் । அசாதாரணரூபஜ்ஞ-
ஶ்ரோதுவாகியம்=தந்ம.தவூதிதர்மாணா தததிரவூதித்வம் ப்ருதிபத । ப்ருவாஸ்யேஸ்வரமாதவூதி: , ‘சி.விதம் ப்ருவ-
மேதத்’ இத்யாப.தததர்சனே சிதபிசாஶாரண்யஸ்ய, அசிதீஸ்வரசாதாரணஸ்ய ப்ருவாஸிநமேக்துத்வாபாவ்ய,
‘புருஷஸ்து புருஷபலாஸவநிலேப:’ இதி ரீதியா சிதசாதாரண்யஸ்ய ச ப்ருதிபாதிதனேத்யாஸய: । எவம் ப்ரும.பிநே-
ஸ்வேவ ப்ருகாஸே ப்ருகிதீதந்யத.பாவகஜேவ வாதிநா வித்யமுக்தவா, சர்வயேவ ப்ரும.பிநேப.பிரேயாஸாதித்யே
வித்யவாந்நரமந்யாஹ ப்ரும.பிநேப.பிரேயாஸாதித்யே இதி । ஜிவீஸ்வரயோ: ப்ரும.பிநேப.பிரேயாஸாதித்யே
பிதீதவ்ந் இத்யே: । ப்ருவாஸி இதி । ததயவ சர்வப்யேதாஹேஸே தத்வே ப்ரு நிரூப்யம.பிநேப, ‘அவ.பொஹ-
பநஸ்யு: கதீகதி கவிதீசிதீதவத் தததேர்ஜிவநந்யாதிதஸ்திநாஸ்யோரநவபிதிகுஹநாபிதிகாந்நா: தூதாந்நா:’
இத்யுக்தரீதியா ப்ருவா மதிமேதப்ருவாஸிநமதேதவநார இதி சர்வமபி தத்வம் வ்யாகுலீபவதீதே மவ: ॥

அத, “சதசத்ப்ரும.பிநேப.பிரேயாஸாதித்யே: । அப்யுததஸ்ய தத்வஸ்ய தூத்யத்யோஸ்யமபிநேப:”
இத்யுக்தரீதியா தூத்யத்யே சத்யேபேக தத்வம் விநஜதே தத்வேதி ॥ அநேந தத்வம் தத்வசாமந்யதூத்ய
தீதிதம் । தேந ந சாமந்யதர்மஜ்ஞானமந்நா விசேஷஜிஶாஸாயா அநுபபதி: । இஹ லக்ஷணதவநபி கெவ
வ்யாவாஹரித்யாதேவ மவநி ; ந து வ்யாதிதீதவாத் । சர்வஸ்யபி தத்வதேவ லக்ஷயதயா வ்யவர்த்யாதித்ய-

பொருளையும் சொல்லுமாயினும் குறிப்பாக சில வஸ்துக்களை உணர்த்
தும் கதததில் துங்கு உபபோகிககப்பட்டுள்ளது. இத் தத்வதவங்களு
தைய பொதுத்ததையையச் ச்ருக்கியும் தன்னேற்றமான தன்மை
களைப் பொதுவாக்கியும், உண்மையில் உள்ளவைகளை இல்லை செய்தும்,
இல்லாதவைகளைக் கூட்டி வந்தும் பிறமத்தத்தினர் தயமை மயக்குவர்,

प्रत्यक्षकारणत्वमस्येवेति न नैयायिकमत इव तत्ताव्याप्तिरपे । किं बहुना—स्थूलजगदारंभे समस्तसूक्ष्मद्रव्यशरीरकतया ब्रह्मणः कारणत्वमस्तीति सर्वस्यापि द्रव्यस्य कारणतावच्छेदककोटिप्रविष्टत्वेन निष्पृथ्य तत्तत्स्थूलावस्थां प्रति कारणत्वमेष्टव्यमेवेति, अद्रव्यणामप्युत्तरस्वसमानाधिकरणाद्रव्यन्तरकारणत्वं निराबाधमेवेति च बोध्यम् । वेद्यत्वेति । सामान्यतो विशेषतो वा यस्य कस्यचित् ज्ञानविषयत्वं विशेषत ईश्वरीयज्ञानविषयत्वं वा साधर्म्यमेत्यर्थः । एतेनेदम्, वक्ष्यमाणं वाच्यत्वञ्च ब्रह्मणे नास्तीति नानयोः सर्वपदार्थसाधर्म्यरूपतेत्यद्वैतेनां पक्षः परिहरणीयो भवति । तथासति ब्रह्मणोऽप्रामाणिकत्वापत्त्या शशशृङ्गतुल्यता स्यादिति बोध्यम् । वाच्यत्वेति । वचनविषयत्वेत्यर्थः । शब्दरूपस्य वचनस्य स्वयं सविषयकत्वाभावेपि याचितमण्डनन्यायेन तज्जन्यज्ञानस्य तदीयशक्तेर्वा सविषयकत्वात् वचने तदारोप्य व्यवहृतमिति बोध्यम् । अतएवोभयत्र ज्ञानाविषयत्वपर्यवसानेऽपि वेद्यत्वावाच्यत्वयोर्भेदेन निर्देशोपपत्तिः ; वेद्यत्वस्य साक्षात् ज्ञानविषयत्वरूपत्वात् वाच्यत्वस्य परम्परया तद्विषयत्वरूपत्वादिति । ननु सिद्धान्ते ईश्वरेच्छादिरूपशक्तिखण्डनात् कथं तामादाय वचनस्य सविषयकत्वोपपादनमिति चेन्न ; तदनभ्युपगमेपे अर्थबोधकत्वात्मकशक्तिसद्भावात् । अन्यथा शक्तिशब्दस्यैव सिद्धान्ते निरर्थकत्वापातात् । अत्र वाच्यत्वं वागिन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वमिति केषाञ्चिद्द्वयाख्यानं मन्दम् ; वागिन्द्रियस्य कर्मेन्द्रियान्तर्गतस्योच्चारणकारणत्वेन चरितार्थतया ज्ञानजनकत्वनियमाभावात् । क्वचित् तदुत्तरकालं ज्ञानोत्पत्तिदर्शनेऽपे श्रोतृगतस्य तस्य तदीयश्रवणेन्द्रियजन्यतया व्यधिरूपणवक्तृगतकर्मेन्द्रियभूतवागिन्द्रियजन्यत्वाभावादिति । अथवा वेद्यत्ववाच्यत्वेति प्रमेयत्वाभिधेयत्वेत्यर्थः । तत्र-प्रमेयत्वं प्रमासामान्यविषयत्वम् । अभिधेयत्वं अभिधातुं योग्यत्वं शाब्दप्रमामात्रविषयत्वरूपमिति भिदा बोध्या ॥ वाच्यत्वादीत्यादिना सत्तायोगादिग्रहणम् ।

इत्थं साधर्म्यमुक्त्वा, लक्षणमन्तरा व्यावृत्तलक्ष्यप्रतिपत्त्ययोगादुद्देशक्रमेण प्रथमं द्रव्यलक्षणमाह द्रव्यमिति । गुणाश्रयत्वादिलक्षणमिति बहुव्रीहिः । गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमित्यर्थः । गुणाश्च—सत्त्वरजस्तनांसि, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः, संयोगः शक्तिश्चेति दशैवेत्यन्यत्र स्थितारः । अपृथक्सिद्धिश्चाख्यस्वभावसम्बन्धेनैतद्विशिष्टत्वं द्रव्याणां सामान्यलक्षणमित्यभिप्रायः । समवायाख्यः सम्बन्धोऽग्रे निराकर्षित्ये वैशेषिकभङ्गे । अत्र द्रव्याणां स्वरूपेण नित्यत्वाङ्गीकारात् नूतनवस्थावैशिष्ट्यमात्रस्यैवोपपत्तिशब्दार्थत्वात् न “उत्पन्नं द्रव्यं क्षणमगुणक्रियश्च तिष्ठते” इति व्याख्यावतारोऽस्मास्वस्तीति नोत्पन्नविनष्टघटादावव्याप्तिर्निविष्यति । अद्रव्ये गुणाद्यभावाच्च नाव्याप्तिरपीति बोध्यम् । गुणाश्रयत्वादीत्यादिना स्वस्थाश्रयत्वपरिग्रहः । द्रव्यसामान्यस्यावस्थावत्त्वमवजनीयम् । परेणामिनि अचेतनद्रव्ये पूर्वोत्तरपरिणामा एवावस्थाः । अपरिणामिजैवैश्वर्योस्तु मूर्तान्तरसंयोगा एव ताः । आगन्तुकोऽपृथक्सिद्धधर्मोऽवस्थेति कीर्त्यते । अपृथक्सिद्धधममात्रस्यावस्थारूपत्वे आत्मापृथक्सेद्धज्ञानादेऽप्यवस्थात्वं स्यात् । अत्र आगन्तुकत्वनिवेशः । तच्चानित्यत्वरूपमिति ज्ञानादेर्नित्यत्वाच्च दोषः ।

பழுதல முதலியன, திரவ்பங்களுக்கு அடையாளம்-குணமுடைதல்.

नन्वेवमपि शब्दस्याद्रव्यत्वाक्षे तत्र शक्तिस्वीकारे तस्या अनित्यत्वात् शब्दापृथक्सिद्धत्वाच्च शब्दं प्रति शक्तेरप्यवस्थात्वापत्तिः । न चेष्टपत्तिः, तथासति शब्दस्य द्रव्यत्वभ्युपगमनपत्तेरिति चेन्न । स्वाश्रयो-
त्पत्त्यनन्तरं तत्रोत्पद्यमानरूपतादागन्तुकत्वं स्य । स्वश्रयसमानकालीनप्रागभावप्रतियोगित्वात् । यावत् ।
अद्रव्येषु सर्वत्र शक्त्यधेयत्वाश्रयेण सहोत्पत्त्यङ्गीकारेण तन्प्रागभावस्य स्वाश्रयसमानकालीनत्वाभावात् ।
अद्रव्येषु सहजैव शक्तिः, मन्त्रादिना मध्ये आधेयशक्तिस्तु द्रव्येष्वेवेत्यभ्युपगमात् । घटस्य कदा-
चिदागन्तुकपटेन सह संयोगे सति पटस्यापि घट प्रत्यवस्थात्वात्प्रतिविराणापृथक्सिद्धत्वनिवेशः । पटस्य
घटं विनापि पृथक्स्थितेऽम्भवेन तं प्रत्यपृथक्सिद्धिविद्वान्न दोषः । न च पटस्यापि घटावस्थाविशेष-
रूपत्वे काऽनुपपत्तिः । पूर्वं शब्दस्यैव घटस्य तावतापि द्रव्यवङ्गीकारे बाधकामावात् । घटस्य द्रव्यत्वेनैव सर्वैः
परिगणनात् इति वाच्यम् । स्वतन्त्रपटादिशब्दार्थस्य तथाविद्यान्यपदार्थं प्रति अवस्थात्वप्रसिद्ध्यभावात् । न च
पुरुषेण दण्डधारणकाले दण्डवत्त्वावस्थाशब्दप्रयोगात् तद्वत्त्वस्य च दण्डरूपतया तस्यापि स्वतन्त्र-
पदार्थस्यावस्थानुपपत्तिरिति वाच्यम् । उभयत्वावस्थाशब्दार्थयोर्वस्तुनोर्भेदात् । तत्र देशकालौ
हृद्यवस्थेति कृत्वा लौकिकानां तथा प्रयोगः । इह द्रव्यलक्षणघटकावस्थात्वं तु अन्यादृशमुक्तरीसैव
परिभाषितव्यम् । अन्यथा उभयस्याप्येकारूपत्वे देशकालरूपावस्थावत्त्वमादायाद्रव्येष्वव्यवस्थेषु
अतिव्याप्तिसाम्राज्य स्यात् । न हि देशकालाद्यसम्बन्धि किञ्चिदस्ति वस्तु । अथवा-दण्डवत्त्वं
न दण्डरूपम्, अपितु तत्संयोगरूपमिति परतन्त्रस्य संयोगस्यावस्थात्वं सर्वसम्प्रतिपन्नमिति तदभिप्रायेण
लौकिकानां तथाप्रयोगो भाव्यः । यच्च तत्र रत्नपेटिकायामुच्यते—आधेयतासम्बन्धेन गगनादि-
मत्त्वमादाय शब्दादौ तद्विशेषतादवस्थविराणापृथक्सिद्धत्वनिवेशः । गगनस्यापि स्वाश्रयीभूतब्रह्म
समानकालिकप्रागभावप्रतियोगितया आगन्तुकत्वसम्भवेऽस्ति इति शब्दान्तर्भवविण तदभावेऽपि न
क्षतिः । ननु निवेशितेऽप्यपृथक्सिद्धत्वे गगनादेऽपि ब्रह्मापृथक्सिद्धतया पूर्ववत् शब्दान्तर्भवविण
तदभावेऽपि तद्विशेषतादवस्थस्य । अपृथक्सिद्धिसम्बन्धेनागन्तुकधर्मवत्त्वविवक्षायां तु धर्मेऽपृथक्सिद्धत्व-
विशेषणं व्यर्थं स्यात् । स्वापृथक्सिद्धधर्मवत्त्वं स्वस्य लक्षणमित्युक्तौ अननुगमात् सामान्यलक्षणत्वहानिरिति
चेत्—अपृथक्सिद्धिसंबन्धेनागन्तुकधर्मवत्त्वस्यैव लक्षणतया विवक्षितत्वात् । धर्मेऽपृथक्सिद्धत्वविशेषणं तु
अपृथक्सिद्धे लक्षणतावच्छेदकसम्बन्धत्वलाभयैवेति । तन्न ; एवमपि शक्तिरूपधर्ममादाय शब्द एवेक-
दोस्तादवस्थात् । न च शक्तेरुक्तरीत्या शब्दे आगन्तुकत्वं नास्तीति वाच्यम् । गगनस्य ब्रह्मणीव
तयाः द्रव्येषु तथात्वसम्भवात् । न च सर्वत्र गगनस्यैकत्वेन तदादायतिव्याप्तेः सुवचनेऽपि, सहज-
शब्दशक्त्याः द्रव्येष्वधेयशक्तिभ्यो भिन्नत्वात् कथं तामादाय शब्देऽतिव्याप्तिदवस्थमिति वाच्यम् ।
व्यक्तिभेदेऽपि तज्जातीयस्यागन्तुकत्वसम्भवात् । अन्यथा सर्वत्र गगनस्वरूपैक्येऽपि तदागन्तुकत्वस्य ब्रह्मणीव
सम्भवेऽतद्विशिष्टगगनवत्त्वं ब्रह्मण एव, न शब्दस्येति तन्नाश्रयतिव्याप्यसम्भवात् । आगन्तुकत्वोप-
लब्धितत्त्वधर्मवत्त्वमेवात्र विवक्षितमिति चेत् न ; प्रक्षाळनादीत्यादिन्ययकव्यक्तत्वेन तथाविवक्षाया हेतुत्वात् ।

स्ववचनविद्युत्तुम् वाक्यम्. இப்படி ஧்மேர்ப்மிகளுடைய அத்யந்தமேதம் நிர்வா-
மாகையாலே நிர்஑ுணவ்ஹாசாதிக்கள் நிர்மூலங்கள்.

द्रव्यम् परब्रह्मக்கு பரசிக்குமதென்றும் தனக்குத்தானே தோன்று

कुल संशयादिः । भाताभाताङ्गभेदाभावात् । तदुक्तमाचार्यैः, “अधिष्ठानस्य कार्त्तनं भानेऽभा-
ने च न भ्रमः भाताभाताङ्गमिदा कथं निर्धर्मके भवेत् ॥” इति । इदमुपलक्षणम् कथञ्चित्
जातेऽपि वा संशयादिके कथं बाधकज्ञनादिना तन्निवृत्तिः । तस्य पूर्वज्ञानादनधिकविषयत्वात् । ततश्च
स्वरूपनिरूपक-निरूपेणस्वरूपविशेषणीभूतानाधर्माश्रितो धर्मो यावन्नाङ्गीक्रियते, तावदिदं सर्व-
मनुपपन्नमेवेति भवः तदुक्तं भास्करैः, “आग्निर्वाविरोभावधर्मकेऽनुपपि यत् तद्धर्मि, यत्
वा ज्ञानं प्राक्धर्मपहणाद्भवेत्” इति । आवेर्भावधर्मः=धर्मिप्रहणनियतप्रहणो धर्मः इदन्त्वादेः आवेर्भावात् ।
तिरोभावधर्मः=धर्मिप्रहणसमये कदाचित्तिरोधानर्हं धर्मः शुक्तित्वादिः । एतेष्वनुगतो धर्मो इत्येकं लक्षणम् ।
लक्षणान्तरं यत्वेति । यत् वा वस्तुने निरूपितस्वरूपविशेषणीभूतधर्मप्रहणात् पूर्वं ज्ञानं स्वरूपनिरूप-
कधर्ममात्रविशिष्टतया भवति तद्धर्मि ते आनन्दायिन्यामिदं व्याख्यातम् । सर्वसाधारणं दूषणमाह
स्ववचनेति । इदमेत्यमिते प्रत्ययस्य स्वेनाप्यङ्गीकारात् । इदमेत्यं न भवतीत्यङ्गीकारेऽपि धर्मिणे
इत्यंभावाभावरूपेत्यंभावान्तराङ्गीकारप्रसङ्गाच्च धर्मधर्मभावदूषणं स्वोक्तेर्विरुद्धमित्याशयः । तथाच
न्यायसिद्धाञ्जनम्, “इदमेत्यन्त्वयोः किञ्चिद्वदे केनापि भज्यते । इदं नास्तीति वाचोऽपि भङ्गोऽन्य-
तरभङ्गतः” इति । ननु “सदेव सोम्येदमग्र आसीत् एवमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इत्यादिना निर्विशेषचेन्मा-
त्रस्यैव प्रामाणिकत्वप्रतीत्या कथं धर्मधर्मभेदसिद्धेरित्यत्राह इप्पडि इति । अत्यन्तभेदम्=
धर्मेदात्यभावाधिकरणो भेदः । निर्गुणब्रह्मेति । गुणाः=विशेषाः सजातीयविजातीयखगताभेदरूपाः ।
तद्वहितं ब्रह्मेत्यर्थः । त्रिविधभेदस्वरूपञ्चोदाहृतम्, “वृक्षस्य खगतो भेदः पत्रपुष्पफलादितः । वृक्षान्त-
रात्सजातीयः, विजातीयश्चिदादितः” इति । वादादौल्यादेना भेदाभेदवादप्रहणम् । तथाचाद्वितीय-
श्रुतेः सदृशान्तरनिषेधपरत्वेन निर्विशेषवस्तुसिद्धौ न किञ्चिदपि प्रमाणमिति भावः ।

एवं द्रव्याद्रव्यभेदेन पदार्थान् विभज्य तयोर्भेदश्च साधयित्वा, सम्प्रति द्रव्यं विभजते द्रव्यम्
परनुक्नु इति । परस्मा एवेत्यर्थः । ततश्च स्वस्य अपि भासमानस्याऽऽत्मनः परस्यै अपि

ஏன? “அதுவேஇது” எனகிற ஓர் உறுதிப்பாடுடைய அறிவும் கூட
உதிக்க வழியில்லை. அவர்கள் தெளிவான அறிவு இது, தெளிவற்றதின
என்றதை எப்படி நிரூபிப்பார்கள்? ஓர் பொருளின் தனித்தன்மை
தெரியாமையின் காரணமாக வரும்—ஐயம், விபரீத எண்ணம்—
இவையும பொருந்தா. தனவே ச்சேமுரணபடும். ஆக இவ்விதப்-தன்மை
அதுடைய பொருள்-என்ற இரண்டும் கலவெட்டாகத் தேறியபடி
யால்-தன்மையற்ற ஒருபொருளுள் பரமமமாகும் என்பாருடைய வாத்த
கள் தகைசாய்ந்தொழிந்தன.

மதென்றும் இரண்டு வகை. இவற்றை பராக் என்றும் ப்ரத்யக் என்றும், அநாமாவென்றும், அநாமாவென்றும் சொல்லக்கடவது. அரமபர்த்தித் சவீ-
சரிசிவாதிசனாவே இவர்களைப் பரித்து இத்தவங்களை சிவசிவீசுவரர்களென்

மாசமானவெபி ந விமாபகதி: | விமாபகத்ய பரஸ்பாசமானாபிகரணாவந்தரபரமபொதகவாவ்யமாபாட் |
பவகாரெண ஸ்ரஸ்மேமாசமானவ்வயவக்சேடாட் | பரஸ்மே இயதத சதுர்த்த்யாஸ்தாபர்த்த்யாபகவாட் பரபாதபரயொனகத்வ் மாநெ
லப்யதெ | பரயொனசு சாசயநிவூதாதி | தயாச பரமாஸசமவெதசாசயநிவூதாதிபரயொனகஜ்ஞானவிபயத்வ்
படாதிபராப்ரவ்யலக்சணம் பாலிதம் | அலாபாதிபரயாப்ரவ்யேபு ச-தஜ்ஞானஸ்ய கடாசித், 'அஹம்ஸி ந வா' இயா-
திஸ்ரஸமவெதசாசயாதிநிவர்த்தகதயா பரமாஸசமவெதசாசயநிவூதிபரயொனகேயாதிடலக்சணாஸம்மாட் நாதிவ்யாஸி: |
இடசு படாதிநாம் பரஸ்மே மாநம் காடாசித்வ் பஃத்யாந் பரிதி | நியம்முகாதிந் பரிதி து நியம் | தநககூத்யாந்
தொந்ரம் இதி | ஸ்ரஸ்மே ஸ்யம்பரகாசாமியர்த்த: | பரகாசமானத்வ் படாடாவ்யஸ்தீஸுக் ஸ்யம்பரகாசாவமிதி |
ஸாஸகஜ்ஞானவிபயத்வமியர்த்த: | படாதிவிபயகஜ்ஞானஸ்ய படாபநாஸகவாந் தோப: | பவமாபி தர்ப்மபூதஜ்ஞானஸ்ய
படாதிவிபயபரகாசநவெலயாம் ஸ்யம்பரகாசாவெந ஸாஸகஜ்ஞானவிபயத்வஸவாட் ஸ்ரஸ்மே ஸ்யம்பரகாச-
வோகி: | ஸ்ரஸமவெதசாசயநிவர்த்தகதாவக்சேடகஸநிஸூபிதவிபயதாவத்வமிதி ததர்த்த: | தர்ப்மிஸூஸூபைதந்யஸ்ய
ஸ்யமெவ சர்வடா மாசமானவாட் தத்பலபூதசாசயநிவூத்யாடெ: ஸ்ரஸ்மிநெவ விதமானவெந தத லக்சணஸமவ்ய: |
தர்ப்மபூதஜ்ஞானஸ்ய து ஸாஸகஜ்ஞானவிபயத்வெந ஸநிஸூபிதவிபயதாவத்வெஸ்பி தஜ்ஞானஜந்யஸ்ய சாசயநிவூத்யாடெ:
ஸ்ரஸ்மிநஸமவெதவெந நாதிவ்யாஸி: | இடசு-ஸ்ரஸ்மே ஸ்யம்மாநம் சார்வதிதம் பஃத்யுமுகாதிநாம் சர்வோம் | ஸுஸூதாவபி
அஸமாஸாஸ்யாவிக்கேடாட் | அநயொரெவ பரய்யெண விமாபாந்ரமாஃ-இவரூரே இதி | பூர்வோகயொரெவ யயாஸம்ஸ்ய
அதத சப்தாந்ரெண நிர்டேச: | பரஸ்மே அசுசுதீதி பராக் | பரிதி=பரிதி, பூர்வோகவிபரிததயெலர்த்த: | ஸ்ரஸ்மே
இதி யாவட், அசுசுதீதி ப்ரத்யக் | பராய: படார்த்தாநாம் பரஸ்மே மாநஸ்யேவ பரிஸிஃததயா, அஸவஸ்துநசு
தவ்யாதிஸோம்யெந ஸ்ரஸ்மே மாநாட் தநாமகத்வமிதி மாவ: | அஸத்வம்=அஃமிதி மாசமானவம் | தடமாபொஸா-
த்வம் | அயாஸாஸாஸநொரெவ துயொஸ்திவசிவீசுவரஸூபதத்வதயாஸமா விமாபம் தத விக்கேடஸ்ய ஜிவமாந்ரெ சங்கோ-
சசு சயுகி வகி-அஸத்வம்ஸித் இதி | துயொஸ்தேதா விமாபெ தத்யாந்யதரஸ்ய துவீவியாவஸ்யமாபாட் அஸமா-
நாஸநொ: கத்ய துவீவியமியஸாஸத்வம்ஸ்யேவ துவீவியமாஃ-அஸத்வம்ஸித் இதி | அஸமாஸாமான்யஸ்ய சாரிபரிதி-
ஸவ்நிஸூபரஸூபசாரிஸிவெ துல்யெபி, "யஸ்ய பூதீவீ சாரிஸம்" இயாதிநா ஸ்வெதரஸர்வப்ரவ்யசாரிஸவ்ஸ்யேசுவரே ஸுதவாட்
தெநாகாரெண தம் ஜிவவர்த்தாட் பூதகூஸ்ய சாமான்யதஸ்தத்வஸ்ய த்ரெதா நிர்டேச இதி மாவ: | சிவசிவீசுவரஸூப

திரவ்யங்கள்—பிறருக்கே தோன்றாமதென்றும் தனக்குத்தானே
தோன்றாவதென்றும் இருவகையாக இருக்கும் இவற்றை முறையே—
பராக், ப்ரத்யக் என்றும், அநாத்மா, ஆத்மாவென்றும் சொல்லுவர்.
இவ்வாத்மாக்களுள்—உலகமே உடலான தன்மையினால் ஈசுவரனைப் பரித்து
சித் அசித் ஈசுவரன் என்று மூன்றாக எண்ணும் போது—சித் என்ற சொல்

(साधर्म्यवैधर्म्यकाण्डम्)

ஈசுவரனுக்கின்றி மற்ற எல்லாப் பொருளுக்கும் பொதுவான தன்மை-ஒன்றைப் பற்றி நின்றல் என்பது முதலேயாம் ஈசுவரன்-எங்குமுன்-என்பதற்கும்-அவன் எங்கும் பரந்துள்ளான் என்றதுவே கருத்தாகும்.

ஜீவனுக்கு ஸாதினமோக்தவம் ஞான்திசுதம். இஃசுரனுக்கு பராதினமோக்தவம் குணகூதம். ஜிவீசுரர்களுக்குப் பொதுவாய் அசித்தத்தில்லாதவை ஞாதவமோக்த-
தவாதிகன். கரணங்களுக்கு ஞாதவாதிவ்யவஹரம் ஔபசாரிகம். இப்படி ஓரோன்

கர்துவாதிபரிபுஃ. | நனு—“இஃசுரோஃஹம் மோகி” இயாதினா ஜிவஸ்யாபி ஸாதினமோக்ததாதிர்ஸநாத் பராதின-
மோக்தவாமாவோஃகூத: இதி கதம் தஸ்ய ஜிவவ்யாவூத்தவமில்யவாஃ—ஜிவ இதி. | தயாச—“தவீவ் சதி
கர்தாரமாஹ்ந் கீவல் து ய: | பஸ்யத்யகூதபுஃகிவாந ச பஸ்யதி துர்மதி:” இதி ரீயா ப்ரகரணஸ்ய ஜிவஞான்தி-
ப்ரதிபாதினபரவாத் வஸ்துதஸ்ய கர்துவாதின பராதினமேவீதி தத்வவிசிஸ்டகர்துவாதிவ்யவஸ்தவ்யாவூத எவீதி ஡ாவ: |
அத்ய மகவதா—“தாஸ்யமீஸுரயோகீன ஜாதினாஸு கரோம்யஹம் | அர்தமோக்தா ச மோகானா் வாஸுதூக்தானி ச
கூமீ” இயாதினாநாத் தஸ்ய மோக்தவாதினகமபி பராதினமேவீதி கதமுதோபபதிர்யவாஃ—இஃசுர இதி. |
“மனுஸ்யதேஹினா் சேஃமியேவமநுர்வதி. | தீன வஸுதயதி லோகாந் மாயாபோகீன கீஸவ:” இயாதினா தஸ்யாஃ-
மினயிகத்வஸூலஹாதிகுணகூதவாதிவ்யவஸ்தா ந வாஸ்தவிக் ததிதி ஡ாவ: | எவ் அசிதிஃசுரயோஜிவீவீதம-
மிதாபாப ஜிவீசுரயோர்சிவீதமீதமாஃ—ஜிவீசுர இதி. | ஞாதவ்=ஜானாஸுரவம். | மோக்தவ்=மோக-
ஸுரவம். | மோகஸுரானகூலதயா ப்ரதிகூலதயா வா கஸ்யசிதிநுமவ: | ஂதினா கர்துவபரிபுஃ. | நனு
சகூர்ஜானாதினாதினா சகூராதினரணானா் ஜானாஸுரவவ்யவஹராத் அசீதநஸ்யாபிஸ்தி ஞாதவமில்யவாஃ—
கரண இதி. | ஂதினா—“ஹஸ்து கரூத:” இயாதினா—கர்மகர்துவப்ரஹம். | ஔபசாரிகமதி. | ஜானாதினாதினா
ஂத்யாதஸ்யாஃஃஸுரவாதிக்நாத் ஜானாஸுரவாதிக்நாத்மூரவ்யாத்யஸ்ய சகூராதினா வாதிதவீதஸ்பி தத்பஸரணதேதுவா-
ஸுரவவ்ரூபகோர்தமாதினா நிர்வாஃ இதி ஡ாவ: | ஹஸ்தாதினா் ச கூலாஸுரவவாதிபி தஜந்யஸில்பசேஃம-
ஸுரவவமாதினா கோர்தவ் ஸீகார்தமதி ச வோத்யம் ||

எவமேதாவதா தத்வவயீ எகீகவ்யாவூதமயஸாதாரணதர்மானுவதா அதமயவ்யாவூதீகீகாஸாதாரணதர்மா-
நயாஃ இயுதிஃசுரோஸுரகூ இதி. | அவீததிநந்ர சர்வகோஸேவபி இவ்விர்ஸுதிஸுதி இயீவ பாதீ ஃஸ்யதி. |

அவன் தன்னை பகதாக்களுக்காக கட்டவும் அடிக்கவும் ஆம்படி அடிமைப்
பொருளாக ஆக்கி வைத்திருப்பது அவர்களிடம் தனக்கிருக்கும் வாத்தஸல்யாதி
களால் வந்த நிலையாகும் அசித்தான ஐடப்பொருளுக்கும் ஈசுவரனுக்கும்
பொதுவாய்ஜீவனுக்கில்லாத தன்மையும் உண்டு அவை—பராதினமாகி ஒன்றை
அநுபவிப்பதில்லாமை முதலியவையே ஜீவன தன்னை, ஸவதந்த்ரனாக
அநுபவிப்பவன் நான்—என்று நினைத்திருப்பது வீண் பராந்தி அது போலே
ஈசுவரன், தன்னை, “பராதினமாக அநுபவிப்பவன் நான்” என்று கருதுவது
பராந்தியல்ல பின் எதெனில், அது எளிய தன்மையாலே வருகிறது ஆகும்
ஜீவனுக்கும் ஈசுவரனுக்கும் பொதுவாய் அசேதனங்களுக்கில்லாத ஆகாரம்—
அறிவுடைமை, அநுபவிக்கும் ஆற்றல் முதலியனவாகும் இநதிரியங்களை
அறிவுடையன எனக் கூறுதல் முக்கியப் பொருளில்ல இவ்விதம் ஓரோன்

றுக்கு உண்டாய், ஈரிரண்டிற்கு இல்லாத தனமைகள்—அறிவற்றமை முதலியனவும், பரதந்திர சேதனனாகை முதலியனவும், ஆதாரமற்று நிற்கை முதலியனவும் ஆக ஐடப்பொருளான உள் மனத்திற்கே அறிவுடைமையைக் கற்பிக்கும் சிலர்க்கும் முடிவில் சரீராதிகளைவிட வேருன ஆத்மாவே இல்லை என்ற ஈாவமே வந்தது குழும், இப்படியே—ஐீவர்களுக்கு மோகாதி

தனக்கு தாய்மொழியைக் கற்றுக் கொடுத்தால் தான் அந்த மொழியைப் பேசும் திறன் உண்டாகும். அப்படியே தனக்குத் தேவையான அறிவைப் பெறும் திறன் உண்டாகும். அப்படியே தனக்குத் தேவையான அறிவைப் பெறும் திறன் உண்டாகும்.

ஜிவனுக்கு லக்ஷணம் மாபேயத்வ-விபேயத்வ-சேபத்யாபுத்வங்களில் ஒரொன்றோடே கூடின சேதனத்வமாதல், மஹத்வமாதல். மாபேயத்யாதிசம்பந்தநியமத்தாலே அவிபுத்த்யம்

तदर्थमेव जीवस्य स्वस्य निरूपणं तेन तेन कार्यमिति । अथाप्यसांप्रदायिकत्वशंकां निराकरोति यथोपदेशमिति । “तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर” इति “स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतन” इति च पूर्वार्थ-सूक्तिदर्शनात् अयमपि क्रमस्तत्सम्मत एवेति भावः । न्यायसिद्धाञ्जनादौ तु प्रत्यक्षसिद्धत्वादचिन्निरूपण-प्राथम्यमभिप्रेतं भवति । अथ यथाप्रतिज्ञं प्रथमं जीवलक्षणमाह जीवनुक्कु इति । अत्र “....मातल् इत्येव सर्वकोशेष्वपि वाक्यसमासिर्दृश्यते । अथापि आम् इति क्रिया तत्र पूरणीया ; कोशेषु द्रष्टव्या वा । आघेयत्वादीनां स्वरूपं पूर्वमेवोक्तम् । अहन्त्वं अहंशब्दाच्चत्वम् । तथाचाघेयत्वे सति चेतनत्वं, अथवा आघेयत्वे सति अहन्त्वमित्यादिरीत्याऽऽघेयत्वादिभिर्धृतुमिस्सह चेतनत्वाबोद्धव्योः विकल्पेन योगे अष्टौ लक्षणानि भवन्ति । आघेयत्वादिमात्रस्याचेतनेषु, चेतनत्वादेरीश्वरे चातिव्याप्त्या परस्परवैशिष्ट्यकरणम् । नन्वणुत्वे सति चेतनत्वादिकमेव लक्षणमस्तु, किमाघेयतादित्विकग्रहणेनेत्यत्राह आघेयत्वादीति । तथाचाघेयत्वादीनां लक्षणत्वकथने जीवस्य तत् एव ब्रह्मशरीरत्वसिद्धिरित्यादिकं फलं तेषामरतीति भावः । आधाराघेयभावादीनां द्विनिष्ठत्वेन व्यासज्यवृत्तित्वबोत्तनाय सम्बन्धत्वोक्तिः । नियमपदेन कदाचिदाघेयत्वविधेयत्वादित्तो घटपुत्रादेर्भूतलपित्वादिकं प्रति शरीरत्वव्युदासः । यत् यत्प्रति नियताघेय-त्वादित् तद् द्रव्यं, तत् तत्प्रति शरीरमिति व्याप्तौ दृष्टान्तः अचिद्द्रव्यं इति । यथाऽयमचेतनपरिणाम-भूतो देहः जीवं प्रति शरीरम्, उक्तसम्बन्धनियमात्—तथैव तत्सम्बन्धनियमेन जीवोऽपीश्वरं प्रति शरी-रमित्यर्थः । यद्यप्येकस्मादेव सम्बन्धनियमाज्जीवेश्वरयोस्शरीरात्मभावसम्बन्धसिद्धिरिति त्रितयकथनं व्यर्थम्, तथापि आधाराघेयभावकथनेन भावदूजानशक्त्यादेर्भावनन्तं प्रतीवास्माकमपि तं प्रति अपृथक्सिद्धस्वरूप-तावगतिः भवति ; शेषशेषिभावोदाहरणेन आत्माभिमानानुगुणपुरुषार्थव्यवस्था भावत्प्राप्त्येकप्रयोजन-त्वमस्माकं सिध्यति ; नियन्तृनियाम्यभावप्रतिपादनेन पञ्चदशतन्त्राद्युपलक्षणपरिग्रहश्च भवतीति प्रयोजनमेवो बोध्यः । नन्वाघेयत्वादिसम्बन्धनियमेन जीवस्येश्वरशरीरत्वं न सिद्ध्यति ; जीवस्याघेयत्वे

புறப்படுவான் என்ற யுக்தியை ஒட்டியும் எமக்கு பூர்வாசாரியர்கள் உபதேசித்த க்ரமத்திலே முற்பட ஜீவதத்துவத்தை நிரூபிக்கிறோம். இந்த ஜீவனுக்கு அடையாளம் எது என்னில்—ஒன்றைப் பற்றி நின்றல், பராதின மாக இருத்தல், மற்றொன்றுக்காகவே அமைந்திருத்தல், அனுவாயிருத்தல் என்ற நான்கில் ஒன்றை எடுத்து, அத்துடன் கூட்டிய சேதனத் தன்மையோ, அத்துடன் கூடிய நானென்னும் தன்மையோ ஆகும். முன்னெடுத்த

போலே ஜீவனும் இஷ்வரனுக்கு ஶரீரமாயிருக்கும்.

ஶரீராதிகளுக்கு ப்ரகாரியாய் வேறொன்றுக்கு ப்ரகாரமன்றிக்கே தோற்று கிற ஜீவன் அபேயனாகக் கூடாதென்னில்? ஆத்மஸ்வரூபமாதல் அஸ்யாதிகளுடைய ஧ர்மபூதஜ்ஞானமாதல் அப்யயமான இஷ்வரஸ்வரூபத்தை ப்ரதிக்கமாட்டாமையாலே ஂந்யாதி-
 குணங்கள் குணியை யொழியத் தோற்றுமா போலவும், சபூஸ்ஸ்பர்ஸநங்களாலே

ப்ரத்யக்ஷவிரோதாத்யாசங்கதே ஶரிராதி இதி । ஶ்ரீரிராதிக்கே ப்ரதீத்யர்த்த: । ஆதிநேத்ரியாதிபரிப்ரஹ: । ப்ரகாரி=விசேஷ்யம் ; ஆபார இதி யாவத் । வேருக்கு=இஷ்வராதிக்கே ப்ரதி । ப்ரகார: =விசேஷணம் ஆபேயமிதி யாவத் । தோதுகிர இதி । தேவோஹ் மனுஷ்யோஹ் இதேவ மானாத் “மக்ஷரீரீ இஷ்வர:” இத்யமானாத்வேத்யர்த்த: । ஆபேய இதி । ததாச யதி ஜீவே ப்ரத்யக்ஷவலாத் கிஷ்விதஜ்ஜீகர்த்தவ்யம், தர்ஹி தத்ய ஶ்ரீரிராதிக்கே ப்ரதி ஆபாரத்வமானம் ஶ்ரீகிரியதாம் । ந த்விஷ்வரம் ப்ரத்யாபேயத்வமத்யேவம் பூர்வபக்ஷே ப்ராப்த இத்யர்த்த: । தத் தேவோஹ்மத்யாதி-
 ப்ரதீதிதஸ்ட்ராவ: கிம் ஜீவத்யேஷ்வரஶரீரத்வே வாபகதயாஸமித: , அதவா “இஷ்வரோ மக்ஷரீரீ” இதி ப்ரதீத்யஸ்ட்ராவ: ? ந ப்ரத்யம: ; ஂகம் ப்ரதி ஶரீரரிண ஂவான்ய ப்ரதி ஶரீரத்வஸம்மவாத் । ஶரீரஶரீரிபாவத்யாபேக்ஷிகத்வாத், பித்யபூதமாவவத் । த்விதீயே து தாஹ்ஸப்ரதீத்யமாவஸ்தாதா ப்ரதிபந்நகத்யாத், யதி த்யாமபி தாமப்ரத்யா தாஹ்ஸப்ரதீதி-
 ந த்யாத் । ததானிமேவ ததமாவத்ய வித்யாமாவஸாதகதயா ப்ரதிபந்நகதோபப்தே: । ந ச ததா ப்ரகூதேஸ்தி । ஜீவத்யேஷ்வரஶரீரத்வே த்யிதேபி விசேஷ்யபூதேஷ்வரப்ரஹ்ணதாமப்ரத்யமாவாத், “இஷ்வரோ மக்ஷரீரீ” இதி ப்ரத்யயவிரஹோபப்தே: । ந து வித்யாமாவாத்யாசயவான் தமாபதே ஆத்மஸ்வரூபேத்யாதிநா । ஆத்மஸ்வரூபத்ய ஶ்ரீரிராதிபூதத்யாதிநா ப்ரத்யகூதே-
 கத்வானுகூலத்வாத்யத்யர்மத்யவ்யதிரேகேண வஸ்தவந்தரப்ராஹ்மத்வாமாவாத் இஷ்வரத்ய ச தத்யதிரிக்தத்ய தேன ப்ரஹ்ணா-
 யோகாதிதி மாவ: । தாஹ்ஸவஸ்தவந்தரப்ரஹ்ணம் தி ஧ர்மபூதஜ்ஞானத்யேவ ஧ர்ம: । ததுக்தம் த்ரிமத்ரஹ்ஸத்யஸாரே ஧ர்மபூதஜ்ஞானத்யுக்து வித்யத்ய ஂர்ரம் ; வித்யத்யமாவது தந்நே யோலிந்ததோந்நே க்ஷாஹ்மகே இதி । தந்நேயோலிந்தது
 ஶ்ரீபூதத்யுக்துத்யு ந து ஶ்ரீமந்நம் । ததாஸதி த்ரிமணியோபி ஶ்ரீமந்நம் ப்ரத்யகூதாதித்யர்மத்யப்ரகாசகதயா வித்யி-

நான்கில் முதல் மூன்றும் கட்டாயமாக ஜீவனுக்கு இருபபதினால் அசே-
 தனப் பொருளைப் போல சேவனும் பரமாத்மாவுக்கு சரீரமாகிருன். தனது
 சரீரத்தை உடையவனாய், மற்றொருவருக்கும் சரீரமாகத் தோன்றாதவனாய்
 இருக்கிற சேவனை ஈசுவர சரீரமெனறது எப்படி கூடும் எனில், கேளுங்கள்
 ஓர் உதாஹரணம்—சந்தனக்கட்டையின் மணம் அதிந்நி தனித்துத்
 தோன்றுவது போல் ஈசுவரனின் சேவன் தனித்துத் தோன்றுகிருன்
 அங்குக் காரணம், மணமறியும் மூக்கினால், அதையுடைய மலரை அறிய
 முடிவதில்லை இங்கும் ஆத்மஸ்வரூபமோ—அவனுடைய ஜ்ஞானத் தனமை
 யோ ஈசுவரனை அறிய எட்டாது மற்றோர் உதாஹரணம்—கண் முதலிய
 வற்றால் ஆத்மாவினுடைய இந்த பூதவுடல் அவனை விட்டுத் தனித்துதானே
 தோன்றுகிறது எப்போது நம்மை உடைய ஈசுவரன் சாஸ்திர பிரமாணங்-
 களாலே அறியப்படுகிறானோ—அப்போது நம்மையும் நாம் அவனுடலாகக்
 காணக் குறையில்கூ. இதே நியாயம் அசேதனங்களிலும் வரும்.

மூலம் பூதாதிபதிகளிலும் துறியும்.

(விதேயத்வபரீகை—)தான் நினைத்தபடி டிராஃபர்த் பவூசிபண்ண வல்லனாகையாலே ஸ்தவனாய்ப்போடுகிற ஜீவன் விதிநிபேதசாஸ்திரமாய் வேறொருத்த(ருக்கிட்ட)னிட்ட வழக்காகான் என்னில், இவன் இவனுக்கு ஜானசக்யாதிக்கைக் கொடுத்து ஹிதஹிதபேதங்களை அறிந்து பவதிக்க வல்லனம்படி நியமித்துவைக்கையால் இவனுடைய விதேய சாஸ்திரபவதா

இत्यादि-इत्या जीवगै प्रति शरीरत्वेऽवगतेऽपि, “यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्” इत्यन्तर्यामिब्राह्मणाद्यनुसारेण भगवच्छरीरत्वस्याप्येष्टव्यत्वादुभयं प्रत्यप्यचेतनानामेकदैव शरीरत्वं प्रामाणिकमेव । न च द्वैराज्यादप्रसङ्गः । तत्त्वेश्वरस्यैव सर्वप्रधानत्वात् इति । श्रीमद्रहस्यलयसारे पक्षान्तरमप्युक्तम्, “जीवगळाले धरिःपुण्डुगार शरीरलुक्कु जीवद्वारा आधारमाग इरुक्कुमेरु शिल् शोल्लुवा” इति । अतानयोः पक्षयोः पूर्वतम एव सिद्धान्तीकरणार्हः ; प्रमाणानुगुण्यात् । अत एव तत्र ग्रन्थे-पूर्वस्मिन् पक्षोपन्यसे आचार्यकथितत्वमूवे । एतत्तत्त्वञ्च मूल एवानुपदं स्पष्टीभविष्यति ।

एवं स्वतन्त्रतया प्रतीयमानत्वेऽपि जीवस्येश्वरं प्रति आधेयत्वमुपपाद्य, सम्प्रति विवेकत्वमप्युपपादयते तान् निनैत्तपडि इति । पूर्वं “जीवनुक्कु स्वाधीनभोक्तृत्वम् भ्रान्तिसिद्धम्” इत्यनेन स्वतन्त्रतया पुण्यपापफलभोक्तृत्वं नास्तीत्युक्तम् । इह तु स्वतन्त्रतया भोक्तृत्वाभावेऽपि कथञ्चित् स्वातन्त्र्यमात्मस्त्वेति शङ्कयोत्थानमिति न पुनरुक्तिः । स्वेच्छानुविधायप्रवृत्तिशीलत्वं स्वातन्त्र्यम् । वायूदकादिभेदतृणादिवत् परेच्छया प्रवर्तमानत्वं पारतन्त्र्यम् । जीवश्च यथेच्छं दृष्टार्थकृत्यादेप्रवृत्ति अदृष्टार्थयागादिप्रवृत्तिञ्च करोतीति तस्य स्वातन्त्र्यमेवेति भावः । ईश्वरन् इत्यादि । सर्वप्रशासितेश्वरस्वप्रशासितृत्वसिद्धये उभयात्मके जगति अचेतनेषु भोग्यत्वं चेतनेषु भोक्तृत्वं तदनुगुणज्ञानशक्त्यादिकञ्च सङ्कल्प्य विहरति । ततश्च जीवः ईश्वरदत्तज्ञानतया हिताहितोपदेशं श्रुत्वा तदा हितशक्तिकतया यथाप्रतिपत्तिं तत्र तत्र प्रवर्तते । एवञ्च जीवज्ञातन्त्र्यस्येश्वरसंकल्पायतत्वेन, तस्य तत्पारतन्त्र्यकाष्ठाफलतया जीवस्य विवेकत्वशास्त्रव्यवहारादिकञ्च सम्भवत्येवेति भावः । तदुक्तं रहस्यलयसारे, “अचित्तक्कळ् शब्दादिकळै ईश्वरानुण्डाक्कळुमक्किरण्णैले [जीवन्] इव्वळ्ळु स्वातन्त्र्ये एडुक्कुमक्कैयुम् भगवत्पारतन्त्र्यकाष्ठै इरुन्दपडि” इति । अन्यत्र च, “भोग्यं मुकुन्दगुणभेदमचेतनेषु भोक्तृत्वात्मने निवेश्य निजेच्छयैव । पाञ्चालिकाशुक्विभूषणभोगदायो सम्राडिवात्मसमया एह मोदसे त्वम् ॥” इति । नन्वेवं जीवो यदीश्वराधीनप्रवृत्त्यादिर्भवति, तदा वस्तुतस्तस्य स्वातन्त्र्यहानेः निगलितपुरुषे धावनाद्यादेशवत्

தான் நினைத்தபடி இவ்வேலாக பரவேலாக விவையங்களில் முயற்சிக்கக் கூடிய ஸ்வாதந்திரியம் உடையனாய், ‘செய், செய்யாதே’ என்ற வேதங்களின் கட்டளைக்கு மட்டும் உட்பட்டவனான சீவனை—மற்றவனுக்குப் பராதினைக்குள்ளுமிட— என்னில்—எவ்வளவு இவனுக்கு அறிவு, ஆற்றல் முதலியவைகளைக் கொடுத்து நன்று தீது அறிந்து அதற்கேற்ப முயலும்

तं प्रति शारत्तीय वेधे.नेषेवसाफल्यं कथं भवेत्पि। इत्यत्राह कायकरणे ते । शररेन्द्रियेत्यर्थः ।
कर्म=प्राचीनमदृष्टम्, गमनादौ ईप्सिततमं ग्रामादि वा । कर्म क्रियेति केषाद्दिव्याख्यानां त्वनादेयम् ।
क्रि गजनिकायाः पुरुषप्रवृत्तेः क्रियापेक्षत्वाभावात् । तथाच जीवप्रवृत्तिसामान्यस्य, “अधिष्ठानं तथा
कर्ता कारणञ्च पृथक् वेगम् । विविधा च पृथक् चेष्टा,....” इत्युक्तरीत्या यथा अनेकपदार्थस्य पेक्षत्वेऽपि न तस्य
विवेकत्वे विरोधः, तथैव देवैश्चैव पञ्चममेत्युत्तेश्चासापेक्षत्वेऽपि भावः । यददमीश्वरसापेक्षत्वमात्रे
विरोधेद्भावम, तदेदमीश्वरप्रद्वेषफलमेवे ते च बोध्यम् । तथावाधिकरणसारावली, “मैवं कर्माश्रकाल-
प्रभृतेपरवशे कर्तॄणां तत्फलञ्च स्वीकृत्याग्नेशनले श्रुतिशतवेदे द्वेष इत्थं दुरन्तः” इति । स्वतन्त्रस्य,पी-
श्वरस्य जीवप्रवृत्तिं प्रति प्रत्यक्षप्रतिबन्धकत्वाभावात् न निगलनतुन्यतेत्यभेदः । ननु कर्तारं
प्रत्येव हि विधि.नेषेवशास्त्र.प्यर्थवन्ते भवन्ते । स च, स्वतन्त्रः कर्ते ते पाणिन्यनुशिष्टः । तच्चा-
न्यानधीनस्वव्यापारवत्त्वरूपं लोके प्रसिद्धमेते कथमेश्वरपरतन्त्रस्य जीवस्य पुण्यपापकर्तॄणां तत्फलभाक्त्व-
दङ्ग्यत्वादिरुद्धे ते चेन्न, पाणिन्यनु शेट्स्वतन्त्रकर्तृत्वस्य कर्मत्वदिवत् परिभाषामात्रत्वात् । न हि तत्र
कर्ते ते चलन.त्मकं कर्म दिवश्ये । ग्रामादेरित्यत्र तत्त्वानुसारेः । किन्तु, “कर्तुरीप्सितत्वं कर्म” इति
क्रि गजन्यफलशालितया कल.भेदतत्त्वमेव तत् । तद्वत् प्रकृतेऽपि कर्तॄणां सम.भिव्य हत.क्रियाकारकान्तर-
व्यापारानधीनतत्क्रियानुकूलव्यापारवत्त्वरूपमेत न्युत्पत्तिवादादौ निर्णीतम् । तथावाऽऽपेक्षकस्य कर्तृत्वात्-
न्यस्येश्वरपरतन्त्रेऽपि जीवे नानुपपत्तिः । तथाह-राजपुरुषः काष्ठैः स्थाल्यामोदनं पत्रतोलादौ राजपुरुषस्य
राजेच्छाधीनप्रवृत्तिमतोऽपि सम.भिव्य.हृत्पाक.क्रियाकारकान्तरकाष्ठ.दिव्य.प्राचीनप्रवृत्तिमत्त्व.परहमत्वेण
पाकक्रियाकर्तृत्वमुच्यते । न हि पुरुषस्य पाके स्थितं स्वातन्त्र्यं राजरातन्त्र्य.वेद्येधे । न हि राजा
पाकक्रियाकारकान्तरम् । येन तत्प्रातन्त्र्यं पुरुषस्य पाकक्रियास्वातन्त्र्यं विहन्यात् । एवमेवेहापि जीव-
स्येश्वरपरतन्त्रत्वेऽपि विहेत.नेषेद्विक्रिय कर्तृत्वादिरुमुपपद्यत एव । ईश्वरस्य तत्तत्क्रियाकारकान्तरत्वाभावात् ।
न च काष्ठैः पत्रतोतिवत् ईश्वरेण जीवः कर्म कुरुत इत्यादिप्रयोगसद्भावत् तत्त्वेश्वरस्य कारणकारकतया
तदधीनस्य जीवस्य कथं तस्यां कर्तृत्वमिते वाच्यम् ; “साधकत्वं कारणम्” इति विधानेन तस्या असाधा-
रण्यलाभात् ईश्वरस्य च साध.रणकारणतया तस्य कुत्रापि जीवकर्तृकक्रियायां कारणत्वानुपपत्तेः । उक्त-
प्रयोगस्तु “हेतोः” इति विहेतहेतुनृणोपया निर्वाह्यः । तय अह.रक्त.वेन केचत् न तदर्थः कारणं भवति ।

படி அவனை அமைத்து வைக்கையாலே, சாஸ்திரத்திற்குக் கட்டுப்பாட்டை வளையினும் ஈசுவரனுக்கும் சொல்லிற்றுச் செய்பவனாக இருக்கலாம், மேலும் உடல், இந்திரியங்கள், கர்ம, கால, தேசங்கள் இவைகளின் உதவியை மூலம் செயல்படும் ஜீவனுக்கு சாஸ்திர வசப்படுத்தலும் உண்டு என்று உலகம் சாஸ்திரம் இரண்டையும் அறிந்த பெரிபோர்கள் ஒப்புக் ரீர்கள்.

तथा त्वञ्च—धनेन कुलं विधया यश इत्यादिषु द्रष्टव्यम् । तत्र क्रियाव्याहारे प्रमाणाभावात् । अस्तु वा प्रकृते “ईश्वरेण जीवः कुरुते” इत्यादौ प्रेरितः इति क्रियाव्याहारः । तस्याञ्च प्रेरणक्रियायामीश्वरः कर्तैव भवतीति तदानीमपि सा कर्तृतृतीयैवेति न प्रकृतक्रियायामीश्वरस्य करणत्वम् ॥ नन्वस्ति तत् ईश्वरेण जीवो मुक्तिं लभत इत्यादौ । जीवकर्तृकमुक्तिलाभे ईश्वरस्यासाधारणकारणत्वेन करणत्वात् । तथा च तत्र समभिव्याहतकारकान्तरव्यापाराधीनव्यापारशालिनो जीवस्य कथं कर्तृतोपपद्येत ; कर्तृस्वातन्त्र्यस्योत्तरूपस्यापि हानेरिति चेत्—मैवम् । अत्रापीश्वरेणानुगृहीत इति मध्ये पूर्ववत्क्रियान्तरव्याहारात् तत्त्वेश्वरस्य कर्तृत्वात् । अत्रायं निष्कर्षः—कर्तृतानिर्वाहको व्यापारः प्रवृत्त्यात्मको यत्र एव ; न तु पाकपागादिरूपः । तस्य निर्वाह्य-कर्तृताफलभूतक्रियात्मकत्वात् । तथाच पाकादेः कारकान्तराधीनत्वेऽपि देवदत्तादेः पाकादिप्रवृत्तिः तत्क्रियाकारकान्तरकाष्ठाबन्धनीव । तदधीनतायस्तत्सापेक्षतातिरेकतज्जन्यतारूपत्वात् । न हि कारकचक्रं स्वायत्तीकृत्य व्यापारयतः तच्चक्रवक्रवर्तनः कर्तुः कारकान्तरसापेक्षत्वेऽपि तदधीनप्रवृत्तिमत्त्वम्, राशो राशनिर्वाहस्य अमाल्यमापेक्षत्वेऽपि तदधीनत्वासंभवत् । प्रत्युत काष्ठादिव्यापार एव तद्व्यापाराधीन इति कर्तुर्देवदत्तादेरीश्वरपारतन्त्र्येऽपि स्वातन्त्र्यदग्धतादर्शनं मत्तयापि क्षतिरेति ।

परायत्ताधिकरणश्रुतप्रकाशिकायां तु स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्ययोरविरोधोऽन्यथा न्यरूपि, “न च स्वातन्त्र्यं पराधीनत्वञ्चेति व्याघातः ; अमाल्यस्वातन्त्र्ये तदभावात् । तदभावश्च अमाल्यप्रवृत्तेः राज्ञा अनिवारणात् । अत्रायं सङ्ग्रहः—वैधर्म्यं यावता न स्याद्विवानप्रतिषेधयोः । नियन्तृत्वश्रुतेस्तावान् सङ्कोचो न त्वतः परः ॥ बाह्यान्तरःकरणव्याप्तिच्छक्त्याधानधारणैः । साधारणोपकारैस्स्यात् इच्छादेः कारणं परः ॥ (इच्छादेः= प्राथमिकेच्छाप्रवृत्त्यादेः) ...सामर्थ्ये सत्यवर्त्यत्वात् स्वतन्त्रो जीव उच्यते । .... न स्वातन्त्र्यं पराधीन-स्वरूपात् प्रच्युतं भवेत् । स्वातन्त्र्यशायिना पुंसा तत्प्रवृत्त्यनिवारणात् ॥” इति । (पराधीनस्वरूपात्= जीवात् ।) अधिकरणसारावल्यामपि तैव, “कर्तृत्वं स्यात् कदाचित् करणवति परप्रेरणनिव्यपेक्षम्” इत्यादिभिस्त्रिभिश्चोक्तैरयमेव विषयो विमृष्टो दृश्यते । तत्र यद्यपि चिन्तामण्याद्यनुसारेण श्रुत-प्रकाशिकोक्तप्रक्रियाखण्डनमिव प्रतीयते, तथापि सूक्ष्मदृष्टौ पक्षान्तरस्यैव कस्यचित्खण्डनमित्युचितं वक्तुम् । प्रथमप्रवृत्तौ ईश्वरेऽत्यन्तौदासीन्यस्यैव तत्र निराकरणात् । निर्व्यपेक्षमिति कथनात् । श्रुतप्रकाशिकायामीश्वरे तत्र साधारणकारणतारूपेण कथञ्चिदभिसम्भेदङ्गीकारात् इत्यपि भाव्यम् ॥ नन्वत्र पूर्वापरग्रन्थविरोधः प्रतिभाति । पूर्वं “तान् निनैत्तपडि” इत्यादिना स्वतन्त्रस्य कथं शास्त्र-वक्ष्यत्वमिच्छाक्षेपात् । अत्र तु, ‘कायकरण....सापेक्षनाय’ इति तद्विपरीताभिधानात् इति चेत्—मैवम् । जीवस्य शास्त्रवक्ष्यतां प्रति मत्तया स्वातन्त्र्यपारतन्त्र्योः सद्भाव आवश्यक इत्यत्र पूर्वोत्तरग्रन्थयोस्तात्पर्येण दोषात् । न हीश्वरकृत् सर्वथा स्वातन्त्र्ये, अचेतनकाष्ठादिवत् सर्वथा पारतन्त्र्ये वा जीवस्य सोपपद्यते । अत एव हि श्रीरहस्यत्रयसारे “अत्यन्तपरतन्त्रनाना अधिकारियै कुरुरितु....ओरु कर्तव्यतै विधिक्कुम्पडि एन्” इत्यत्र अत्यन्तेत्यधिकं पदं प्रायोजि ।

ईश्वरान्तरं பற்ற ईशितव्यங்களினுடைய ஶேஷத்வம். “உறவேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்கவொழியாது” என்னும்படி நிற்கும் என்கிறவிது விஷயம்.

(சரீரத்வம்-) சங்காநாதிரூபமன்றிக்கே தான் ஶரீரியாயிருக்கிற ஜீவனுக்கு ஶரீரத்வகூடாது (டுமோ) எனினில்? மற்றுள்ளார் சொல்லும் ஶரீர லக்ஷணங்கள் எல்லாம் அந்யாப்யநித்யாஸிதுஷங்கா கையாலே அநந்யதாஸித லக்ஷண-
 “पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्” इत्यादिसूत्र इत्यादि: । अधिकार्यवस्थायां स्वार्थलगादये फलाय यजमानेनोपादेय-
 तथा यागादिकं प्रति तस्य शेषित्वेऽपि कर्तृत्वदशायां कर्मसादगुण्याद्यर्थमेव तस्योपादेयतया वैपरीत्येन तस्य
 यागशेषत्वमेवेते भावः । तथाच तद्वत् प्रकृतेऽपि जीवस्याविवेकादिदशायां स्वानर्थार्थप्रवृत्तिदर्शनेन
 तस्याश्च भगवदर्थत्वे पर्यवसानायोगात्: शेषत्वाप्रतीतावपि प्रबोधानन्तरकाले भगवन्मुखोल्लासाद्यमेव तेन
 प्रवृत्तेः शेषत्वोपपत्तिरिति बोध्यम् । ननु यजमानं प्रति दासादेरेव, क्रिया प्रति कर्तुरेव च, जीवस्य
 भागच्छेषत्वमौपाधिकं कादाचिकं स्यादित्यत्र ततोऽस्य विशेषमह ईश्वरनैपत्य इति । ईशितव्यङ्ग्य=
 शेषभूतश्चिद्गोऽविद्वग्श्च । उरवेल् इत्यादि । इयं भगवन्तं प्रति श्रीगोदाया गाथा । नमक्कु=
 ईश्वरस्य तव, ईशितव्यानामस्माकञ्च, इङ्गु=परस्परयोर्वैश्ये, उरवु एल् शेषशेषभावसम्बन्धः खलु
 ओल्लिक्क=नाशयितुं यत्ने कृतेऽपि, ओल्लियादु=न नश्यति । अत-यत्ने कृतेऽपे न नश्यतीति सामा-
 न्योक्त्या, अल्पशक्तिमिस्मामिरिव सर्वशक्तिना त्वयापि आवयोस्संबन्धो न नाशयितुं शक्य इति
 व्यज्यते । एन्नुम्पडि निक्कुमदु=एकरूपा या स्थितिः सा । अनौपाधिकत्वेन यत्नरूपभावित्वमेते
 यावत् । विशेषम्=दासकर्ता दैव्यो व्यावृत्तिः । शेषत्वम् ...निक्कुमदु एन्गिर विशेषम् इत्यन्वयः । अत-
 तथास्थितेरेवेतव्यावृत्तिरूपवोक्तिर्भावान्तराभावनयात् द्रष्टव्या ।

नवाधेयत्वादिनियमैर्जीवस्येश्वरशरीरत्वं न युक्तिमत् । आत्मोऽसङ्घातात्मकस्य, सङ्घातात्म-
 कदेहं प्रति देहिनस्तदसंभवात्त्याशङ्क्याह संघातादिरूपमनुरिके इति । पृथिव्यादिभूतसङ्घाताना-
 त्मकेति, पाणिपादादिसङ्घातानात्मकेति वाऽर्थः । आदिना, “चेष्टेन्द्रियाश्च शरीरम्” इति सूत्रोक्तचेष्टाया
 “अपरिग्रहः । प्रयत्नवशात्संयोगासमवायिकारणिका क्रिया चेष्टा “चेष्टा हिनाहितप्राप्तिपरहाराथस्पर्शद.”
 इति च । चक्षुरादीनीन्द्रियाणि । अर्थः सुखदुःखोपभोगः शरीरैतन्निनयश्चतस्रश्च क्रमेण समवा-
 याधिष्ठानत्वावच्छेदकत्वसंबन्धैर्वैध्यम् । तथाचात्मनो देहलक्षणैर्धुर्यात्, अग्यादृश हलक्षणकरणेनै दु-
 पपादनेऽपि तस्य स्वशरीरं प्रति शरीरित्वस्य प्रत्यक्षसिद्धत्या शरीरत्वशरीरित्वयोरेकत्व समावेशविरोधाच्च,
 आत्मनः परब्रह्मशरीरतेति भावः मृदुल्लुकार् इत्यादिसमाधानग्रन्थः अन्ये नैयायिकादय इत्यर्थः ।
 अन्वयान्त्यतिव्याप्नोति । तथाहि-चेष्टाश्रयत्वं शिलादिरूपस्याशरीरेऽव्याप्तम् न च तदलक्ष्यम् ।

என்றார்கள் மீமாபக்ஷிகள், ஈசுவரனைப் பற்ற உலகத்தின் உபயோக உறவு “நமக்கு இங்கு ஒழிக்க ஒழியாது” என்னும்படி இருப்பது ஏற்றம் தான் பலவற்றின் தொகுப்பாக இராது மேலும் தான் ஒரு சரீரத்துக்கு உடையவனாக இருக்கும்போது இந்த ஜீவன் ஈசுவரசரீரமாவது எப்படி?

எனில் சரீரம் எனபதற்கு பிற மதத்தவர் காட்டும் அடையாளங்களெல்லாம் மிகுதி குறைபாடு உள்ளவைகளாகையாலே, அசைக்க முடியாத வேதங்கள் காட்டின முறையில், ஒரு சேதனனுக்கு ஏது அவனைச்சார்ந்து

सर्वाणि तद्वपुः”, “तत्सर्वं वै हरेस्तनुः” इत्यादिमृत्या च प्रयुज्यमानो दृश्यते । अतोऽनन्यथासिद्धैतादृशप्रयोग-
बलात् सर्वसाधारणमन्यदेव लक्षणं वक्तव्यमिति । किं तल्लक्षणमित्यत्राह चेतनैकं कुरित्तु इति ।
चैतन्यविशिष्टं प्रतीत्यर्थः । तेन-चैतन्यमात्रस्यात्मस्वरूपं प्रति आधेयत्व-नियमसद्भावेऽपि न तं प्रति तस्य
शरीरत्वापत्तिः । स्वविशिष्टं प्रति स्वस्याधेयताविहात् । तथासति स्वस्यापि स्ववेश्यतावच्छेदकीभूत-
स्वाधेयत्वप्रसङ्गेनात्माश्रयात् । तदुक्तं न्यायसिद्धाञ्जने स्वस्वज्ञानभिन्नसमस्तवस्तुशरीरकत्वमीश्वरलक्षणमिति ।
तन्त्यायस्य जीवज्ञानेष्वपि तुल्यत्वात् । अत्र स्वस्वज्ञानभिन्नसमस्ते ते कथनात्, तत्तज्जीवज्ञानानां
तत्तज्जीवान् प्रति शरीरत्वस्योक्तयुक्त्या असम्भवेऽपि ईश्वरं प्रति शरीरत्वमस्यैव ; स्वस्य स्वाधेयतापत्तिविहादिति
द्योत्यते ॥ न च स्वज्ञानस्य स्वं प्रति शरीरत्वे किं बाधकमिति वाच्यम् ॥ स्वसंकल्पाधीनत्वरूपविधेयत्वस्य
स्वज्ञानेऽसंभवात् । ज्ञानभिन्नसंकल्पाभावात् । अथाप्याधेयत्वेन तच्छरीरमस्त्विति चेत् न । चेतनप्रतिसंब-
न्धित्वेनैव शरीरत्वव्यवहारात् । अत एव यस्य पृथिवी शरीरमित्यादिवत् यस्य ज्ञानं शरीरमित्यप्रयोगः । न च
“शून्यन्द नेरपेस्य शुद्धज्ञानविन्यमेयो” इति वकुलाभरणगाथायाः, “महदादिकमप्यभ्याप्य ततोपि
महत्तरज्ञानानन्दत्वमित्यधिक्या व्याख्याने षट्सहस्रं”, “त्वदीयसङ्कल्पज्ञानस्यापि त्वमात्मा” इति ज्ञानसामा-
नाधिकरण्यस्य शरीरात्मभावघटिततथैव व्याख्यानात् अस्ते तज्ज्ञानस्यापि तमात्मानं प्रति शरीरत्वमेति वाच्यम् ;
तत्रात्मशब्दस्यापृथक्सिद्धविशेषणं ज्ञानं प्रति दिशेष्यभूतस्त्वमित्येतत्परत्वेन मुख्यात्मत्वविहात् । ततः
स्वज्ञानस्य स्वं प्रति शरीरत्वासिद्धेः । तथैव हि चतुर्दिशेति सहस्रिकाया व्याख्ययते स्म । आधेयत्वादीति ।
आधातुं विधातुं च योग्यतेत्यर्थः । तेन रुग्णशरीरे नाव्याप्तिः । फलोपवानामावेऽपि तत्पुरुषकर्मोपाजिततया
पूर्वोत्तरकालयोः कार्यदर्शनेन च स्वरूपयोग्यत सत्त्वात् । नियमश्च व्याप्तिः । आधेयत्व-नियमः=नियताधेयत्वम्,
स्वसत्ताव्यापकाधेयत्वमिति यावत् । स्वं शरीरम् । एवञ्च नियमपदेन भृत्यादिव्यावृत्तिः । तेषामनियत-
विधेयत्वादित्यतः । प्राणेश्वर्यादिव्यावृत्तिश्च । आकाशाहङ्कारादिभ्य उपानानां तेषामात्मायतसत्ताकत्वा-
भावत् । एतेषां त्रयाणां सम्बन्धानां नियमा एव वेदार्थसङ्ग्रहादिषु शरीरलक्षणतयोक्ताः । तत्र च प्रत्ये-
कमेवैतेषां लक्षणत्वमिति लक्षणत्वयं फलति ; न तु परस्परविशिष्टस्य । तथासति एकमात्रस्यैव सम्यग्त्वेन
शेषवैयर्थ्यात् । केचित्तु दळानां प्रसिद्धव्याख्याभावेऽपि, “आधेयत्वमात्रस्य शरीरलक्षणत्वे आधेयस्याप्य-
विधेयस्य कस्यचिच्छरीरत्वं स्यादिति रीत्या शङ्कितव्यावर्त्यसत्त्वेन तद्व्यावृत्त्या सार्थक्यं भविष्यति । यथा
जन्मादेकारणत्ववित्तये ब्रह्मलक्षणे इति वदन्ति । तत्र ; प्रमुसंमिति स्वतन्त्रे वेदशास्त्रे तथोपपत्तः अपि
युक्तिप्रधानेषु आस्माकीनेषु ग्रन्थेषु तथाभावासंभवात् । ब्रह्मणि जगज्जन्मकारणेऽपि, स्थितिकारणतत्त्वान्तर-
सद्भावे ब्रह्मणो बृहत्त्वहानेवत् प्रकृते हान्यभावाच्च । एतत्तत्तयफलितं लघुलक्षणान्तरमाह अपृथक्सिद्ध-
विशेषणेति । अत्रापि चेतनं प्रीत्यनुवर्तते । तत्प्रयोजनञ्च पूर्ववदेव भवति । अस्याप्यपृथक्सिद्धेः
पूर्वोक्तं सम्बन्धत्वमुपपादकमिति द्योतयंतु नियमेनेति तृतीयाप्रयोगः । यस्य चेतनस्यापृथक्सिद्धविशेषणं
यत् द्रव्यं भवति, तत्तस्य शरीरमित्यर्थः । एवञ्च शरीरलक्षणे यत्तच्छब्दघटनात् शरीरत्वस्य पितृपुत्र-

सिद्धमेवेत्यत्राह दूरङ्गमिले इति । अत्रेदमाकूतं, देवदत्ते शरीरेण सह व्यवस्थिते सति ततो दूरतरेऽपि देशविशेषे तददृष्टाधीनभोगोदयदर्शनात्, तददृष्टस्य च तद्देशेन साक्षात्सम्बन्धाभावात्, अदृष्टवत्तदात्मसंयोगस्यैव तदुपनायकतया तदनुरोधेनात्मनां सर्वदेशव्यापित्वमावश्यकमिति । तदुदाहृतं न्यायकुसुमाञ्जलौ, “कारीरीजनितसंस्काराधारपुरुषसंयोगात् जलमुत्रां सञ्चरण.जलक्षरणा.दिरूपा क्रिया” इति । ततश्चात्मनां विभुत्वसिद्धौ अहं गच्छामीत्यादेः श्रोत्रं गच्छतीत्यादेरेव विशेषणीभूत- देहादिमात्रगमन एव तात्पर्यमवसेयमिति । सिद्धान्तिनापि सम्मन्तव्यं निदर्शनं दर्शयते योगिगलुमिति । सौभर्यादय इत्यर्थः । तैः कदाचित्कायव्यूहपरिग्रहात् आत्मनोऽणुत्वे तल्लैकमेव शरीरं सजीवम्, अन्यत्सर्वं निरात्मकमिति तत्र सुखदुःखादिभोगापलापप्रसङ्ग इति हृदयम् । मुक्तादीनां, ‘स एकधा भवति त्रिधा भवति’ इत्यादिभ्रुतेर्नाशरीरपरिग्रहः प्राप्तः । अविभुत्वेऽपि क्रमेण नानादेहपरिग्रहसम्भवादुक्तम् ओरुक्ताले इति । इयं मव्यस्योक्तिर्भाव्या ; आत्मविभुत्वत्रादिनैयायिकादिभिर्मुक्तस्याशरीरत्वाङ्गीकारात्, नित्यस्य स्वरूपेणैवानङ्गीकाराच्च । एवमात्मनो विभुत्वे तर्कमुक्त्वा तदनुग्रहं प्रमाणमप्यहं नित्यस्सर्वगत इति । “....अचलेयं सनातनः” इति गीता । “तद्वत् जीवो नमोपि च (नमोपमः ?)” इति रत्नपेटिको- द्वाहृतवचनान्तरम् । ब्रह्मवत् जीवोऽपि सर्वगत इति तदर्थः । नन्वत्राणुस्वरूपस्यापि जीवस्य धर्मभूतज्ञान- द्वारा भवन्ती व्याप्तिरुच्यत इत्यत्राह जीवमुमिति । तथाच जीवविभुत्वबोधकवचनानामान्यपर्ये परमात्मन्यपि तेषां वचनानां तस्यादिति प्रतिबन्दिताभिप्रेयते । ननु, “एषोऽणुरात्मा चेनसा वेदि- तव्यः” इत्यादिजीवाणुत्वबोधकवचनानां का गतिरित्यत्राह अणु इति । यथा ब्रह्मणि, “अणोरणीयान्” इत्यादिवाक्यानां आकाशवत्सूक्ष्मस्वरूपत्वे तात्पर्यम् तथैवात्रापीति भावः । शिल्प=नैयायिकादयस्सांख्याश्च । वरदविष्णुमिश्रैस्तु, जीवस्य धर्मभूतज्ञानस्यैव संकोचविकासयोगित्वमुक्तम् । एवं पूर्वपक्षं प्रदर्श्य भ्रुतिबलाज्जीवस्याणुत्वं सिद्धान्तयिष्यन् परोक्तविभुत्वयुक्तीः क्रमेण खण्डयन्ति एहगुमिति । शरीरगमनदेशे

இருக்கும், இவனிங்கு இருக்கும் போதே தூரதேசங்களில் இவனுடைய பாக்கியத்தால் பழம் முதலியன இவனுடைய மரங்களில் பழுக்கக் காண்கிறோம். புண்ணிய பாக்கியம் உடைய இவனாத்தா அங்கு இந்நீந்தால் தான் அது கடப்பதும் யோகிகள் முதலானோர் பல சரீரங்கள் எடுத்தது அபுற்றி னுள்ளே புகுந்து நிற்கிறார்கள், “நித்தியன்—எங்குமுள்ள” என்று இவனை ஸ்ம்ருதிகள் வர்ணிக்கின்றன—ஆக இவற்றால் ஜீவனும் பரமாத்மாவைப் போல் ஸர்வவ்யாபியானவன், “அவன்—‘அணு’ என்றும்

விசிஷ்டானு ஐத்மாவினுடைய **கமனத்தாலே** கூடும். **வचनசिद्धத்தில்** **வचனமாவது** **அஃதாவது** **இஷ்வரபுத்திவிசேஷமாகையாலே** **தூத்தில்** **மோக்ஷவிசேஷசுத்திக்கு** **மோகாவின்** **சர்வவி ஷேணடா** **யோகிபுத்திகளுக்கு** **ஒரு** **சரீரத்தில்** **ஹ்யத்திலே** **ஆத்மஸ்வரூப** **மிருந்தாலும்**, **एकशरीरத்தில்** **शिरः-पाणि-गदादிகளிற் போலே**, **शक्ति-विशेषविशिष्टज्ञानव्याप्तिविशेषத்தாலே** **ஒருக்காலே** **अनेकशरीराधिष्ठानம்** **கூடுமாகை** **सर्ववैल्यः** । **यथाप्रमाणमिति** । “**चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ते**”, “**अटनपि महीं कृत्स्नम्**” **இலாதி-
श्रुतिस्मृतीः**, **अहं गच्छामीति** **स्वानुभवज्ञानसुत्यैल्य** । **उक्तं कल्पनागौरवमपि परिहरति वचनसिद्धचित्ति** । **केवलपुक्तिसिद्ध एव कल्पनागौरवं दोष इत्यर्थः** । **तदुक्तं न्यायसिद्धाजने**, “**आत्मगमनमुपलम्भश्रुत्याद्य-
नुकूलम्** । **विभुत्वकल्पनं तु न तथेते लाघवमेच्छता तदेव फलितम्**” **इति** । **तदेव=लाघवम्** ; **निस्सारातेति** **यावत्** । **दूरे भोग्यविशेषसुष्टेभ्यन्यथा निर्वहते अदृष्टमावदु** **इति** । **बुद्धिविशेषः=प्रीत्यप्रीतिरूपः** । **तथाच भोक्तृविशेषविषयकप्रसादादिरूपादृष्टवत्सर्वगतेश्वरसंयोगस्य तत्रतत्राक्षततया भोक्तुस्तस्य तत्रा-
सन्निधानेपे भोग्यपदार्थोत्पत्तेर्न हानिरित्यर्थः** । **अथाणुभूतेनात्मा नानादेहपरिग्रहमपि समर्थयति योगि-
प्रभृतिगल्लवकु** **इति** । **अन्वयश्चास्याग्रे युगपत् अनेकशरीराधिष्ठानोपपत्त्येत्यनेन** । **प्रभृतिशब्देन** **नित्यमुक्तानां ग्रहणम्** । **एकशरीरचित्तिलयादिः दृष्टान्तग्रन्थः** । **अत्र शिरःपाणिपादादिषु युगपदवेका-
धिष्ठानोपपत्तिवदित्यग्रेतनमाकृष्य व्याख्येयम्** । **यद्यप्ययं दृष्टान्तस्सिद्धान्तिनामेव प्रसिद्धः** । **न त्वात्मविभुत्व-
वादिनां परेषाम्** । **तथापि**, “**हृदे ह्यमात्मा**”,....“**अभ्युपगमाद् हृदि हि**” **இலாதி-श्रुतिसूत्राभ्यां**, **अहमिति हृदयस्पर्शनपूर्वकस्वानुभवेन च सिद्धस्यास्यार्थस्य पूर्वपक्षिणाप्यनपोद्यत्वाभिप्रायेणैवमुक्तिरिति भावः** । **ज्ञानव्याप्तिमात्रस्य बहिरेपि सर्वत्र सत्त्वेन भोग्यार्थाधिष्ठानानुपपादकत्वात् शक्तिविशेषविशिष्टेति**

சுருதி சொல்லுகிறதே என்றால்—அதற்கு—ஸஞ்ஞம் பொருள். அவன்—
என்று கருத்து கொள்ளலாம் இதயாதி. இதற்கு மறுமொழி கூறுகி
ரேம் ஜீவன் அணுவே இவனுடல் போகும்பிச்சகளினைவாம் இவ
னும் போகிறான்—இப்படியே ப்ரமாண வசனங்கள் கூறுவதால் இதை
நிரூபிப்பதில் ஏதும் கஷ்டமில்லை. இவன் போகாத இடங்களில் இவன்
அனுபவிக்கப் பழங்கள் பழுப்பதற்கும் இவன் அங்கு இருக்க வேண்டி
யதில்லை. புண்யம் முதலிபன ஈசுவரனுடைய உகப்பும் வெறுப்புமே.
அவன் எங்கும் பரந்துள்ளதால் தூரத்திலும் இவனுக்காகப் பொருள்
களைப் படைக்கிறான். யோகிகள் பல சரீரங்களை எடுத்துக் கொள்ளுமீடங்
களிலும் ஜீவன் எல்லா சரீரங்களிலும் நுழைந்து நிற்கவில்லை. பின்னை?
பழைய சரீரத்தில் ஹ்ருதயபாகத்தில் தான் இருக்கிறான். உதவித்
தபஸ், சக்தி யென்ற தனது ஸங்கல்பத்தினால் மற்ற தனது உடல்களை
ஆட்டி வைக்கிறான். எப்படி போல எனில்—ஒரு சரீரத்திற்குள்ளேயே

ज्ञानव्याप्तिविशेषणम् । न ज्ञानविशेषणम् । पूर्वोक्तानि तद्वृत्तेः । शक्तिविशेषः ममेदमित्यभिमानविशेषः । कर्मणां प्रतिपुरुषं विचित्रतया कस्यचित् एकदेहमात्रे तादृशाभिमानसिद्धिः । अन्येषां तपश्श्रद्धा देहेष्विति विभागः । अत्रेदं बोध्यम्—अङ्गीकृतेऽपि आत्मनो विभुत्वे देहसम्परिमाणत्वे वा करवरणादित्यदेशेषु धर्मभूतज्ञानविषयीकाराभावे तत्तदवच्छेदेन सुबहुः खानुभवानुदयात्, तस्मिन्नवस्थाभ्युपगन्तव्ये सति, आत्मानुत्वेऽपि तेनैव तदुपपत्त्या तद्विभुच,भ्युपगमो व्यर्थ इति । ओरुक्काले इति । परकायप्रवेशे क्रमेण नानाशरीराधिष्ठानम् । कायव्यूहे तु युगपदिति भावः । ननु श्रीरहस्यत्रयसात्त्वत्रयचिन्तनाधिकारे, “शरीरधारणं द्विविधम् । तत्सत्तामात्रप्रयोजकम् सुखदुःखेभोगतदुपायानुष्ठानोपयुक्तञ्च” इति । तत्राद्यं सुषुप्त्यादि-सर्वादशासाधारणं धर्मिस्वरूपसम्बन्धाधीनम् । द्वितीयं जाग्रत्स्वप्नयोः पूर्वोक्तादधिकं धर्मभूतज्ञानविषयीकाराधीनमित्युक्तम् । युक्तञ्चैतत् । अन्यथा शरीरधारणस्यात्मस्वरूपसम्बन्धाधीनत्वविरोहे शरीरस्यात्मानं प्रति आधेयत्वानुपपत्त्या शरीरलक्षणस्यैव हान्यपत्तेः । तथा च कायव्यूहे एकस्यैव शरीरस्य सात्मकतया तत्र तल्लक्षणोपपत्तावपि निरात्मकान्यशरीराणां तदनुपपत्तिस्स्यात् । तदर्थं सर्वत्रात्मस्वरूपव्याप्तिरेष्टव्येत्यत्राह अजागरुत्तरकरेति । स्तनौ हि पातुननुभवेतुच्चालिङ्गनादिनाहौ भवतः । अजाया गले स्तनौ हि तथाविशेषयोगद्वयाभवात् व्यर्थविवेति प्रकृतेऽपि जीववैभुत्वकल्पनं तथैवेति भावः । अत्रायमभिसन्धिः,—यद्यपि शरीरसत्ताप्रयोजकधारणं धर्मिस्वरूपसम्बन्धाधीनमित्युक्तम् । तथापि तथोक्तेः, यावच्छरीराभावे सुषुप्त्यादावपि विद्यमानः इन्द्रियव्यापारमनपेक्ष्य केवलकर्मवीनो यो धर्मभूतज्ञानविषयताविशेषः, तदधीनत्व एव तात्पर्यमत्रसेयम् । स्वरूपसम्बन्धाधीनं=स्वरूपानुबन्धि—सुषुप्त्यादिसार्वकालिक—प्रयत्नत्वावस्थानापन्नधर्मभूतज्ञानविषयताधीनमित्यर्थात् । अन्यथा “अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति अथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहति अथ सा शुष्यति” इत्यादिना वृक्ष एव स्थितस्य जीवस्य तदेकदेशभूतशाखासु धर्मभूतज्ञानसंकोचविकासयोरेव तच्छोषणाशोषणप्रयोजकत्वकथनविरोधात् । शोषणं=शरीरस्य सत्त हानिः । शोषणाशोषणयोः साक्षादात्मस्वरूपसम्बन्धाधीनत्वे तु, अणुभूतात्मापगमे वृक्षे सर्वशोषणं वैकृतस्स्यात्, अपरतः तदनपगमे सर्वशोषणं वा स्यात् । न त्वेकशाखायाश्शोषणं, अन्यस्या अशोषणमिति । द्वितीयं पतनप्रतिबन्धात्मकं पुरुषार्थतदुपायानुष्ठानार्थशरीरधारणं तु, प्रयत्नत्वाद्यवस्थानपेक्षेन्द्रियव्यापाराधीनजाग्रदादिदशमात्राविधधर्मभूतज्ञानविकासायतमिति पूर्वतोऽस्य भेदो बोध्यः । तथाच निरात्मकदेहस्यापि प्रथमनिर्दृष्टधर्मभूतज्ञानविशेषविषयत्वात् शरीरलक्षणाद्युपपत्तिरिति । नन्वन्तरत्वाधिकरणे भाष्ये, “यः प्राणेन

ஜீவன் ஸ்ருதயத்திலிருந்து கொண்டே கால்முதல் தலைவரை ஆட்டி வைப்பதுபோல். ஆகையால் ஜீவன் எங்கும் தங்குகிறான் என்றதும் ஆட்டின் கழுத்தில் இரு ஸ்தனங்கள் தொங்குவது போல்—வீணை

சித்தாபு:வோ:காஸ்தித்ய:கதி:ஃஸ்டோகியா:ஓவ சர்வகதாதிசயம் ப்ரகாணாபுணமா:க அநுபவச-

பாணி:தி” இதி நிரூபாபிக் சர்வபாணிபாணநகர்வ் ப்ரமாत्मன எவ | ப்ரத்யக,त्मனஸ்து சுபுஸ்து பாணிந் ப்ரதே கர்வ்வாயோகா” இதுக்தி:விரூபதயா அந் சுபுஸ்து ஜிவகரூபசம்வந்நாபிந்வ் கய் ஶரீரஸத்யாயாமுத்யதே? தாடச- த்வஸ்யேவ பாணிநகர்வ்வாத்மக்தா:ததி சேந்; ஶரீரதர்மஸ்ய பாணிநஸ்யோ:வாஸ:நிஸ்தாஸாதி:கர்வ்வாத்மகதயா தகர்வ்வாத்- மகபாணி:யிதூத்யஸ்ய ப்ரமாत्मநிஸ்துவே:பி, காலசம்வந்நாத்மகஸத்காலக்ஷணஶரீரதர்மபூதபாணிநப்ரயோ:கத்யஸ்ய ஜிவ- கரூபநிஸ்துவே விரோதாபாபாத் | நநு நிராத்மகஶரீரேஷு ஆத்மகரூபசம்வந்நவிரஹே கய் தேஷு சௌஸ்திக- கரூபஸுத்யார்ப்ரவூ:தி:வீததே | சுபுஸ்து கரூபஸுத்யேவானுபாவ்யவாத் | விகஸிதவ்ரமபூதஜ்ஞானஸ்ய ச ததா தந்நாபாபேந் சுத்யரூபததநுபவார்ப்ரவூ:தேரப்யயோகா:ததி சேந்—மேவம் | ஜாப்ரதவஸ்தாபாவிஸரீராதி:ப்ரேரணாயாஸஜநித- டு:கஸான்த்யார்ப்மேவ ததா தந் ப்ரவூ:த்யுபபதே: | ந ச, “ஸ்தாபே சுத்யவாபிஜ்ஞானாத் ததவி:சேதே ச ரோபத: | ததர்மந்யத்யாபா:வ் ஶ்ருதி:ஸ்துதி:ஸதேர:பே” இத்யாதிநா சுபுஸ்து சுத்யார்ப்ரவூ:திகதயந் விரூ:த்யேதேதி வாச்யம்; தஸ்ய சாத்மகதேஹவிஸய:வாத் | தயா ச காயவ்யூ:தஸ்தலே தர்மபூதஜ்ஞானவ்யாபதயேவ சர்வநிவாஹே கரூப:விஸுத- க்லூ:தி:வ்யே:தே | நந்வேவமபி நிராத்மகதேஹே அஹ்:வூ:தவ:சேதேகத்யந் ந ஸ்யாத் | தர்மபூதஜ்ஞானப்ரஸரணாத்- தவதீதி சேந், ததாதி:வபி தத்ப்ரஸஜ்ந:; தஸ்ய சர்வதா:விஸேபாதி:த சேந்—ஆத்மனோ தேஹேகதேஸஸ்திதோ தந் கரவரணாதி:வபி ததேஹாந்ரேஷ்வி:பி:கா:ஹ்:வூ:தவ:சேதேகத்யோபபதே:ததாதி:வலக்ஷணயாத் |

எவ் ஜிவஸ்யாபுதவே வாத்மகயுக்தி:பரஹாராத் சாத்மகயுக்ததா ச ஸ்திரி:வூ:தே ஸதி, ததவ்லேந விஸுத- வவநஸ்ய நிவாஹமாஹ அநந்யத்யா:சி:தேதி | இத் கண்டே:க்தி:தி:பத:வ்யாபுதாதி:பதேஷு ப்ரத்யேக், அநந்யத்யா- சித்தாபுதவகண்டே:க்தி:தி:ரீத்யாந்வே:தி | ஜிவஸ்யாபுதவ் சா:கா:தேவ ஶ்ருயதே, “ஏஷோ:ஸுராத்மா சேதஸா வே:தேதவ்ய:” இத்யா:தோ | ந சேய் ஶ்ருதி: இ:வ்ராபுதவ:புதி:வத் சௌ:க்யா:தி:பரதயா நேதூ் ஶக்யா | “வ:லாப்ரஸத:பாபஸ்ய ஶததா கல்பிதஸ்ய ச | பாபோ ஜிவஸ்ய வி:ஜ்ஞே:”, “ஆராப்ரமாத்மோ ஹவரோ:பி: த்ர:” இத்யா:திநா:ஸு:ஸத:ஷ் கி:வ்வி:தஸ்த:தா:ஹ்யாபுதவபி:பா:தநாத் ததேவ தாத்யேஸ்ய த்ர:தி:கரணாத் | உந்நா:நி:தவ், “தேந் ப்ரவூ:தே:நே:ஷ ஆத்மா நி:க்ராமதி:சக்ஷு:ஷோ வா மூ:த்யோ வா:ஸ:யே:ம்யோ வா ஶரீரதே:ஷே:ம்ய:” இதி ஶ்ருயதே | ந சேயம:பி: வி:மோ: ஶரீரரகமநாதிநா நேயா, ஶரீரதே:ஷே:ம்ய இதி ஶரீராபா:தானகமநஸ்யேவ தந் ப்ரதீதே: | ப:ரே:கி:தே: ப்ரதே:ஷே: ஸ்திதஸ்ய த்ந் வி:ஹாயோ:த்ர:தே:ஸ்யோ:கானுகூலவ்யாபார உந்நா:நி:த: | சாமாந்யத: பூ:வதே:ஸாத் உத:ரதே:ஸ்யோ:கதே:ஸ- வ்யாபாரோ:கதி: | அந்நாபி: பூ:வதே:ஸத்யாபா:ஸத்யாவே:பி: ததப்ரதீத்யா உந்நா:நி:த:தோ: வலக்ஷணயம் | சா ச கதி:, “யே:வே:கே:வா:ஸ்தா:ஹ்:காத் ப்ர:ய:நி:த: சந்:த்ர:மஸமேவ தே: சர்வே:க:க:ந்” இதி ஶ்ருயதே | ஆக:தி:தவ் கதி:வே:பரீ:த்யே:நோ:த்ர:தே:ஸாத் பூ:வதே:ஸ்யோ:கானுகூலவ்யாபார: தஸ்தா:ஹ்:காத்யு:நரே:த்ய:ஸ்தே: லோகாய:கமணே: இத்யா:தோ: ஶ்ருதா | சர்வகதாதி- ஶத்ய:மே:தி | “நி:த்ய:ஸ்த:வ்ர:கத:ஸ்த்யாபு:, க்ஷே:த:ஜ:ஸ்தி:ஸ்தா:வே:தி:தா: நூ:ப: சர்வகா:, லோகே: சர்வமா:வூ:த்ய: தி:தி:தி:”

ஆத ஜீவன் அணுமென்றும், மேலே கிளப்பி மேலுலகம் செல்லுகிறான் என்றும் வருகிறான் போகிறான் என்றும் சுருதி திட்டவட்டமாகக் கூறுவதால் அவனை முன்பு—எங்கும் வியாப்தன்—என்று கூறிய

யோக்யவாதிக்களைச் சொல்லுகிறதென்னலாம்.

ஜிஹ இப்படி விசுவவன்றிககே ஒழிந்தாலும் 'स्थूलोऽहम्', 'पादे मे वेदना' இயாதிபிரதிக்கது அநுபுணமாக தஹாரிமாணனும் அவ்வோ தேஹங்களுக்கு ஈடாகச் சிறுப்பது பெருப்பதாகிறான் என்கிற ஜைநமும் இகாத்தாலே நிஸ்தம் 'स्थूलोऽहम्' என்றது 'न'लोऽहम्' என்னுமா போலே தேஹபஹ்ரம் மூலம் பாடாதி-களில் வேதாதிவ்யபதேசமும் ஜானவ்யாஸிவிசேஷத்தாலே கூடும் இவ்வன் கொள்ளாத

इत्यादौ प्रकरणस्य जीवविभुत्वे तात्पर्यान्नेश्वयात्, प्रमाणान्तरानुसारेणैकैकस्यापि जीवस्य सर्वज्ञानुप्रवेश-योग्यत्वादिमेव तत्र विवक्षितमित्यर्थः। योग्यत्वादीति आदिना अभिर्यथैको भुवनं प्रविष्टः, वायुसर्वज्ञो महान्" इत्यादौ अग्न्यादेरिव जीवजातीयस्य सर्वव्याप्तत्वं संगृह्यते। एवमियता प्रबन्धेनात्मविभुत्वपक्षं परिहृत्य जैनसम्मतं देहसमपरिमाणत्वपक्षमपि प्रत्याह जीवनिर्ति। विभुवनुरिके योलिन्दालुमित्यनेन उतासु अणुत्वसाधकविभुत्वबाधकयुक्तिषु विभुत्वबाधकयुक्तिमात्रस्य तत्सम्मतत्वं अणुत्वसाधकयुक्तेः कथञ्चिदन्यथानिर्वा-ह्यत्वञ्च द्योत्यते। इत्यादिप्रतीतीत्यादिना, "कृशोहम्", "शिरसि मे सुखम्" इत्यादिप्रतीतीनां सङ्ग्रहः। वक्ष्यमाणसङ्कोचप्रदर्शनाय, कृशोह मेति प्रतीतेः, देहसमपरिमाणत्वसिद्धये, "शिरसि मे सुखम्" इति प्रतीते-श्चात्तावश्यं क्रोडोकार्यत्वात्। ततश्च जीवस्य शरीरे शिरःप्रभृतिरादर्यन्तव्यापित्वसिद्ध्या देहसमपरिमाणत्वम्, तत्स्थूलकृशदेहप्रवेशेन सङ्कोचविकासशीलत्वञ्च लभ्यत इति तदभिमतः। देहपरिमाण इति बहुव्रीहिः। देहगतस्थौल्यादिपरिमाणसदृशपरिमाणवानित्यर्थः। नन्वात्मनः कथं कार्यं स्थौल्यं च स्वाभाविकं परिमाणं भवेत्तुर्महति? परस्परविरोधादिति चेत् तत्राह अवोदेहङ्गुलीडाग इति। तथाच यथा देहस्य तदुभयं कालभेदादिनोपपद्यते संकोचविकासशक्तिमत्त्वात्, तथैवात्मनोपि तत्सर्वमुपपद्यत इति भावः। इप्रकारचाले=द्वौक्तानन्यथासिद्धानुवादिप्रतिबलेन। तर्हि स्थूलोहमिति किमुच्यते, तत्राह स्थूलोहमिति। न हि नीलोहमिति प्रतीतिबलात् आत्मनि नीलत्वादिकमपि त्वयेष्यते। ततश्च तत्र नीलदेहाभेदभ्रममूलत्वादिवत् भ्रममूलकत्वेन न प्रकृतेः स्वार्थसाधकत्वमिति भावः। भ्रमादीत्यादिनाऽपर्य-वसानवृत्तिप्रहङ्गम् एतपक्षे, नीलोहमेत्यादीनां प्रमात्वेपि नीलादिशरीरक इत्यर्थरैव लाभात् तदानीमपि न प्रकृते स्वार्थसाधकत्वमिति तु भेदो बोध्यः। एवं, "पादे मे वेदना" इत्यादिप्रतीतिमपि निर्वहति पादादिगलिलिति। ज्ञानव्याप्तिविशेषचाले इति। अत्र, ज्ञानव्याप्तिः शरीरैकदेशपादादिष्वेव

தற்கு—எங்குமுள்ள சரீரங்களில் கர்மாவை யொட்டி புழுமுடியும் என் றோ—அணுவான அதேக ஜீவன்கள் எங்கும் குழுமியுள்ளார்கள் என்றோ கருத்து கொள்ளவேண்டும்.

இங்கு ஜைனர் சொல்லுவர்—ஜீவன் ஸர்வ விபாபியாக வேண்டாம். ஆனாலும், 'நான் பருமன்', 'என் காலில் நோய்' என்றிப்படியுள்ள அனுபவங்களை யொட்டி உடலுக்கிடாக பெருப்பது சிறுப்பதாக உட லுக்கு ஏற்ற அளவுடையவன் ஆகட்டும் என்று. இதவும் புதியதில்லை பழையபடியே கண்டனம் கண்டு கொள்வது, "நான் பருமன்" என்பது- நான் கறுப்பு—என்பது போலாம். அகாவது உடலுக்கும். உயிருக்கும்

போது யோகிகளுடைய நானாஹ்மபரிஹ்மசையில் ஆத்மாவுக்கு விच्छेदाதிசேஷமுண்டாம். அசரீரதையில் ஆத்மபரிபாணத்துக்கு நியாமகமுபில்லையாம்.

निर्विकारश्रुतिर्बलं तदाह मुक्तिर्दशैः आनन्यश्रुति 'प्रदीपवदावेशः' என்கிறபடியே

சுலாபனுமவாய்வகயநாட், ஸரீரான்தரே ததகயநாட் பூர்வத், ஸக்தி விசேஷவிசேஷ்வானுகீர்தனம் । சுபுஸங்கவஸ்யஸரீரஸத்பாப்யேஜ்ஞானவ்யாதிவ்யாவூத்யே விசேஷஸஹ்: । அயாத்மனோஸுபுவானுகீகாரே, “एवञ्चात्मा का-
त्स्न्यम्” इति सूत्रोक्तरीत्या प्रबलदोषान्तरमाह इङ्गकोल्लादपोदु इति । तथाच तन्मते.पे योग-
महिम्ना कायव्यूहपरिग्रहस्थले नानाकायसमपरिमाणनानाजीवाङ्गीकारायोगात् नानाकायसमपरिमाणैकजी-
वस्यैवाङ्गीकार्यतया बृहद्भूतस्य तस्य तत्तद्देहवहेस्थले विच्छेदः तत्तद्देहेषु प्रवेशश्चेति सर्वमदं
विलम्बनिष्ठञ्च भवतामिति भावः । इदमुपलक्षणम्—अयोगेनाम.पे जीवानां उच्चावगाज.पिपीलिका-
दिदेहप्रवेशे शरीराह्वे.वेच्छेदादिः सङ्कोचविकासदिर्ग भवेदेत्यपे बोध्यम् । ननु तपनातप-रत्नालो-
कानामिवावयवोपगमापगमावन्तरा आत्मनो.पे सङ्कोचविकासविष्येते । तथा तथाभूतस्या.पे धर्मभूतज्ञान-
स्येव नित्यत्वञ्चाक्षतमित्यत्राह अशरीरदशैयिलिति । अशरीरतादशायामित्यर्थः । मुक्ताविति यावत् ।
मुक्तेःशरीररूपत्वं तेषामपीष्टम् । स्पृष्टीभवेत्यति.तत् तदधिकारे । तन्मने आत्मनः स्वतोऽपरेमित-
त्वात्तत्परिमाणार्थमेव शरीराङ्गीकारात्तदा तत्परिमाणनियामकाभावप्रसङ्ग इति भावः । न चायमिष्टः प्रसङ्ग
इति वाच्यम् ; तथासति जीवे मुक्तिकालीनापरिमितत्वाकारस्यैव स्वाभाविकत्वप्रसङ्गेन संसारदशास्थपरिमाण-
स्यैवाधिकतालभात् आत्मविभुत्ववदपर्यवसानापत्तेः । ननु “वालाग्रशतभागस्य” इत्यणुत्वेन श्रुतस्या मनः,
तत्रैव, “सचानन्याय कल्पते” इति विभुत्वश्रवणात् सङ्कोचविकासवैवाङ्गीकर्तव्यावित्यत्राह निर्विकार-
श्रुतीति । “अच्छेद्योमदाह्येयम्” इत्यादिनाऽऽत्मनो निर्विकारत्वप्रतिपादनात्, अणुत्वोक्त्यादि-
कण्ठोक्त्या चानन्यश्रुतिर्धर्मभूतज्ञानव्याप्तिपरतयैव व्याख्येया । बह्वदशाया च ज्ञानस्य सङ्कोचोऽव्य-
कारि । अतः परिशेषात् मुक्तावेव तादृशी व्याप्तिर्यवतिष्ठत इति भावः । प्रदीपवदेते सूत्रार्थस्तु
एकदेशे स्थितस्याप्यात्मनः सर्वशरीरेष्वपि चैतन्यद्वाराऽनुप्रवेशो नानुपपन्नः प्रदीपवत्=एकदेशस्थितस्यापि
प्रदीपस्य यथा प्रमया देशान्तरेषु व्याप्तिः तद्वत् । तथा हि दर्शयति श्रुतिः—“वालाग्रशतभागस्य”

வாசிபறியாமையால் வந்தது, 'என பாதத்தில் நோய் என்பது
அங்கு இவன் அறிவு = உணர்ச்சி சென்று உணர்ந்துகிறதாகை
யால் சரியாகிறது இவ்விதம் ஸித்தாந்தி கூறுவதை ஒதுதுக்கொள்
ளாது போனால்—யோகிகள் பல சரீரங்கள் எடுக்கும் போது சரீரங்
களுக்கிடையே—ஆத்மாவின் தொடர்ச்சி அறுபட்டுவிடும் சரீரமே
இல்லாத போது ஆத்மாவுக்கு எவ்வித அனுவயி நிறிக்கே போகக்
கூடும் அப்போது அளவிட்டுக் கூற சரீரமில்லைபண்ணு? ஜீவன் “மாறு
தலற்றவன்” என்று பரமாணவாக்பம் கூறுவதாலே—மோக்ஷதசையில்
அவன் பெரியகனாகிறான் என்றதற்கு வேறு கருத்து அதாவது—

धर्मव्याप्तियालै घटिक्कुम् वृक्षशाखादिकलीं जीवन् विट्ट प्रवेशम् शुष्कमां
என்றதுவும் அஃதுவசெய்யதபாணவாய்வுதுபாதிதரியுத்தாலே நிவீஹிக்கலாம்
स्वरूपमोक्षीय ज्ञानमिल्लामையாலே स्वरूपव्याप्तियै ज्ञानव्याप्ति என்று सांख्यदि-
கள் செல்லுபுகள். இதுவும் 'அஃ ஜானாமி' என்கிற அபாதிதரியுத்தாலும்,

इत्यारभ्य “स चानन्याय कल्पत” इत्यन्तेनेति । ननु “अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य” इत्याद्युक्तं शाखा-
शोषणादिकं जीवस्य सर्वदेहव्याप्तत्वेपि सङ्कोचविकासशालित्वदुपपद्यते । न तत्करीत्या ज्ञानव्याप्त्या-
दिकं तेन सिद्धतीत्यत्राह वृक्षशाखेति । एनुरदुबुमिदन्तं श्रुत्यर्थानुवादः । प्राणवाय्वादित्यादिना
पूर्वोक्तज्ञानव्याप्तिस्वीकारः । अणुभूतेनापि जीवेन महतो वृक्षस्य शाखोपशाखासु अदृष्टविशेषमूलक-
प्राणवायुविशेषज्ञानसम्बन्धविशेषाद्युपाधिद्वाराधिष्ठितत्वाङ्गीकारात् क्वाचित्कदाचित्तदुपाधिविगमे तत्प्रदेशः
शुष्यति , अन्यस्तु नेत्येतावतैवोपपत्तौ न प्रमागान्तरविरुद्धं स्वरूपसंकोचादिकं कल्पनीयमित्यवश्यम् ।
नन्वस्य शाखाशोषणादिन्यायस्य मनुष्यकरवरगादिष्वपि तुन्यतया कथं तत्र सर्वावयवेषु प्राणसञ्चारादिः ?
“हृदे प्राणः” इति तस्य हृदयप्रदेशमात्रवृत्तिर्त्वादिति चेन्न—अतल्यप्राणशब्दस्य प्राणवायुसामान्यपर-
त्वात् । वाद-मृतादिशब्दस्येव तस्यापि सामान्यविशेषोभयवाचिवाङ्गीकारात् । अस्ति च प्राणः
सामान्यतः स्थावरेष्वपि । तदुक्तम्, “न तु दृष्टान्तभावात्” इत्यत्र भाष्ये, “स्थावरेषु प्राणसद्भावेपि तस्य
पञ्चधावस्थाय शरीरधारकत्वं परं नास्ति” इति ।

ननु स्वरूपातिरेकज्ञानभावात् ज्ञानव्याप्तिः स्वरूपव्याप्तावेव पर्यवस्यति । अतश्च नात्मानुरिति
सांख्यादयोऽत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते स्वरूपमोक्षीय इति । तथाच सांख्यसूत्रतद्व्याख्यादिकं “निर्गुणत्वान्न
चिद्वर्मा”, “ज्ञानं नैवात्मनो धर्मो न गुणो वा कथञ्चन । ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः पूर्णस्सदा
शुचिः” इति । सांख्यादौत्यादिनाद्वैतिपरिग्रहः । तदेदं निराह इदुबुमेति । निरस्तमित्यप्रेतनेना-
न्वयः । अबाधितप्रत्ययेति । अहमर्थस्यात्मनो ज्ञानाश्रयत्वं हि तदर्थ इति भावः । नन्वहं
जानामीत्यत्राहमर्थोऽन्तःकरणमेव । तस्याप्यव्यामकृतमेव तदाश्रयत्वम् । अतो नैतावतात्मनो ज्ञाना-
श्रयत्वसिद्धिरित्यत्राह अहमर्थमे इति । “हन्ताहमिमास्तिषो देवताः”, “यस्मात्क्षरमतीतोहम्” इत्यादि-
श्रुतिसूत्रेषु तथैवावगमादिति भावः । अस्तु तर्हि जडरूपस्यात्मनो ज्ञानगुणकत्वं नैयायिकवदित्यत्राह
आत्माज्ञानस्वरूपेति । “अत्रायं पुरुषस्वयंज्योतिः”, “न विज्ञातुर्विज्ञातेऽपिरेलोपो दिद्यते” इत्यादिना

அஃதுண்டைய அறிவு பெரிபதாகிறது என்று கொள்ள வேண்டும்
ஸத்தரகாரரும்—விளக்கு போல் வீசுகிறது—என்று இதையே சொன்-
னார். “மரத்தின் ஒரு கிளையை ஜீவன் விட்டபோது அது உலர்ந்து
போகும்” என்றதற்கு—ஏதோ ஒரு நிபதியை ஒட்டிய ப்ராணவாயு
கிளையில் பரவாவிடில் அது உலரும் என்றே அபிப்பிராயம்

ஸங்கியர்கள்—ஜீவன் என்னும் பொருளை அறிவின் வடிவு அதற்கு
இன்னொரு அறிவு என்னும் தன்மை கிடையாது. ஆகையாலே அறிவு

அஹமர்த்தமே ஆத்மாவென்று சர்வபிரமாண சித்தமாகையாலும் ஆத்மா ஜ்ஞானஸ்வரூபனுமாய் ஜ்ஞானகுணகனுமாய் இருக்ககுமென்று சொல்லுகிற ஸ்ருதிஸ்மৃதி ஶதங்களாலும் நிரஸ்தம். ஜ்ஞானஸ்வரூபனென்னும் வாக்யங்களில் அவதாரணம் ஜடாஶய்யுதாஸாதி ரம்.

இப்படி ஶேதனத்வமுண்டாலும் அஹ்ந்வம் கூடுமோ? அஹ்ங்காரம் த்யாஜ்ய மென்றன்றோ ஶாஸ்திரங்கள் சொல்லுவது. ஆகையால் அஹ்ங்காரரூபமான அன்த:கரணமே அஹமர்த்த மென்று சொல்லுவார்கள் ஆத்மா ப்ரத்யரூபனென்று அஸ்யாத்மநிரூபகர் எல்லாம்

ததா ப்ரதிதேரிரதி ஸோய்ம் | நநு, “விஜ்ஞானதந எவ” இத்யத்வீகாரேண ஜ்ஞானகுணகத்வயுதாஸாத் நோக்த் யுக்தமியத்வாஹ ஜ்ஞானஸ்வரூபநிதி | *ந து தத் ஜ்ஞானகுணகத்வாஸ்யுதாஸ:; தத்யான்யத்வ ப்ரமாணப்ரதிபத்னததா யுதாஸிதமுஷக்யத்வாதிதி ஹ்ருதயம் | ததுக்த் ஶ்ருதப்ரகாஸிகாஸாயாம், “தநஸாஶுதோக்தநேர்த்யஸ்ய ஜடாஸமித்ரத்வ வ்யாவர்த்யத்யேவகார:” இதி | ஆத்மநோஶஹமர்த்தம்யுக்தமாஸிபதி இஶ்யதி இதி | அஹ் ஜானாமித்யவாதித- ப்ரத்யக்ஷேணேத்ய: | ஁ண்டானாலுமியத்யுபாஸ்யவாத: | அன்த:கரணாஹமர்த்தத்வாதிதாஸ்யாதிமதே ஶய்யப்ரகாஸ- ஜ்ஞானஸ்யான்த:கரணேண ஶாத்மஸ்ததயாஸமித்யஜ்ஞானாத் அஹ் ஜானாமித்யஸ்யாஸ்யாஸரூபதயா ஜ்ஞானாஸ்யத்வரூபஸ்ய ஶேதனத்வஸ்ய வஸ்துதோஸமாபாத் | அஹ்ந்வம்=அஹ்ஸாஶ்வாத்யத்வம் | ஶாஸ்திராணி=“அஹ்ங்கார வல் தர்ப் காமம் க்ரோத் பரிப்ரஹ்ம் | விமூத்ய நிர்மஸாஸ்தான்தோ ஶ்ரஹ்மயாய கல்பதே ||” இத்யாதிநி | அத் த்யாஜ்யதயோக்தஸ்யாஹ்ங்காரஸ்ய- வாஹ்ந்வரூபதயோபாதித்யாஸ்த்மநோஸதரூபத்வம் ப்ராஸமிதி ஶாவ: | தத்ஹ்மர்த்த: க இத்யத்வாஹ ஆரீயாலிதி | அஹ்ங்காரரூபமான=அஹ்ங்காராஸ்யத்வபரிணாமஶூதம் | எவ அஹ்ஸாஶ்வாத்யத்வம், த்யாஜ்யதயோக்தாஹ்ங்கார:; தநாஸா தத்வவிஸேஸத்வேதி ப்ரதிபத்னத்யஸ்யைகத்வாஶிமானேண ப்ராஸம் பூர்வபக்ஷமேதம், தேஸா ப்ரஸ்யர்த் ஶேதப்ரதேர்ஸிநேண நிராகரோதி ஆத்மா ப்ரத்யாஸிதி | ப்ரத்யக்த்வம் ஶஸ்மே ஶய்யாஸமானத்வமியுக்தம் பூர்வமேவ | எதாஹ்ஸ்ய த தத்ய

பரவுகிதது—என்றதற்கு ஆத்மா பரவுகிருன் என்றே பொருள் எனக் கூறுவர். அது அங்ஙனன்று நான் அறிகிறேன் என்ற ஸர்வ உலகா நுபவத்தினால் நான் என்னும் ஆத்மாவும் அறிவும் வேறு வேறு தன்மையாகிதது. ஆத்மா தானும் அறிவுவடிவாய் அறிவு என்னும் தன்மையதாய் இருக்கிதது என்று பலபல ச்ருதிகள் பேசுகின்றன “ஜீவன் முழுவதும் ஜ்ஞானாக் கட்டியாகவே இருக்கிருன்” என்ற இடத்தில- ஏ-என்றும் தேற்றம் ஜடாம்சக் கலப்பு துளியும் கிடையாது என்று சொல்ல வந்தது சரி போகட்டும் ஆத்மா அறிவுடையதே ஆயினும்— அஹம் என்னும் பதத்திற்குப் பொருளாவாது? அஹம்—நான் என்று அஹம்பாவம் கூடாதென்றல்லவோ சாஸ்திரம் கூறும் ஆகையால், அஹங் காரமென்றும், அததக்கரணம் என்றும் கூறப்படும் உள்மனமே அஹம் என்ற சொல்லின் பொருள் என்று ஸாங்கியர் சொல்லுவர் இது சரியன்று. வேதாந்திகள் அனைவரும் ஆத்மாவை—தனக்கே தான் தோன்றும் பொருள்—

இசைகையாலும் அஹமர்த்தம்ல்லாததற்கு ப்ரத்யக்தவ் கூடாமைபாலும் அஹங்காரத்யாக-
வதன் டேஹாத்மபுருஷ-பரிபுரத்யாகபரிபுரத்யாகையாலும் தர்வதிரஷத்க்தில் அஹங்காரத்யாகம்
அஹமர்த்தம்ல்லாததிலே அஹம்புத்தியை ஜநிபபிககையாலே ப்ரயுக்தமாகிறதாக்க
யாலும் 'மமேத' என்று இஹங்காரபரிபுரத்யாகம் ஶரீரத்க்திற் காட்டில் அஹம்புத்தியாலே

வैशेषिकादिभिर्भक्ष्यमाणरीत्याऽऽत्मन्यनङ्गीकारात् सर्वसिद्धान्तोक्त्यनुक्त्वा अध्यात्मनिरूपकेत्युक्तिः । आत्मविषय-
कशालकारैरित्यर्थः । अहन्त्वानङ्गीकर्तुमिरपि अद्वैतिभिः आत्मनि प्रत्यक्त्वाङ्गीकारादेवमुक्तिः । अस्तु
तत्र तदङ्गीकारः । तावताऽहन्त्वस्य किमायातमित्यत्राह अहमर्थमह्लाददर्कु इति । “अहमर्थो न
चेत् आत्मा प्रत्यक्त्वं नात्मनो भवेत्” इति भाष्यमिहाभिप्रेतम् । इदंशब्दवाच्यप्रपञ्चस्य पराक्त्वेन ततो
व्यावृत्तं प्रत्यक्त्वमहंबुद्धिबोध्य एव पर्यवस्यतीति तदभावे तदभाव इत्याशयः । अथाहङ्कारत्याग-
वचनगतिमाह अहङ्कारत्यागवचनमिति । अयं भावः—अहङ्कारशब्दस्य त्रिविधेषु प्रयोगो दृष्टचरः ।
“अथातोऽहङ्कारादेशः” इत्यादौ अहङ्गीयत इत्यहङ्कारो नामाऽऽत्मा । तस्यादेशः—अहंशब्दघटनेनो-
पदेशः । स न त्यक्तुं शक्यः । तथासति आत्मनाशस्यैव पुरुषार्थत्वपत्तेः । “महाभूतान्यहङ्कारो
बुद्धिरव्यक्तमेव च” इत्याद्युक्तो महत्तत्त्वकार्यभूतोऽप्यहङ्कारोऽस्ति कश्चित् । तस्याप्याप्रवृत्त्यस्थायिन आमुक्ति
अस्मदादिभिस्सम्बद्धस्य न त्यक्तुं शक्यता । ततश्च परिशेषादेवमेव वक्तव्यम्—“आत्मन्येष न
दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विज ।.. अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिरक्षणः” इत्यादिविष्णुपुराणोक्त-
देहात्मभ्रमे वा, “गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः”- इत्युक्तः उत्कृष्टजनावमानहेतुगर्वो
वाऽत्र त्यक्तव्यतयोक्त इति नात्मनि त्वदुक्तरीत्याहन्त्वत्याग इति । एतेनात्राहङ्कारशब्दस्य गर्वपरत्वे गीतायां
उपरितनदर्पशब्देन पौनरुक्त्यमिति शङ्का परास्ता । यत्राहङ्कारशब्दमात्रस्य श्रवणम्, तत्र स्थले एवंनिर्वाह-
सम्भवादिति । तत्त्वविशेषेऽहङ्कारशब्दप्रयोगं निर्वहति तत्त्वविशेषतिलिति । तथा चानहमि=अहमर्थ-
भिन्ने देहे अहंबुद्धिकरणत्वात् तत्त्वविशेषे स शब्दः चिप्रत्ययान्ततया प्रयुज्यत इति भावः । “अहंबुद्ध्या
परागर्थात् प्रत्यगर्थो हि भिद्यते” इत्युत्तरार्धमभिप्रेयन् देहादिव्यावृत्ततयाऽऽत्मन एवाहंशब्दवाच्यतेति
स्थापयति ममेदमिति । ममेदं गृहमित्यादौ गृहादिव, ममेदं शरीरमित्यादावपि शरीरात् तदेकदेशान्तः-
करणाच्चाहंशब्दवाच्यतयाऽऽत्मा विविच्यत इत्यर्थः । पूर्वमेव सूचितं वैशेषिकादीनामन्यथाङ्गीकारं दर्शयत्

அதாவது—ப்ரத்யக்த் என்பார், அஹம்—நான்—என்று தேதான்றூத பௌருளுக்கு
எப்படி அந்த ப்ரத்யக்தபதார்த்தத் தன்மை வரும்? அஹங்காரம் கூடா
தென்றால் கர்வம் கூடாதென்று தான் கருத்து அநதக்கரணம் என்னும் உள்
மனதை அல்லது தத்துவாந்தரத்தை அஹங்காரமென்று பேரிட்டழைப்பதற்
குக் காரணம்—அஹம் என்ற ஆத்மாவல்லாத தேஹத்தில் மதிக்கேடர்களுக்கு
அஹம்—ஆத்மா—என்ற அறிவைப் பிறப்பிக்கையே ஆகும். ஆத்மாவை அல்லாத
வற்றிலிருந்து பிரித்தறிய—‘நான்’, ‘இது’ என்ற சொற்களைத் தானே கையாளு
கிறார்கள் ஆகையால் அஹம் என்றது ஆத்மாவைத் தான் ஆத்மாவின்

आत्मावैबल्यं प्रीतिर्यथाहम् अहमर्थमे आत्मा ॥

இவன் ஧ர்மமூலத்தாலே தனக்குத் தான் ப்ரகாசிக்கையே ப்ரத்யக்ஷமென்று ஜடாत्मவாதிகள் சொல்லுவார்கள் ஸ்ருதிஸ்மৃதிவலத்தாலே ஸ்வயம்ப்ரகாசத்வ-ஜ்ஞானாஸ்ர-
த்வாதிகள்(ஸ்வங்கள்) சித்திக்கையாலே ஸ்வரூப, ஧ர்மங்கள் இரண்டாலும் தனக்குத்

इवमिति । आत्मैवार्थः । तनक्कु चान् इत्यखण्डस्य स्वसा इत्येवार्थः । न तु स्वस्मै स्वयमिति । धर्म-
मृतज्ञानेनेति करणान्तरनिर्देशविरोधात् ; तन्मतविरोधाच्च । अयमाशयः—स्वयंप्रकाशं न किमपि वस्त्वस्ति ।
सर्वस्यापि ज्ञानेन परेण वेद्यतया जडत्वात् । इयान्तु विशेषः—यत् आत्मा तथाभूतोपि स्वस्मै=
स्वय्यवहारादिप्रयोजनाय भासते । इतराणि तु घटादीनि वस्तुनि परस्मै-परप्रयोजनायेति । अत एव प्रत्यक्-
परागुमेदोप्युपपद्यते । न पुनर्धर्ममृतज्ञाननिरपेक्षमात्मनः कदापि भानम् । सुषुप्तावपि तद्भानवसञ्जात ।
मन्मते तु तदा धर्ममृतज्ञानोत्पादविरहानुपपत्तिरिति । तदेतत् प्रतिक्षिपति श्रुतिस्मृतीति । “अन्नायं
पुरुषः स्वयंशोतिर्भवति, ‘न विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते’, ‘ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं’, ‘तथा हेयगुणव-
सादवबोधादयो गुणाः’” इत्यादयोऽत्र विवक्षिताः । ज्ञानस्य द्रव्यत्वाङ्गीकारेण ज्ञानस्वरूपस्याप्यात्मनो
ज्ञानगुणकत्वे न गुणे गुणनङ्गीकारसिद्धान्तविरोधः । सुषुप्तावप्यात्मानुभवो विद्यत एव । “एतावन्तं
कालं सुखमहमस्वाप्सम्” इति सुनोत्थितस्य परामर्शात् । सुषुप्तिकाले तद्रव्यवहाराभावस्तु तदानीं धर्ममृत-
ज्ञानविकासभावादप्युपपद्यते । एवमन्यदप्युद्भयमिति । स्वरूपधर्मङ्गळिरण्डालुमिति । अन्नायं विवेकः—

प्रत्यक्त्वैकत्वानुकूलविवशिष्टतयात्मनः स्वरूपेण सर्वदा भानम् । नित्यत्व, गुणादिधर्मविशिष्टतया तु तस्य
सुषुप्तिभ्रमकाले धर्ममृतज्ञानेन भानमित्युक्तं पूर्वमेव । तत्र प्रत्यक्त्वं=अहन्त्वम् । अहं वा अनहं वा, एको-
हम् अनेको वेत्यादिसंशयस्य कदाप्यनुदयात्तेषां तयाणां धर्माणां धर्मिणा सदां भानम् । अन्येषां निरूपित-
स्वरूपविशेषणधर्माणां तु संशयोपि कदाचिद्भवतीति धर्ममृतज्ञानेन भानम् । नवात्मस्वरूपेण सर्वदा स्वस्वरूपे
आनुकूल्यमाने आत्महननायोद्धन्वनादौ प्रवृत्तिर्न स्यात् । हननहेतुमृतद्वेषादिघटितसामग्र्या अनुपपत्ते-
रिति चेन्न—अनुकूले आत्मनि अत्यन्तसुखरागेणैव तत्प्रतिबन्धकदुःखनिवारणपूर्वकं तत्संरक्षणीयत्व-
बुद्धयोद्धन्वनादिप्रवृत्त्युपपत्तेः । अथवा आत्मनो मन्दानुकूल्यस्यैव सर्वदा धर्मिभास्यत्वाभ्युपगमेनात्मानुकूल-
तया भातात्मस्वरूपपेक्षयाऽधिकतरसुखलभलोभेनोद्धन्वनाद्यर्थप्रवृत्त्युपपत्तिः । तदुक्तं विरोधपरिहारे
आचार्यैरेव, “मन्दमान आनुकूल्यम् निर्विकारस्वरूपप्रकाशत्वाले एषोदुम् तोत्ति तीव्रमान आनुकूल्यम्
अनादिकर्ममूलभगवत्सङ्कल्पविशेषत्वाले तिरोहितमाय् पिन्बु योगादिदशैकळिले धर्ममृतज्ञानत्वाले अनुभाव-
माकिरदु” इति ।

வடிவு ஐடமானது என்று சொல்லும் தையாய்க்கண் முதலியோர்—தனக்குத்
தானே தோன்றுகையாகிற ப்ரத்யயத்தன்மையானது ஜீவனுக்கு—தன்னுடைய
அறிவு என்னும் தன்மையாலே ஏற்படுகிறது என்பர் இது சரியல்ல
ச்ருதி ஸம்ருதிகளாலே ஜீவன் ஓர் அறிவின் வடிவினன், அறிவு என்னும்
தன்மையும் பெற்றவன் என்று ஏற்படுவதால்—தன்னாலும் தனக்குத் தான்

ननु सुखमहमस्वाप्समिति सुमोत्थितपरामर्शेन ह्यात्मनोऽनुकूलस्वरूपत्वमुच्यते । तर्हि तत्तुल्यन्यायात् दुःखमहमस्वाप्समित्यपि प्रतीतेरात्मनो दुःखरूपतापि प्रसजतु । न च तादृशप्रतीतिर्नास्तीति वाच्यम् ; लोके तथापि केषाञ्चित्प्रतीतिसम्भवात् । अत एव हि पातञ्जलयोगशास्त्रे अभावप्रत्ययलम्बना वृत्तिनिर्देति सूत्रे, 'सुखमहमस्वाप्सम्', 'प्रसन्नं मे मनो विशदीकरोति', 'दुःखमहमस्वाप्सम्', 'स्थानं मे मनो भ्रमत्यनवस्थितम्', 'गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्', 'गुरुणि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तम्' इति व्यासभाष्यं दृश्यते इति चेत्—अत्रोच्यते—किमिह भवतां सिंघाधयिषितम् ? किमात्मनो दुःखरूपत्वम्, अथ सुषुप्तौ दुःखप्रतिभासमात्रम् । नाहः, "तदेतत् वित्ता प्रेयः" इत्यादिश्रुत्या 'सर्वेषामेव जन्तूनां नृप स्वात्मैव बल्लभः । इतरेऽपत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतयैव हि' इति तदुपबृंहणभूतभागवतवचनादिना चात्मनस्सुखमात्ररूपताया एव प्रमितत्वात् । अत एव न द्वितीयोऽपि । पूर्वोक्तप्रमाणबलेनात्मनस्सुखमयत्वस्यैव सम्प्रतिपन्नतया सुषुप्तौ तत्प्रतिभासनेऽपि दुःखरूपतायास्तथा तदानीं प्रतिभासायोगात् । तर्हि दुःखमहमस्वाप्समिति परामर्शः कथं घटते ? तद्रूपताया धर्मिभास्यत्वाभावे धर्मभूतज्ञानभास्यत्वस्यैव वक्तव्यतया सुषुप्तौ च तत्प्रसरणाभावादिति चेत्—न ; अनायत्या दुःखमयत्वमात्रमुच्यते तथा परामर्शाङ्गीकारात् । उक्तसूत्रभाष्याद्यनुसारात् । तथाहि—योगश्चित्तवृत्तिनिरोध इत्युपक्रान्ता निरोद्धव्या वृत्तीः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतय इति पञ्चधा प्रविभज्य चतुर्थवृत्तिविषये इदमुच्यते अभावप्रत्ययलम्बना वृत्तिनिर्देति । यस्मिन्नावारके तमसि बाह्यवस्तुभावः प्रतीयते, तत्तमोऽभावप्रत्ययः तद्विषयीकुर्वन्ती चित्तवृत्तिर्निद्रा । यदा सत्त्वसचिवं तमस्तत्वाविरस्ति, तदा सुखमहमस्वाप्समिति परामर्शः । यदा तु रजसा सह तमः, तदा दुःखमहमस्वाप्समिति । यदा तु इमे अभिभूय केवलं तम एव तिष्ठति, तदा गाढ मूढोहमित्यादि । तथाचात्रोक्ताया निद्राया बाह्यविषयविरक्तचित्तवृत्तिविशेषत्वस्य स्फुटतया सुषुप्तौ च वृत्तिसामान्यविलयात् इयं निद्रा स्वप्न एव ; न तु सुषुप्तिरिति । एतेनेदमप्युक्तं भवति—उदाहृतभाष्योक्तस्य सुखमहमस्वाप्समिति प्रत्यवमर्शस्यापि दुःखमहमस्वाप्समिति परामर्शेतुल्यतया वृत्तिविशेषत्वावगमात् न स्वरूपसुखत्वसाधकतोपपद्यते । किन्त्वितोऽन्यस्यैवेति । ननु सुषुप्तेश्चित्तवृत्तिसामान्यविलयरूपत्वे समाधितुल्यतापत्त्या कृतं तदधिगमप्रयत्नेनेति चेत्, सत्यम् । तथापि तस्यास्तमःकार्यत्वेनास्मद्यत्वं विनाऽऽगमनवत् अचिरादेव गमनस्यापि सम्भवेन निरन्तरसमाधिसुखाभिलाषिणं हेयत्वात् । तदाह निद्राविषये वाचस्पतिः—एकाग्रतुल्यापि निद्रा तामसत्वेन सबीजनिर्बीजसमाधिद्वयप्रतिपक्षेति सापि निरोद्धव्यैवेति । सिद्धान्ते तु भागवद्भजनरूपसमाधेस्सुषुप्त्यादिवैलक्षण्यमतिस्फुटमिति न तत्र काचिदाशङ्काऽङ्कुरति । न चैकमत्र निद्रायास्वरूपरूपत्वे उत्तरत्र, "स्वाप्ननिद्रालम्बनं वा" इति सूत्रेण तयोः पृथङ् निर्देशो विरुद्धचेत इति वाच्यम् । गोबलीवर्द्धन्यायेन तत्र स्वप्नस्यार्धप्रबोधरूपतां निद्राया एवोक्तस्वाप्नमात्मकताञ्चाश्रित्य कथञ्चित्सम्भवेयत्वात् । इत्थमेव च निद्रास्वरूपं न्यायसिद्धाञ्जनेषुपवर्णितम् । "निद्रा तर्हि कस्यावस्था ? चिन्तालस्यक्लमादिभिस्समूर्च्छितो मनसः ; ज्ञानस्यैव वा । सैव च सुषुप्त्यादिकारणम् । कथं तर्हि "अभावप्रत्यया" इत्यादिपा-

रमर्षं सूत्रम् ? इत्थम् समाधिमधिगच्छतो वृत्त्यन्तरवन्निरोद्धव्यत्वाभिप्रायम् ; निरोधपरत्वात् प्रकरणस्येत्ययमर्थ आत्मसिद्धानुक्तः इति । तत्र हि न निद्रा सर्वथा वृत्तिरूपा । अत्यन्तमन्तःकरणसमीक्षणात् । अथवा न वृत्त्यन्तरम् । किन्तु—इन्द्रियोपरमतारतम्यवशात्तदानीमविशदसुखदुःखानुभवसत्त्वात् प्रमाणरूपवृत्तिरेव । यद्वा पूर्वोक्तप्रमाणादिवृत्त्यभावकारणभूतप्रचिततमोगुणालम्बना विलक्षणा वृत्तिरेवेति त्रयः पक्षाः प्रत्यपादिषत । तत्र प्रथमः पक्ष एवं निर्वाह्यः—निद्राया अवृत्तित्वे तस्यास्सुषुप्तिवमेवाभ्युपगन्तव्यम् । ततश्च पश्चात् सुखमहमिति प्रत्यवमर्शबलादात्मस्वरूपस्य तद्रूपत्वप्राप्तिवत् दुःखमहमिति प्रतीतिबलात् तस्य तद्रूपतापि प्राप्नुयादिति तु पूर्वः प्रश्नस्तथैव तिष्ठति । तत्रैतत् समाधातव्यं भवति—निद्राया अवृत्तित्वपक्षे आत्मसिद्धावेव तादृशाः परामर्शाः जागरारम्भकालिकसुखदुःखमोहोपधायकमनःप्रसादस्थैर्यस्तैमित्यादिलिङ्गानुभवाधीनसुखाद्यनुमितिरूपा एवेक्ता इति न तैरात्मनो दुःखादिरूपत्वसिद्धिः । किन्तु विलक्षणेन, “सुखमहमस्वाप्सम्” इत्येवंविधेन सुखांशस्वरूपानुभवजनितस्मृतिस्वापकालांशानुमित्युभयरूपपरामर्शमात्रेण सुखरूपत्वमेव सिध्येत् । अत्र सुखरूपत्वानुभवस्य संस्काराधानद्वारा स्मृतिजनकत्वं च न्यायसिद्धान्तज्ञानव्याख्यानयोः किञ्चिद्भेदेन समर्थितं तत्रैव द्रष्टव्यम् ।

न चैवं सति आत्मस्वरूपानुभवस्य संस्कारानाधायकत्वं विस्तार आत्मसिद्धौ प्रतिपादितं विलुद्धयेतेति वाच्यम् ; विषयमेदात् । आत्मस्वरूपमात्रविषयकस्मृतेरेव तत्रापादिततया तादृशानुभवसद्भावेपि तस्य संस्कारानाधायकत्वेन तादृशस्मृत्यसंभवस्यैव तत्र प्रदर्शितत्वात् । सुखमहमिति सुखत्वविशिष्टतया तु तदनुभवेन भवत्येव स्मृतिः । परन्तु अस्मिन् पक्षे द्वितीयपक्षे च यद्यपि अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निर्देति योगसूत्रविरोधः प्रतिभायात् ; तस्यास्तत्वातिरिक्तवृत्तिवाक्यमनात्—अथापि तत्सूत्रस्य प्रकरणानुरोधेन निरोधपरत्वात् न वृत्तिवबोधने तात्पर्यमिति पूर्वोक्तरीत्या परिहर्तव्यं भवति ।

एवं न वृत्त्यन्तरत्वमिति द्वितीयपक्षे सुखमहमस्वाप्समित्यादीनां निद्राकालिकसुखाद्यनुभवजनितस्मृतिरूपतया उक्तरीत्या नात्मस्वरूपे दुःखत्वादिसाधकत्वम् । तेषां धर्मभूतज्ञानदशापरामर्शरूपत्वात् । तथैवातिरिक्तवृत्तित्वपक्षे तृतीयेऽपि बोध्यम् । द्वितीयकल्पे तेषां परामर्शानां प्रमाणादिरूपवृत्तिजनितस्मृतिरूपत्वम्, तृतीयकल्पे विलक्षणवृत्तिजनिततद्रूपत्वमिति भिदा बोध्या । अत्र निद्राया केवलं प्रचिततमोगुणमयविलक्षणवृत्तिरूपत्वेऽपि पञ्चीकृतप्रपञ्चे मात्रया सत्त्वरजसोरप्यन्वयस्यावर्जनीयतया तदंशोद्भाविभवेदेन सुखमहं दुःखमहं इत्यादिपरामर्शमेदा भवन्तीति च भाव्यम् ।

सिद्धान्तविन्दौ तु दुःखमहमित्यादेः किञ्चिदन्यथानिर्वाहः कृतः । तथाहि—ननु दुःखमहमिति कस्यचित्परामर्शात् सुषुप्तौ दुःखानुभवोप्यस्तु । मैवम् । तदानीं दुःखसामग्रीविरहेण तदुत्पत्त्युपात्तम् । सुखस्य त्वात्मस्वरूपत्वेन नित्यत्वात् । शब्दादेरसमीचीनत्वेन च दुःखत्वोपचारात् दुःखमहमित्यादिप्रत्ययोपपत्तेः । अथवा अवस्थात्रयस्यापि परस्परमेकत्वेन त्रैविद्याङ्गीकारात् सुखमहमिति

दुःखानुभव उपपद्यते । तथाहि प्रमाज्ञानं जाग्रजाग्रत्, शुक्तिरजतादिविभ्रमो जाग्रत्स्वप्नः, श्रमादिना स्तब्धीभावः जाग्रत्सुषुप्तिः । एवं स्वप्ने मन्त्रादिप्राप्तिः स्वप्नजाग्रत्, स्वप्ने स्वप्नदर्शनं स्वप्नस्वप्नः, स्वप्नदृष्टस्य पुनरुत्थाय कथयितुमशक्यत्वे स्वप्नसुषुप्तिः । तथैव सुषुप्त्यवस्थायामपि सात्विकी सुखाकारा या वृत्तिः सा सुषुप्तिजाग्रत् । तदनन्तरमेवोक्तरीत्या सुखमहमित्यादिः परामर्शः । तत्रैव राजसी या वृत्तिः, सैव सुषुप्तिस्वप्नः । ततः पश्चादेव दुःखमित्यादिप्रत्यवमर्शः । तदैव च या तामसी वृत्तिः एषैव सुषुप्तिः । तदुत्तरकालमेव च गाढमूढोहमस्वाप्समिति प्रत्यय इति । तथाचात्र ग्रन्थे पक्षद्वयमुक्तं भवति । तयोः प्रथमपक्षे दुःखमित्यादिप्रतीतेर्गौणत्वेन नात्मनो दुःखरूपत्वसाधनक्षमत्वं तस्या इति तात्पर्यम् । द्वितीये योगभाष्याद्युक्तदिशा जाग्रदादीनां तिसृणां दशानां नवविधत्वं प्रतिपाद्य तत्राष्टमी या विधा सुषुप्तिस्वप्नरूपा, तस्यामेव दुःखमहमित्यादिपरामर्शोत्पत्त्यङ्गीकारात्, तदानीञ्च धर्मभूतज्ञानप्रसरणरूपवृत्तिसङ्घावेन तस्यैव दुःखात्मकत्वं सिद्धयति, न तु धर्मिण आत्मन इति तात्पर्यम् । समस्तवृत्तिविरहस्तु नवम्यां सुषुप्तिः सुषुप्तावेवेति सैव मुख्यसुषुप्तिशब्दार्थ इति । अत एव, “जाग्रत् स्वप्नश्च सुप्तश्च गुणतो बुद्धिवृत्तयः” इति भागवतैकादशस्कन्धवचने सुप्तपदमपि सुषुप्तिजागरसुषुप्तिस्वप्नविषयं मन्तव्यम् । तयोरेव वृत्तिरूपत्वादिति ।

आस्तामेतत् । पूर्वं आत्मनि मन्दमानुकूल्यं सर्वदा धर्मिभास्यं भवतीत्युक्तम् । तत्र किञ्चिद्विचार्यते—धर्मिभास्यं मन्दानुकूल्यं किं धर्मिणस्वाभाविकाकारः, अथ कर्माद्युपाधिकृतः ? तत्र न प्रथमः ; सर्वेषामपि वस्तूनां मन्दानुकूल्यप्राप्तिकूल्योदासीनत्वानां कर्मकृतत्वस्य श्रीरहस्यत्रयसारे तत्त्वत्रयचिन्तनाधिकारे स्पष्टमुक्तत्वात् । न च मुक्तावपि विना कर्माद्युपाधि कस्त्रिकाद्यपेक्षया लशुनादौ मन्दानुकूल्यादिकं प्रतीयत इत्येवानुभव इति वाच्यम् ; तस्याद्ययावदसम्प्रतिपत्तेः । मुक्तादीन् ईश्वरं प्रति च सर्वस्य तीव्रानुकूलतयैव तुल्यं भानस्वीकारात् । अन्यथा मुक्तौ लशुनादौ मन्दानुकूल्यस्यापि भाने सर्वत्र भगवद्विभूतितया विकसितज्ञानेन भासमानतीव्रानुकूलतया साकं विरोधश्च प्रसजेत् । न ह्येकमेव वस्तु एकदैवैकपुरुषं प्रति मन्दं तीव्रञ्चानुकूलतया भासत इति युक्तमङ्गीकर्तुम् । अन्यथा सप्तमङ्ग्या किमपराद्धम् ? न चैकेनैकदैव एकं वस्तु दर्शनस्पर्शानाम्यां आनुकूल्यतारतम्यवदुपलभ्यत इति नेदमनिष्ठमिति वाच्यम् ; तत्रापि तत्तदिन्द्रियग्राह्यरूपस्पर्शादिष्वेवानुकूल्यतारतम्यप्रतीत्या विषयभेदेनाविरोधात् । नापि द्वितीयः ; कर्मकृतस्य मुक्तिदशाव्यावृत्तस्य मन्दानुकूल्यस्य धर्मिभास्यत्वासंभवात् । यावत्स्वरूपभाविन एव धर्मस्य तेन भानाङ्गीकारात् यथा प्रत्यक्त्वादिरिति चेत्—

अत्र रङ्गरामानुजमुनय आहुः—कर्माद्युपाधिकृतस्यापि मुक्तिदशाव्यावृत्तस्य मन्दानुकूल्यस्य धर्मिभास्यत्वं तावदङ्गीकार्यम् । सुषुप्तौ तथा दर्शनात्, अस्वाप्सं सुखमित्यादौ । तदानीं धर्मभूतज्ञानस्यात्यन्तसङ्कोचात् परिशेषाद्धर्मिभास्यत्वस्यैव स्वीकरणीयत्वात् । न चात्मनि सुषुप्तौ तीव्रानुकूल्यं भासते । न वा तदानीं भासमानं मन्दानुकूल्यं आत्मनस्वाभाविकाकारः । यद्यपि मुक्तौ ग्राहकमात्म-

தான் தோற்றமலாம், தோற்றுமிடத்தில் शरीरादिकलाप. उपादे चक्षुरादि-

स्वरूपमस्ति, तथापि ग्राह्यस्य मन्दानुकूल्यस्योपाधिकस्य तदानीं कर्माद्युपाधिविहेन विहात् न तदानीं तद्धानापत्तिः । यथा नित्यस्यापीश्वरज्ञानस्य तत्तद्वस्तुवर्तमानत्वविषयकस्यापि न तदतीततादशायां तद्विषय-
कत्वम् ; अन्यथा तस्य विसंवादितापत्तेरिति ॥ तदेतत् रत्नपेटिकादृतो न सहन्ते । तथा हि—आत्मनि
सदा मन्दानुकूल्यं संसारदशायामेव भासते धर्मिस्वरूपेण, न तु मुक्तावित्यङ्गीकारे, धर्मिस्वरूपस्य संकोच-
विकासयोरापत्तिः । प्रत्युत विपरीततया तस्य संसारे विकासः मुक्तौ संकोच इत्यप्यापद्येत । न्यूनाधिक-
विषयसंयोगवियोगयोरेव तथारूपत्वात् । एतेनेश्वरज्ञानोदाहरणं प्रत्युक्तम् । धर्मिज्ञाने विकासप्रसङ्गं प्रति
धर्मज्ञानस्यानुदाहरणीयत्वात् । तथात्वेपि दृष्टान्तसिद्धेश्च । यतः ईश्वरज्ञानं यस्मिन् वस्तुनि यत्काल-
वृत्तित्वं कदाचित् गृह्णाति तस्मिन् तत् सर्वदा गृह्णात्येव । तथा हि—यं घटं कदाचित् यत्कालवर्ति-
त्वेनेश्वरो जानाति, तं तथैव कालत्रयेऽपि जानाति । न तु कदाचिन्न जानाति, अन्यथा वा जानाति ।
येन तस्याज्ञत्वान्याज्ञत्वयोः प्रसङ्गः । इयांस्तु विशेषः—तत्कालात्प्राक् तं भविष्यतीति, तत्काले च
भवतीति तदनन्तरकालेऽभूदिति गृह्णत्या ईश्वरबुद्धेरुल्लेखभेदाः परं भवन्ति । सर्वथोल्लेखभेदेपि
तत्कालवर्तनरूपधात्वर्थस्य न कदाचिदपि बुद्धौ विपर्यासः । तादृशोल्लेखभेदाश्च शब्दप्रयोगाधिकरण-
पूर्वापरकालभेदप्रयुक्ता इति । किञ्च मन्दानुकूल्यस्य मुक्तावमाने पूर्वोक्तविरोधपरिहारश्रीसूक्तिविरोधः ।
तत्र तस्य सर्वदा निर्विकारस्वरूपप्रकाश्यत्वस्वीकारादिति । अतश्चैवं सिद्धान्तयितव्यमत्र—आत्म-
स्वरूपस्य वैषयिकसुखापेक्षयोत्कृष्टसुखरूपत्वं हि वक्तव्यम् । एवञ्चानेनेतरसुखावधिकोत्कर्षः सुखत्वश्चात्म-
स्वभाव इत्युक्तं भवति । तत्र सुखत्वमात्रं सर्वदा निर्विकारस्वरूपप्रकाश्यं भवति इत्येतच्चाप्यर्थेणैव पूर्वोक्ता
सूक्तिः प्रवृत्ता । तत्रानुकूल्यस्य मान्द्यं नाम इतरसुखावधिकोत्कर्षाविशेषितत्वम् । तथा च मन्दानुकूल्यं
सर्वदा भासत इत्यस्य तदविशेषितसुखरूपतामात्रं सर्वदा भासत इत्यर्थोपपत्तिः । वैषयिकसुखापेक्षयोत्कर्षस्तु
सुखगततीव्रतारूपः प्रायो भगवत्सङ्कल्पेन तिरोहितस्तन् योगादिदशायामेव भासत इति न कोपि
दोष इति ॥ एतदुपरि किञ्चिदालोचयामः—धर्मिस्वरूपेण मन्दानुकूल्यं भासते इत्यत्र मन्दशब्दः उत्कर्षा-
विषयकज्ञानविषयार्थको वाच्यः । यथाभूते उत्कर्षाविशेषितत्वरूपमान्द्यस्य आनुकूल्येऽनन्वयात् ।
उत्कृष्टतया ज्ञातेऽज्ञाते वाऽऽत्मानुकूल्ये वस्तुवृत्त्योत्कर्षविशेषितत्वस्यैव सत्त्वात् । यथा लोहितवर्हि
जानातीत्यत्र लोहितपदस्य लोहितारोपविषयोऽर्थः । अन्यथा तत्रापि तत्पदमुख्यार्थस्य लौहित्यविशिष्ट-
त्वस्य वस्तुतः ब्रह्मवन्नन्वयापत्तेः । तस्य भास्वरशुक्लत्वात् । विशदश्चैतत् द्वितीयायां यज्ञपत्युपाध्यायमतोपन्यासे
व्युत्पत्तिवादे । ततश्चोक्तरीत्या धर्मिस्वरूपेण नित्यदा स्वस्मिन्नानुकूल्यमात्रं भासते, वैषयिकसुखावधिकोत्कर्षो
न भासते इत्यत आनुकूल्यस्योत्कर्षाविषयकज्ञानविषयत्वरूपमान्द्योपपत्तिरिति इत्यलं पल्लवितेन ।

नन्वात्मनः स्वरूपधर्माभ्यां गृह्यमाणत्वे—“अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम्” इत्यादौ तस्याव्यक्तत्वादि-
कथनं कथं घटते ? व्यक्ततया गृह्यमाणत्वादित्यत्राह तोट्रुमिडचिलिति । प्रकाशमानत्वेऽपीत्यर्थः ।

களுக்கு விசயம்ல்லாமையாலே ஆத்மாவை அந்யகன் என்கிறது ஶரீரா஢ிகளோடு சஜாதியனென்று சிந்திக்கவொண்ணாமையாலே அசின்யனென்கிறது, சிலர் ஶ்நானவிசயத்துக்கு ஶய்ப்காசத்வம் கூடாதென்பர்கள் ஶ்நானாவிசயமானாலும் ஶ்நானந்தர நிரபேக்ஷமாகவும் ப்காசிக்கையாலே ஶய்ப்காசனென்னலாம் இது ஢ர்மபூதஶ்நானத் துக்கும் துலயம் ஶ்நானவிசயமல்லாததொன்றை ஒரு ப்ரமாணத்தாலேயும் ஶய்ப்காச

ஶரீரா஢ிகமத்வ வ்யதிர்கமுக஢்ட்ஷாந்த: | தயாச மூக்ஷ஢்மவகனம், “இந்஢்ரித்யே஢்ஹ்யதே ய஢்஢த் ததத் வ்யக்தமிதி ஶ்நிதி: | அவ்யக்தமிதி விஜ்ஞய் லிஶ்ஜப்ரா஢்யமதிந்஢்ரித்யம்” இதி | அதிந்஢்ரித்யம்=ஶாஸ்த்ரீகசமபி஢்யம் | ஆத்மனோபி தயாத்வாவ்யக்தவ்மிதி ஢ாவ: | ஂவமசின்யத்வமபி ஢்யாஸ்யாதி ஶ்ரீரா஢ிதி | தயாச தத்வ ஶீதா஢ா- ப்யம், “ஸ்வவஸ்துவிசஜாதிதயா ததத்வ஢ாவயுக்தவ்ன சின்தயிதும்ப்யந்” இதி | நன ய஢்யாத்மா ஶ்ரூபா- திரிசுதேன ஢்மபூதஶ்நானோபி ஢ாஸேத, த஢்஢ி தஸ யடா஢ிவஜ஢்வாப்யா ஶய்ப்காசதயா ந ஶ்யாத் | அநந்யா- ஢ீனப்காசத்வஸ்யேவ ஶய்ப்காசத்வரூபாத்யாஸிபதி ஶிலரிதி | கேசத் அ஢்வீத்யா஢்ய இத்யத்ய: | த஢ுக் தந்மதானுவா஢ே ஢ாப்யகாரீ:, “தஸ்மாத்ஸ஢ுபூதிர்வ | ஶா ச ஶதஸ்சி஢்஢ா, அநுபூதித்யாத் | அந்யதஸ்சி஢்஢ௌ யடா஢ிவ஢நநுபூதித்வப்ரஸஶ்ஜ:” இதி | கிஷ்ஶ ஶய்ப்காசத்ய ஶ்நான்தரவிசயதயாகந்யநமபி வ்யத்யம் | த஢்யுக் தத்வேவ, “கிஷ்ஶானு஢ாவேக்ஷா சானுபூதேன ஶக்யா கந்யயிதும் | சத்யேவ ப்காசமாத்யாத் | ந ஶ்யநுபூதிர்வத்- மானா க஢ாசிடபி யடா஢ிவ஢ப்காசா ஢்ஷ்யதே | யேன ப்ராயத்யப்காசாஸ்யுப஢்யதே” இதி | ததேதந்நிராகரோதி ஶ்நானவிசயமானாலுமிதி | தயாச நியத்வாணுத்யா஢ிநா கேநசிடாகாரேன ஢்மபூதஶ்நா- நவ஢்யதேஸபி ப்ரத்யகத்வாத்யாஸ்காரான்தரேன தந்நிரபேக்ஷப்காசத்வமப்யஸ்தீத்யா ஆகாரமே஢ேனோ஢்யோபப்யா நானயோர- ந்யோந்யப்ரதிசுதேபக்தவ்ம் | யடா஢ேரிவ நியத்வா஢ிவீசிட்ஷத்ய ஶதோபி ஶயம்ப்ரதீத்யா த஢்ஷவிசிட்ஷத்ய஢்நானிர்வா஢்ய தஸ்ய ப்ராயத்யப்காசதயாஸ்யவ்ஷ்யாஸ்யணீயேதி ஢ாவ: | ஂவமாத்மநி சி஢்஢மாகார஢்யம் ஢்மபூதஶ்நானேஸ்யதி: ஶிஸிதி இ஢ு ஢்மபூதேதி | “யடம஢் ஜானாமி” இதி த்ரிபுடீஸாஸ்தாகாரே மாத்மேயயோரிவ மிதேரிபி ஢ானாத் தஸ்ய

தோன்றககூ஢ும், அறிவுத தன்மையாலும் கூ஢ும் ஜீவன் எப்புலனுக்கூம் தோன்றாமையாலே—அவனை அவ்யக்தமான பாரூள் என்று கூறுவர் உ஢லு஢ன் அவனை ஓர் இனம் என்று எண்ண முடியாமையாலே— அசின்தியன்—என்கிறது.

இங்கே சிலர்—வேறு ஒரு அறிவாலே அறிவிக்கபபடா நிற்கும் ஒன் றுககு சுயமே ப்ரகாசிக்கும் ப்ெருமை கிடையாதென்பர் அதங்ஙனன்று ஒரு அறிவாலே அறிவிக்கபபடுகிற பாரூளும்—ஒரு ஸமயத்தில அதை எதிர்ப்பார்க்காமலும் தானே தோன்றலாம் இது அறிவு எனும் தன்மைக்கும் பாரூள்தும் எவ்விதத்திலும் அறிவுககெட்டாததை ஒரு ப்ரமாணம் கொண்டும் சுயம் ப்ரகாசமேன ஸாதிக்க முடியாது, அறிவின் வடிவினான ஆத்மா தனக்கேயாகத் தான் தோன்றும் அவனுடைய அறி வெனும் தன்மையானது—ஏதே஢ சில உலகப்பாரூள்களைத் தன் மஹிமை

மத்தனை ईश्वானுக்கு एकोनसर्वज्ञत्वம் கொள்ளுவார்க்கு श्रुतिस्मृति-स्वाभिमतविरोध
முண்டாம் அவனுக்கு अन्योन्यग्राहक नेकज्ञानங்களைக் கரம்பார்க்கும், முடிவில்
स्वयंप्रकाशत्वம் दुष्पारहम्. ஒரு வस्तுவை ज्ञानविषयமன்றென்பார்க்கு स्वचनविरो-
“ज्ञानलक्षणादिज्ञान” इत्यादिशब्दो भिन्नक्रमः । ज्ञानलक्षणज्ञानादीति फलितम् । तथ,चेहादिपदेन
शब्दशब्दग्रहणम् । शब्द इति शब्द इति विग्रहे तस्य शब्दस्य शब्द एवार्थ इति ज्ञानलक्षणज्ञान
इव स्वस्मिन् स्वविषयकत्वं भवतीति भावः । नन्वीश्वरः स्वज्ञानं विना अन्यत् सर्वं जानाति । एकोन-
सर्ववेदित्वाङ्गीकारादिति न ज्ञानस्वयंप्रकाशतासिद्धिरित्यत ह ईश्वरनुक्तु इति । श्रुतिस्मृतयः=
यस्सर्वज्ञ इत्याद्याः । स्वाभिमतविरोधेति । स्वज्ञानमात्रविषयकाज्ञानं हीश्वरे भवदभिमतम् । स्वज्ञा-
नाज्ञाने तदाधत्वं, कस्यचित्द्विषयत्वं, कस्यचित्तद्विषयत्वमित्यादीनामपि तदनुबन्धिनां बहूनां विषयान्
तेन दुर्ग्रहतया नानाज्ञानं तस्य प्रसजेलित्याशयः ।

नवीश्वरस्यैकं ज्ञानं स्वव्यतिरेकसर्वविषयकम् । अपरञ्च ज्ञानं पूर्वज्ञानविषयकमिति परस्परग्राहकज्ञानद्वयेनैव सार्वत्र्यसिद्धिर्विना स्वयंप्रकाशतां भवतीति शङ्कायामुत्तरमाह अवनुक्कु इति । एकज्ञानस्य स्वव्यतिरेकसर्वविषयत्वे, ज्ञानान्तरनिष्ठस्वसामानाधिकरण्यस्यापि स्वव्यतिरेकत्वाविशेषात् स्वविषयत्वं वाच्यम् । ततश्च स्वविषयीकुरुता स्वेन स्वसामानाधिकरण्यस्यापि विषयीकर्तुमशक्यत्वात् अकामेनापि स्वस्य स्वविषयत्वं वक्तव्यमिति स्वयम्प्रकाशत्वमन्ततो दुष्परिहरमिति निगर्वः । न च ज्ञानान्तरनिष्ठं स्वसामानाधिकरण्यं न स्वेन वेद्यते ; अपितु तृतीयेन ज्ञानान्तरेणेति वाच्यम्—तदानीं तृतीयज्ञानसामानाधिकरण्यस्यापि ततोऽन्येन ग्राह्यतापत्त्या ईश्वरे बहुज्ञानकल्पनापातात् न ज्ञानद्वयमात्रेण निर्वाहः । अत एव मूले अनेकज्ञानेत्यनेकपदप्रयोगः । अथवा ईश्वरस्यान्योन्यग्राहकानेकज्ञानस्वीकारेऽपि अन्ततस्सर्वज्ञानक्रोडीकार एकेन ज्ञानेन आवश्यकः । अन्यथा स्वस्य सर्वज्ञत्वं स्वयमपि न जानातीत्यसर्वज्ञतुल्यताया दुर्वारत्वात् । तथाच स्वस्य स्वविषयत्वं दुर्वारमिति ज्ञानस्वयंप्रकाशतासिद्धिरिति भावः ॥ एवमात्मनां तद्वियाञ्च स्वयम्प्रकाशत्वं प्रसाध्य ज्ञानवेद्यत्वमपि स्थापयितुं एकात्मवादिनां मते आत्मनोऽवेद्यत्वोक्तिमपि दूषयति ओरु वस्तुवै इति । “इदं ज्ञानविषयो न” इत्याकारकज्ञानविषयत्वादिति

என்று சொல்லி அறிவிக்கும்போது உண்டான அறிவு, தன்னைத்தானே பிரகாசப்படுத்திக்கொள்ளுகிறதல்லவா ; நூங்கள்—ஈசுவரனின் அறிவு எல்லாவற்றையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது என்னமாட்டோம். பின்னை ; தன்னை நீக்கி மற்றுள்ளவற்றை எல்லாம் வெளியிடுகிறது என்போமென் னில்—இது எல்லா ப்ரமாணங்கள், தன் மதம் இவைகளுக்கு முரணாகும் ஈசுவரனுக்கு ஒன்றை ஒன்று பிரகாசப்படுத்தும் பல அறிவுகள் இருக்கின்றன. எல்லாவற்றையும் ஓரறிவாலே அறிகிறான் என்பது இல்லை எனில்—அப் போதும்—ஈசுவரன் தன்னை எல்லாமறிந்தவனாக ஓரறிவாலே நினைக்கும் இடத்தில் அறிவின் சுயம்பிரகாச சக்தியை மறுக்கவொண்ணாது. இப் பொருளை அறியவே முடியாது என்று ஒருவன் சொல்லும் போது—அதை

பாதிதோஷம் வரும், இத்தாலே 'ஜானவிஷயமாகில் விகாராதி தோஷம் வரும்' என்கிற தர்க்கமும் வ்யாதிஷூன்யம் நிர்விகார வஸ்துவையும் நிர்விகாரமென்கிற ஜானவிஷயமாக இசைய வேணுமிதே

ஆதமாவுக்கு ஜனனமரணஜானாஜானாதிதோஷமும், ஜிவர்களை இஷ்வரன் சூழ்த்தான் என்கிற ஶ்ருதியும் 'புருஷஸ்யபாவேதௌ லீயேதே பரமாत्मனி' 'வாஸுதேவே ப்ரலீயேதே' இயாதிஸ்மூதி வாஸ்யங்களுமுண்டாயிருக்க, ஜிவனை பவிகார்யென்றும் நியென்றும் சொல்லுகிறபடி எங்ஙனே என்னில்—பிறப்பது இறப்பதாகிற ஶ்ரீரத்தோடுண்டான சம்பந்தாஸம்பந்தவிஷேமானத்தாலே இவனுக்குஜனனமரணங்கள் சொல்லுகிறது தர்மமூத-ஜானத்தினுடைய விகாசமும் சங்கோமுமே ஜானாஜானதோஷக் ஆகையால் ஜானதோஷகளில்

பாவ: । ஆதினா, "யேனாக்ஷர் புருஷ வேத சயம்" இயாதிஸ்ருதிவிரோபி போய்: । ஆதமன ஜானவிஷயவே பாபகமுதரதி இத்தாலே இதி । அநுமூதிவே பரமார்ய: । சா ச சுவதஸிதவ்நாந வேதா । அத எவ நிர்விகாரா ச । இதரத் சர்வ ஜ்ஞேயவாத் சவிகாரம் மித்யேதி ஹி தந்மதம் । வ்யாதிஷூன்யமிதி । தர்க்கே ஆபாபாபாபகயோர்வ்யாதிசைவஸ்யகத்வேந வஸ்யமாணரீத்யா ஜ்ஞேயவேயவிகாரிவோபப்தேரிதமதூஷணமேவதி பாவ: । ஜ்ஞேயவேபி நிர்விகாரத்வம் சாபயதி நிர்விகாரேதி । அந்யதா தஸ்ய நிர்விகாரத்வரூபசாவ்யதர்மாஸ்ரயத்வே ப்ரமாணாபாவாந ஸாபிலிபிதசிதிரிதி ஹதயம் । நவாத்தமாநா கதம் நிர்விகாரத்வநியத்வாதிசுமூயத்வே ; ஜனனமரணாதிநா விகாராநா தேஷுபலமாதியாஸங்க்ய சமாபத்யே ஆதமாவுக்கு இதி । அந் ஜனனமரணாதிதாசுதூஷய-யோபோபி நிர்விகாரத்வே பாபக: । நியத்வே து ஜனனமரணரூபே த்வே தாஷே எவேதி விமஜ்ய போய்ம் । ஶ்ருதி: , "ப்ராபாபி: ப்ராபா அஸுஜத", "தோயேந ஜிவாந் வ்யசசர்ஜ மூய்யாம்" இயாதி: । புருஷத்வேதி । "ப்ரகூதிர்யா மயா ஸ்யாதா வ்யக்தாவ்யக்தஸரூபிணி" இதி பூர்வாபம் । வாஸுதேவ இதி । "வாஸுதேவஸ்ய யோ பக்த: சதஜந்மந்நர் நர: । தஸ்யேவ து ப்ராசாதேந" இதி பூர்வபாப: । பிர்ஶ்பபிர்ஶ்பபு இயாதி: சமாபாநப்ரந்ய: । "அந்நக்த இமே தேஹா நியஸ்யோக்தாஸ்ரீரரிண:" இயுகூரீத்யா ஜனனமரணவதேஹஸ்யோபயோபாபாவேவாத்தமன ஜனனமரண, 'ந து சுவத இதி ந நியத்வானுபபிதி: பாவ: । அந் விஷேபசப்த: ப்ரத்யேகமந்வேதி । ஶ்ரீரஸதானாஸாதிதேதுஸ-ஸ்வந்விஷேபமாஹ । தேந பரகாயம் ப்ரவிஷ்ய ஜிவஸ்ய ந தமாடாய ஜந்மாதிவ்யவஹாரப்ராசங்க: । அத ஜானா-ஜானதாஷே நிர்வஹிதி தர்மமூதேதி । ததாச தயோரபி ஜனனமரணயோரிவ சாஸாடாஸ்ரூபகதவாபாவாத்

இவன் ஒருவாறு அறிகிறானாகையால்—இது முரண்பட்ட பேச்சாம் இதனாலே—ஒரு பொருள் அறிவுக்கெட்டினால் அது ஒருவித-மரணத்தால் அடைகிறது என்பதற்கு பிரமாணமில்லை. மாறுதலற்ற பொருளையும் "மாறுதலற்றது" என்று அறிகிறோமே? இங்கு ஓர்சங்கை—ஜீவனுக்கு பிறப்பு இறப்பு-சூப்பு அறிவு அறியாமை முதலிய மாறுபாடுகள் உலகத்தின்கீழ், கடவுள் ஜீவனைப் படைத்தான் என்றது வேதம். அவன் இவனிடம் தீன்றி விட்டான் என்றது ஸ்மருதிவசநம் இவ்விதமிருக்க-ஜீவனை-மாறுதலற்ற நித்தியப்பொருள் என்பது எங்ஙன் கூடும். என்று. இதற்கு ஸ்மார்த்தம்—

இவனுக்கு வரும் சுவது:செவ்வாடிபயன்ங்களும் ஧்மீமூதஜானத்தினுடைய அவஸ்தா-
விசேஷங்கள் இப்படி ஆத்மஸ்வரூபத்தில் ஐடாடிகளில் போலே வ்யவஹிதமாக
நாமாந்தரமஜனாஹ்விகாரம் தட்டா மையாலே[நித்ய] நிர்விகாரனென்னலாம். ட்வய
மாவது ஁பாடானமாக வேண்டுமானாகையாலே ஆத்மபரமாட்மாக்களுக்கு ஁ரீரஸ்யோகாடி
விகாரங்கள் நிஷேஷங்களன்று, ஜீவவிஷயஸூதிரயவாக்யங்கள் விசிஷ்டவெத்தாலே
நடக்கையால் இவனை நித்யனென்னக் குறையிலே

ந ஁விகாரவாடிபரஸக்திரிதி ஁வ: | அந் மூலே கவிகா஁யான்தரடர்ஷனமபபா: | ஁கார்த்வாடஸக-
தவா஁ | அய ஧்மீமூதஜானஸ்யாவஸ்தான்தராணி டர்ஷயதி ஆக்யாலே இதி | ஧்மீமூதஜானஸ்யே ஁காஸ-
விகாரவாடியர்த: | ஜானடா=ஜாபாடிடா | ஁தேன ஁புஸுஸு ஁வாடி஁ானஸ்ய ஧்மீஸ்வரூபா஁நிவஸிட்யா
஧்மீமூதஜானடாஸ்வயாவூதி: | ஁ததத்வம் ஁ ஁ராஸாஸஸேடிதம் | ஆத்மனா நிர்விகாரத்வம் நிமமயதி ஁ப்யடி
இதி | ஐடாடிர்வியிரேகடத்யாந்: | பரஸ்யா ஁வாடகம் அவ்யவஹிதேதி | ஆத்மந்யவ்யவானேன வாயுஸ்யோ-
காடிநாமவஸ்தானா ஁தமானதயா஁ நாமாந்தரமஜனாஹ்வீதி | யதா மூடி பிண்டவஐடவா஁ஸ்தா நாமாந்தரம்
[ரூபாந்தரஸ்வ] மஜன்தே, ந ததே வாயுஸ்யோகாடி இதி, ஁காஸத்வத்வேபி நாத்மா ஁விகாரத்வமிதி ஁வ: |
நநு நிர்விகார இயாடா ஁நாடிஸத்யானா ஁ரதியோகிதாவஸ்தேகாவஸ்திநா஁வவா஁தகதயா ஁காஸா஁விகாரவிசேஷா-
஁வமாஸ்வா஁தகத்வேன ஁க்யா஁ விநா நியாமகம் ந ஁ஸாந இயத்வ நியாமகம் டர்ஷயதி ட்வயமிதி |
“வாலே யுவா ஜாத:”, “தடாத்மானம் ஁யமகூரூத” இயாடா நிர்விகாரயாடிபி ஜீவபரயாடிபாடானத்வ஁ரீத்யா
தநிர்வா஁த்ய கதஸ்திவஸ்திவிகாரத்வமபி ஁கர்த்வயமிதி ஁காஸா஁விகாராஸ்யா஁ரீரஸஸ்வவாடிகம் டாரம் ததாம்யு-
கம்தே | இயாஸ்து விசேஷ:—஁ஸ்வரஸ்யாடிபாடானதாநிர்வா஁த்யமேவ ஁ரீரஸ்வவா஁ஸ்க்ரீகரியதே | ஜீவஸ்ய து கர்ம-
பலமோகாபிதி | ததஸ்தா஁ரீத்யா நிர்விகாரஸத்யாஸ்திஸக்யா஁ ந்யாய் ஁வதி வ்யம் | ஁வ் ஜீவஸ்ய
ஸூய்வாடிஸ்வாடிபி நித்யத்வமகதமித்யா஁ ஜீவவிஷயேதி | விசிஷ்டவேதி | அபூதகஸி஁஁ஸ்வவாஸ்திஸ-
ரீரவிசிஷ்டத்வேன ரூபேஸ்யர்த: | ததா஁ விசேஷமூதஸரீராடிதாஸூதிராடி ஆத்மநி விசேஷே வாயேவ

கேண்மின்—பிறப்பிறப்பு மூப்பு மூன்றும் ஁டலுக்கே ஁ண்டு, அவ்வித ஁ட-
லுடன் இவன் ஁ட்டுண்டு கிடப்பதால் இவனையும், பிறந்தான், இறந்தான்
என்று போல் ஁ால்லுவது முக்கியப்பாருளில்ல அறிவு, அறியாமை
என்னும மாறுதல் இவனிடம் நேராக இல்லை, பின்னை, இவனுடைய
தன்மையான ஁ஞானப்பாருளில் இருக்கிறன, இப்படியே இவனுக்கு வரும்
ஸூகம் துக்கம் முதலிய மாறுதல்களும் இவனுடைய ஁ஞானப் பாருளில்
இருப்பவையே ஆகையாலே—மண் பிண்டத்தில் குடம் முதலிய மாறுதல்கள்
நேராக இருப்பது போல், இவனிடம் பிறப்புமுதலிய மாறுதல்கள்
நேராக இல்லாமையாலே—இவனை மாறுதலற்றவன் என்கிறது பிறப்பு
முதலிய மாறுதலுக்குட்பட்ட ஁டலாடு இவனுக்கு ஁ம்பந்தமிருந்து
அதனால் ஁ன்றுவிட்ட முறையில் இவனுக்கும் மாறுதல் வருவது வரவேற்
கத் தக்கதே ஁னெனில்—திரவியங்கள் எல்லாம்—மாறும் காரணமாக இருக்க

புத்யபிஜ்ஜையாலே ஜீவனுடைய ஸ்திரவமும், வீரராகஜ்ஜமாடசுனத்தாலே தேஹந்தரானு-
வூத்தியும், ஶாஸ்த்ரத்தாலே ஸவீகாலானுவூத்தியும் ஸித்திக்கையாலே ஸுஸுயாதிக்களிலே
அஹமர்த்தம் அழியுமென்றும், அாசரீரஸ்தாயி, அாபுலயஸ்தாயி, அாமுஷஸ்தாயி என்றும்

வ்யவஹியந்த் இதி அாதுமா நியத்ய எவேதி ஡ாவ: | நன்தாதுமனா ஶானரூபதவாத் ஸுஸுததாது தஸ்ய நாஸா ஡வதி |
ததயாவ ந நியத்யத்வம் தஸ்யேத்யாஹ | புத்யபிஜ்ஜேதி | தேஹாத்மவாதினஸ்ததிதராத்மவாதினஸ்தேதி ஶாமான்யதா
வாதிதீதீதே ஸ்திதே, பூர்தீ சாவீகா ஡வந்தி | அனந்தரா அபி திவியா ஸ்யு: அாதுமநியத்யவாதினஸ்ததிநி-
த்யதவாதினஸ்தேதி | தத்வ ப்ரத்யமே வேதான்தினா வ்யத்ய | சரமே சத்வார: | ததீகா ஶானாத்மவாதி வூத்ய: |
ஸ து [தேஹே ஸ்திதேபி] அாதுமந: க்ஷணாஸா ஡ிதூரத்யவாஹ | ததஸ்த ப்ரத்யமம் தன்தம் தூஷயதி புத்யபிஜ்ஜேதி | ய
எவாஹ் ஸுஸுத: ஸ எவாஹ் ப்ரபூத்ய இதி புத்யபிஜ்ஜாபுத்யக்ஷேண பூரீபரகாலயாராதுமானுவூத்திதா஡ான ஸுஸுதாவ-
ப்யாதுமானாஸ: | நனு ஸித்தத்யத தாது புத்யபிஜ்ஜயா ஸுஸுதாவப்யாதுமானுவூத்தி: | ததயாபி தஸ்ய ப்ராணேந்த்ரி-
யாதிஷ்வந்யதமரூபஸ்ய தேஹே ஶஹ விநாஸாதிர்ஷணேன ந தேஹந்தரானுவூத்திரிதி வாதின த்விதீயம் சாவீகாகேதேசேன
ப்ராணாத்மபக்ஷநிஷ்ட நிதாக்கரதி வீதராகேதி | இத் ந்யாயஸூத்ரத்ய | ஶராகஸ்தீவ ஜ்நதர்ஷனாதித்யஸ்ய
வ்யதிரேகாதிக்கிரியம் தாஹீரய | ததஸ்துத்தரஜ்நதஹேதுதூதா ராக: பூரீவஜ்நதந்யாவஸ்யக இதி தயாரேகாதுமானுவூத்திரா-
வஸ்யகீதி தாதுமானா தேஹாவதீத்யம் யுத்தியுத்தமிதி ஡ாவ: | அத்யாப்யாதுமா அாபுலயத்வம் திஷ்டு | தத: ப்ராக்
ஸராகஸ்ய ஜ்நதபரஸ்பரோபபதே: | ததநந்தரஸ்த, “புரூஷஸ்தாப்யுதாவேதா லீயேதே பரதாதுமநி” இதி தத்வ லயா
஡விஷ்யதி இதி த்விதீயம் பாரீரணிகா஡ாஸபக்ஷத்ய, “ந ப்ரேத்ய ஶஜ்ஜாஸ்தி” இதி ஶ்ரவணாத் ப்ரேத்யதாவாஸ்யதூக்ஷான்தா
ஜீவதாவாஸ்தித்ய ததூர்தீ அாபநிஷதா஡ாஸபக்ஷதீகாக்யா நிதாக்கரதி ஶாஸ்த்ரதாலே இதி | “நியத்யா நியத்யானாத்ய”
“ந ஜாயதே ஡்ரியதே வா” இத்யாதிஸாஸ்த்ரதவ்லேநாத்மனா நியத்யஸித்தத்யா புரூஷத்யவவநஸ்யாவிதாபிதானவஸ்தானபரதவாத்
ப்ரேத்ய=தூதவா, ஶஜ்ஜா=தேஹாதிபிரேகீகூத்ய த்ரம: நாஸ்தீதித்யுத்யந்தரஸ்யாபி தாத்யரீயாத் அாதுமநியத்யத்வம் ந ஶஜ்ஜா
கிஷ்விதிதி ஡ாவ: | யத்யத்யதாதுமநஸ்த்ரவீகாலானுவூத்திவாதிக்காஸ்த்ரேஜீவ ஶர்வஸத்யாஸுதூத்யம் ஡விஷ்யதிதி புத்யபிஜ்ஜா.
திப்ராணான்தரானுஸரணம் வ்யர்த்த ப்ரதிதாதி, ததயாபி புத்யபிஜ்ஜாதவாதிசாவீகாதிதீத்ய ப்ராணதூத்யபுத்யபிஜ்ஜாதே: ஶதி
ஸத்யவே நாபேக்ஷணம் ந்யாய்யமிதி தித்யா ஶாபானபரவக்ரதத: அந்தே ஶாஸ்த்ரம் ப்ராணதயா புத்யபாதிதி வாத்யத்ய |

வேண்டும், ஜீவனும் திரவியம். இவ்விதமே—ஜீவன் பிறந்தான்—என்-
பதற்கு—ஜீவனுடைய இந்த புதிய உடல் வந்தது—என்று பொருளா-
கையாலே அவன் நித்தியப்பொருளாகக் குறையில்லை “அன்றிருந்த நான்
இன்றுமிருக்கிறேன்”—என்று நினைப்பதால் ஜீவன் முன்பின்காலங்களில்
ஸத்திரமாக இருக்கிறான் என்றேற்படுகிறது இந்த ஜநமத்தில் சிற்றின்பம்,
தெகுளிமுதலியன செம்பவனுக்கு மறுபிறவி காண்பதால்—இவன் பிறவிகள்
தோறும் தொடருகிறான் என்று தேறுகிறது, பிர்மாணவசனங்களாலே எக-
காலத்திலும் உள்ளான் என்றே திர்மானிக்கிறோம், ஆகையால்—ஜீவன்,
ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அழிவான் என்றும், உடலழியும் போதழிவான் என்-
றும், ப்ரளயகாலத்திலழிவான்—என்றும் முத்திகாலத்திலழிவான் என்றும்

சொல்லுகிற பக்தங்கள் நிரஸங்கள். ப்ரத்யக்ஷோபபதி-சாஸ்த்ரங்களாலே ஆதாமாவினுடைய
தேவாதிவெலத்யயம் நாவிகாதிமனபஜத்திலே பரக்கச் சொல்லக் கடவோம்

இஜ்ஜிவதரம் அநுவூத்சம்சாரா என்றும், நிவூத்சம்சாரா என்றும், சம்சாராத்யந்தா-

நவ்யாபி தேஹாத்வாதிசாரீரமதாதித்யக்ஷணம் கயம் காரியமதி சாஹ்யாயா தஸ்ய வக்யமாணவமாஹ ப்ரத்யக்ஷேதி ।
அஹமஹமதி ச்வாத்மசாஸ்திகம் ப்ரத்யக்ஷம் । சமாஹிதமனசா ப்ரத்யாக்ஷரதசாயா ஜாயமானம் ப்ரத்யக்ஷம் ச । மமேதமதி
சாரீராத்மனோபேதசாதகப்ரதீதிரூபபதி: । 'ஹ்ருதே ஹ்ருத்யமாத்மா', 'பிண்ட: ப்ரத்யக்ஷயத:' இत्याதிகம் சாஸ்த்ரம் । அதாபி
பலதஸ்தந்மதநிராகரணாத் பரக்ஷ=விஸ்தரஸ இத்யுக்தம் ।

ஏவமியதா ப்ரவந்யேன ஜீவநத்வம் மாஹ லக்ஷயித்வாத் தத்விமஜதே இஜ்ஜிவதந்வமதி । அயம் பாவ:—
ஜீவசாமான்யஸ்ய சஸரணஸ்வரூபயோக்யதா தாவத் வர்ததே । சா ச சம்ஸூதிஜனகதாவக்ஷேதகர்மயோகரூபா । ச
ச ஧்ம: பரதந்வசேதந்வம் । தத் யதாபி நியமுக்தயோரபி சம்பவதி, ததாபி சஹக்ஷாரியோக்யதா விநா த்ந்மாத்மஸ்ய
பலோபதாயகந்வயோகாத், தஸ்யாத்ந்நாபாபதசேதந்வரூபாயா: நியப்ரத்யக்ஷிதபாவதபிப்ராயேஷு நியமுக்தேஷ-
சம்பவாத் ததிதரே கேநைவாத்மநஸ்துதபயவிவயோக்யதாவத்வேன பத்வாஸ்சம்சாரானுவூதிவிசிஷ்டா பவந்தி । ததநு-
வூதிசு ததராத்ந்வக்ஷிணத்வம்சானுதய: । ந து சம்ஸூதேரூதரோத்ரக்ஷணசம்பவ: । சாரீரசம்பவாத்ந்வசம்சாரஸ்ய
தததவ்யக்திமேதேன மேதா: தேஷு க்ரத்யாப்யுத்ரோத்ரக்ஷணசம்பவாத்ந்வாபவாத் । ஸ்வம்சானுதயசு ஸ்வம்சப்ராபாவ: । ததசு
சம்சாரவாத்ந்வக்ஷிணத்வம்சப்ராபாவாத்ந்வாபவாத்ந்வம் பத்வம்மதி ப்ரயவசிடதம் । சம்சாரவாத்ந்வக்ஷிணத்வம்சாதிகரணத்வம்
முக்தவம் । முக்தாசு ச்வபத்வாத்ந்வாபவாத்ந்வம்முக்தி: மோக்ஷோபாயேரூததேன பாவஸ்த்ந்வஸ்த்ந்வம் நிஹதந்வம் உவ்யந்தே ।
ந்வம்சு சக்ரவத் ப்ரபவ்ர்தமானா அவித்யாக்ரமவாஸநாரூபிசுப்ரகூதிசம்பவாத்ந்வம் எவ । தந்வம்முக்திசு ப்ரமபதப்யக்ஷாரோ-
ஹ்ணான்தரம் பவதி । சம்சாராத்யந்தாபாவவந்தோ நியதா அநந்தபரூபாதயோ பவந்தி । யதாபி ஸ்வம்சப்ராபாவாத்ந்வ-
கரணேத்யந்தாபவாத்ந்வாபவாத்ந்வம் சம்சாரவாத்ந்வம்சப்ராபாவவதி பத்வம், சம்சாரவாத்ந்வம்சபவதி முக்தே ச ந சம்சாராத்யந்தா-
பாவம்சம்பவ இதி ததந்ந நியதோ பிந்நஸ்தாப்யா பவந்தி । ச்வம் வ்யக்திமேதாசு । ததாபி பத்வம்முக்தஸ்ய கத
மேத: ? பூர்வம் சம்சாரவாத்ந்வம்சப்ராபாவவத எவ பத்வாத்ந்வம்முக்திதோநைவாயேன தத்ந்வம்சவத்வாத் வ்யக்தேரேக்யேன கதம் த்விதா
விபாபா இதி சேந—சம்சாரவாத்ந்வம்சப்ராபாவம்சம்சாரவாத்ந்வம்சவிசிஷ்டதாவேஷேன பத்வம்முக்தயோரபி ததாமேதததவாத்ந்வம்
விபஜனோபபதி: । அத எவ பத்வம்முக்தேத்யாதிதீதிரிதமுபேத்யானுவூதிசம்சாரேத்யாதிப்ரகாராதரணம் । வகை=ப்ரகார: ।
யதாசேதனேப்ரகூதிமஹதஹ்ருதாதிஷு சதுர்விசிதவாதிநா விபாபாபி ததாமேதநிவந்ந: ; ந வ்யக்திமேதநி-

இது போலச் சொல்லுமவை எல்லாம் சரியான பேச்சாகா. காட்சியாலும்
யுக்தியாலும், சாஸ்த்ரங்களாலும் ஜீவன, உடல் கண் காது முதலிய கருவிகள்
இவை எல்லாவற்றையும் விட வேறுபட்டவன் என்பதை சார்வாகரைக்
கண்டிக்குமிடத்தில் காட்டக் கூடவோம்

ஜீவர்கள்—ஸம்ஸாரத்திலமுந்தியவர், கரையேறியவர், ஸம்ஸாரத்
தையே காணாதவர் என மூவகையினர், இவர்கள் எல்லோரும் அறிவு

களுடைய புவீகரண[பூ]ஸ்மூத்யாதிகள் சொல்லுகிற சாஸ்த்ரங்களாலே அறியலாம் இரதீசந்நாநபுக்ஷம் எனாந்ததாலே மெதமேதவாதிகளுக்கும் வரும். சர்வஜ்ஞான இஷ்வானுக்கு சர்வஜீரது த்ரபதீசந்நாநபுக்ஷம் ப்ரமஜ்ஞக்கும்

ஆர்ப்பாக்கள் பலராய் வரம்தோறும் சிலர் முந்ராய்ப்போகக்கடவு தானால் போன வரங்கள் அந்நாங்களை அபடியாலே இத்தனை நாள் சர்வார்க்க களும் முந்ராய்ப்போகவேண்டாமோ என்பார்க்கு, ஏகஜீ னான போதும்

அந்த:கரணஸ்யாபி தயா விலீனஸ்ய கல்ப.தௌ பு ஸ்ஸுத்யா, “தவ ன் புவீசயொகம் லமநே பௌவீ ஹகம்”, “ஸய-மாஸத விஜ்ஞானா நிவ்ருத்தே த்ரமநாஸ்திதா.” இயா தீஸா த்ரவ்ரஜாதீமரேஷு அந்த:கரணமேதேபே பூர்வகல்பப்ரதீ-ஸந்நாநம் ட்ரஸ்யத இதே । அய கெவதநாஸ்தாநமேதே ஸ்ரீக்ரெயநாண வ்யய் ப்ரஸஜ்ஞ: । ந து தீஸா மிந்நாமிந்-தவஜீகாரே । சைவமேதய:மேதாஸமாடாய ப்ரதீஸந்நாந.நியமோ ப்தேரெய்தவ ஜீவவ்ருத்வ:ஸ்ரயணே (க ஜீவானா) ப்ரஸ்ப்ர-மேதாமேதவமேதௌ? கி வா ஜீவஸ்யேஸ்ய சேதே விந்ரல்பம.மிந்ரெய தவ ப்ரத்யம் ஸிரோ தூஷயநே இப்ப்ரதீ-ஸந்நாநேதே । அயந.மிஸந்நே:—மேதாமேதபேரேகத்வ சமாஸேவ வோதாத் தத்பரேஜஹேஸ்யா மேதஸ்யௌபாதிந்ரத்வ அமேதஸ்யேவ ஸ்ராமா கெவ்ரத்வஜ்ஞ ஸ்ரீகார்யம் । தயா ச சைவமேதய:ஸ்ராமாவிந்ராமேதாஸமாடாய ப்ரஸ்ப்ர சுபுது:வாதி-ப்ரதீஸந்நாநப்ரஸஜ்ஞஸ்தேஸமபி மவதீதே । அய த்ரதீயம் ஸிரோ தூஷயதே சர்வஜ்ஞேதே । சர்வஜ்ஞவாத் ஜீவ.மேத ஸ்ரஸ்திந் ஜானாத்யேவ । இஷ்வரவாத் தஸ்திந் ஜீவது:ஸாதிப்ரதீஸந்நாநஜ்ஞ நேத்ய.மேதே அஹோ மஹத் சஜ்ஞத.மேதே பதத்யப்ரயொகதாத்யயம் ।

அதாஸ்தாநா மெதவ.தே தோஷமாஸஜ்ஞ ப்ரதீவந்யா சமாஸதே ஆத்மேதே । அதேததுகம் மவதே—யதி ஜீவா அநந்தஸந்நாநா மவந்தே, ததா, “அநாதிர்மாவான் காஸ்த.” இதே அதீதரூபானாமப்யநந்தகோடேஸந்நாநகதய ப்ரதீகல்பம் த்ரவ்ரணா மூகாவபே ஏதவநா கதேநாநேதா சர்வேஸா மூகவரஸ்யம்வாத் கீஸா ஜ்ஞேதாஸ்தாமிதாநாஸீ ஸஸாரேபல்வ்யாஸே: । ந சாதீதீஸு கல்பேஸு ந கீஸாபி மோக்ஷேபாயொஸுஸ்திதே இதே ஸம்மவதே । தயா சதே ஸாஸ்த்ரஸ்தானுஸ்தாபகத்வஜ்ஞப்ராமாஜ்யப்ரஸஜ்ஞாத் । தஸாடாமேதயமேவ ஸ்ரீகார்யம் । தைநீகீஸாஸ்தா அயயாவந்நானுஸ்தே மோக்ஷமாஸ இநே கர்யதர்ஸநாதபுஸீயந இதே ந சஜ்ஞதே கிஜ்ஞேதே । ததேதத் பரேஹதேதேதேதே ।

நடந்த நிகழ்ச்சிகளை அநகக்கரண வேறுபாடி கூடபினும் தம்முள் திரட்டி நினைத்து உபதேசங்கள் செய்ததாக சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றனவே இவ் விதமான கேள்வி பாஸ்கராதி மதத்திலும் வரும் எல்லா ஆத்மாககளுக்கும் ஒன்றாகியும் வேறுகியுமிருப்பதாசச் சொல்லும் போது—ஒன்று எனனும் பாகத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு முன்போல் கேட்கலாமல்லவா? எல்லாமறிந்த ஈசுவரனும் ஜீவர்களோடு தனக்குள்ள ஒருமைத் தனமே யையும அறிவானாகையால் முன்சொன்ன கேள்வி ஈசுவரனையும் பிடிக்கும்

ஆனாலும் ஆத்மாக்கள் பலரிருந்தால், ஒரு கல்பத்துக்கு சிலர் என்ற விழுக்காடு கடந்துபோன அளவிறந்த கல்பங்களில் எல்லோரும் இந்நாள் வரை முத்தி பெற்று முடிந்து போயிருக்க வேண்டுமே—சொல்லு

பேர்ன காலம் அந்நமாயிருக்க இத்தனை நாள் இவன் முகனாகாதொழிவா
னைன் என்று ஞாயம் வரும் இப்போதும் சீரார்ம் காண்கையாலும் மோஷ்.
சாரீரி வாராமையாலும் என்னும் பாரதாரம் அநேகமவாதத்திலும் தூரம்
இதற்கு முன்னே அந்நாமாக்கள் முகராணல் இப்போது சீசாரிகள் சேபித்த
படி என் எனனில், அந்நங்கள் அன ஒருநாளில் கருத்தவையும்
வெருத்தவையும் கழிந்தவையும் தின்றவையும் தனித் தனியே அந்நங்கள்
இருக்கிறும் பேலே அந்நாமாக்கள் முகராணலும் அந்நாமாக்கள் சேபித்து

तथावास्मिन्ने पक्षे जो नान्यमत्रेपे काष्ठान्यनद्वयत् एतन्तं काष्ठं कथं न मुच्यते? कथञ्चो-
पयं नान्वतेउत्? इते शङ्कानङ्को जनिष्यत एवेते तत्पर्यम् । अथैकत्ववादे संसारस्याधिकत्वेना-
विय निवृत्तेव मोक्षत्वदनेनात्मना मोक्षो न प्राप्तः । प्रत्यक्षले कार्यभावत् सामप्रवभास्य सूहृत्वा-
प्रतिवन्द्यकाश इते चेत् आह इप्येदु इते । अनन्तत्ववादेपे प्रत्यक्षानुसारिण्य पूर्वोक्त्याः कल्प-
नायास्तु कृत्वात् समस्तमाधिरते भव । अत्र संसारोपलब्धेः सामप्रवभावादिनि हेतुभगस्य साव्याशः
पूर्ववाक्यात् 'एतत्तना कलेनेमे नामुच्यन्ते' इते पूणीयः । नन्वेदानीं ब्रह्मानन्त्यदर्शनरूपो हेतुः प्रत्यक्षा-
भास । ब्रह्मानामेव मुक्त्वात् अतोतत्त्वानन्त्येन मुक्तात्मानन्त्यसेदो अतुदेनं ब्रह्मात्मसंख्याहासस्या-
वर्जनोयत्वादेयाराङ्कगह इदंमुने इते । अने वनानादतोतय कालस्यान्यं अभेनम् ।
अतोतकालस्य परमेनवे हि इदानीं संसारिगामानन्त्यमुपधेते भवः । संसारोः=अनन्तसंख्याका
ब्रह्मः । वक्ष्यमाणानुसार वनेव व्याख्येयम् । न हि केवरांनारेद्वयवात्तमेहाक्षिय समाधेयते ।
समुचते दृष्टान्तगह आनङ्कगह इते । अयस्यः—त्रो हेवैकैरुपामन्यजतोयत्रो हेवैकैरुपामन्येपे
ततद्विशेषतोय स्थितानोअतोतदोहोमपे प्रत्यक्षानन्त्यं प्रामाणेनमेते तद्वदेव जीवनामन्यस्या-

கிறோம் உலகத்துக்கு ஒரு ஆத்மா தான் என்ற உன் கக்ஷியிலும், கடந்த
காலம் அளவற்றதாகையால் ஏன் இதுவரை இவன் முக்தனாகவில்லை என்ற
கேள்வி வரவே செய்யும், “நான் என்ன செய்ய? இப்போதும் ஆத்மா
ஸம்ஸாரத்தில் இருக்கக் காண்கிறோம், இதனால்—இதுவரை இவனுக்கு”
மோக்ஷம் பெறத் தக்க சூழ்நிலை இல்லை என்று ஊழி “கிறோம்” என்னில்—
இச்சமாதாநம்—அநேகம் ஆத்மாக்களை ஒப்புக்கொண்டவனுக்கு ம ஸம்
மானதே. ஆனால்—இதற்கு முன்பே அனந்தகோடி ஆத்மாக்கள் முக்தி
பெற்றுவிட்டார்களானால், இப்போதும் அனந்தகோடி ஆத்மாக்கள் மிச்சமாக
இருக்கக் காரணமென்னெனில்—ஆத்மாக்கள் எல்லோரும் ஒரு இனமே.
ஆனாலும் முக்தி பெற்றவரும் அனந்தகோடி பேர் ஸம்ஸாரத்தில் உழலுப
வரும் அப்படியே. ஒரே மாட்டின் இனத்தில்—கருத்தவை, வெருத்தவை,
இருப்பவை, இறந்தவை—எல்லாம் தனித்தனியே அனந்தகோடியாக

சंसरिक्कலாம் परापरजातीयங்களிலும் क्षणकरा.दिकளிலும் समुदायத்திலும்
विभागத்திலும் आनन्यत्रம் துரமாய் तारतम्यமுண்டாயிறே இருப்பது.

प्यानन्त्यम्, प्रत्येकं तद्विशेषभूतबद्धमुक्तानामपीति । ननु बद्धमुक्तयोः सामान्यविशेषभावमात्रं सम्बन्धः । येनेदमुदाहरणं रोचते । किन्तु पूर्वं बद्धानामेव पश्चान्मोक्ष्यमाणतया अतीतकल्पानन्त्येन मुक्तात्म-
संख्याधिक्यसिद्धौ बद्धात्मनां संख्या परिमितैव स्यादित्येवं वेदवेरुद्वसंख्यासम्बन्धोपे युगपदुभयोरान-
न्यासम्बन्धरूपो वर्तते । ततश्चोक्तदृष्टान्तो विषम इत्यत्र सम्यक् दृष्टान्तान्तरमाह परापरेति ।
एतदुक्तं भवते—व्यापकद्रव्यत्वावच्छिन्नं परजातीयम् । व्याप्यगृथिवीत्वावच्छिन्नमपरजातीयम् । तत्र
द्रव्यजातीयसंख्यापेक्षया प्रत्येकपृथिव्यादिजातीयसंख्या परिमितैव । तत्समुदायात्मकत्वात् द्रव्यस्य । अथा-
प्युभयोरानन्त्यमविशेषमेव विलोक्यते । तथैव गतस्य कालस्यानन्त्येन मुक्तानामपरिमितसंख्याकत्वं बद्धानां
परिमितसंख्याकत्वञ्च स्यादेव । तयात्वेऽप्युभयोरानन्त्यमविशेषमेव स्वीकार्यम् । परिमिता अपरिमे-
ताश्च द्रव्यपृथिव्यादयः पदार्थाः, बद्धमुक्तात्मका जीवाश्च न हि संख्यातुं शक्यन्ते । युक्त्या तत्तस्य(?)
परिमितस्यापरिमितस्य वा प्रत्यक्षं गणनातीतताया दुर्वात्वादिति । क्षणेति । अत्रेयं प्राचां कालगणन-
प्रक्रियाऽमरकोशोक्ता, “अष्टादश निमेषास्तु काष्ठा क्षिप्तान् ताः कला । तास्तु त्रिंशत् क्षणस्ते तु मुहूर्तो
द्वादशास्त्रियाम् ॥ ते तु त्रिंशद्द्वोरात्रः पक्षस्ते दश पञ्च च । पक्षौ पूर्वपरो शुक्लकृष्णौ मासस्तु
तावुभौ ॥ द्वौ द्वौ मावादिमसौ स्यात् ऋतुत्तैर्यनं त्रिभिः । अयने द्वे गतिरुदक् दक्षिणाऽर्कस्य वसरः ॥
मासेन स्यादहोरात्र पैत्रो वर्षेण दैवतः । दैवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः कल्पौ तु तौ नृणाम्” इति ।
अत्राप्युत्तरोत्तरं क्षणादिघटनया कल्पान्तकालपरिगणनात् क्षणादयोऽपरिमिताः कल्पादयस्तु परिमिता
एवेति युक्त्या निर्णयत्वेपि प्रत्यक्षानुभवेन क्षणादयः कल्पान्ताः कालास्सर्वेपि संख्यातिगा अनन्ता
एवेत्यप्युपगमनीयमिति भवः । परापरजातीयादिषु अनुगततया परिमितत्वापरिमितत्वरूपतरतम्य-
नियामकाकारप्रदर्शनं समुदायविभागेति सामान्यविशेषैलर्थः । क्षणादिपदार्थघटितत्वात् कल्पादिकालस्य
घटकीभूतक्षणादीनामपरिमितत्वं तद्घटितकल्पादेः परिमितत्वं, सामान्यभूतानां द्रव्याणां व्यापकजाती-

இருப்பது போல். ஆனாலும், மும்மடங்கு பெரிய வைகுண்டலோகத்திலே,
இந்த உலகில் உழலபவரைவிட அதிகம் பேர் இருப்பதும், இங்கு
குறைந்த பேர் இருப்பதும் எப்படி கூடும்? இரண்டிடத்திலும் இருப்பவர்
அனந்தகோடி பேர் என்றிறே நீர் என்னில்—கவனமாகக் கேள். பொது
வில் மாட்டின் இனமும் அனந்தகோடியே அதற்குள்ளே காளைகளின்
இனமும் அனந்தகோடியே ஆயினும் மாட்டினத்தின் கணக்கு அதிகம்,
காளையினத்தின் கணக்கு குறைவு என்று ஒப்புக்கொள்ளுகிறோமே. அது
போலவே இதுவும். அம்மாதிரி மற்றொரு உதாஹரணம் கணநேரங்கள்—
கல்காலங்கள்—இரண்டுகளும் தனித்தனி அனந்தகோடிதான். ஆயினும்
கணநேரங்களின் கணக்கு அதிகம், கல்காலங்களின் அளவு குறைவு.

இப்படியானாலும் அபவாரானுசியால் சிலர்க்கு நியசாரம் கூடுமென் னும் புகுத்திலும், எல்லோரும் ஓரளவிலே பகவத்குபையிலே முந்ராய் விடு வார்கள் எனனும் புகுத்திலுமுள்ள ப்ரமணவலாபலங்கள் கண்டு கொள்வது

யானாமபரிமேதவ் விசேஷமூதானாं வ்யாஜானியத்யேவ்யாதினாं பரிமேதவசு யுக்தமேவேசாசய: ।

நனு பத்ரானந்யசமர்த்தனं சர்வேபே கதாசித் பாகவசுக்ஷல்பேந மோக்யந்த இதி சம்ப்ரதாயவெஹ் । நியம் சம்சரந்தி ப்ரஹ் இய்யஸ்தே சம்ப்ரதாய இதி சேந ; விருஹ்சம்ப்ரதாயத்யயானுந்யானா லியவாஹ் இஃபி- யானாலுமிதி । பத்ரானந்யசமர்த்தனேரீத்யர்ய: । அந்யசுசுத்ய, புகுத்யேபே ப்ரமணவலாபலே ட்ரஹ்யே இயந்நே வோக்ய: । தயாசு தேபாமானந்யகயநமாத்நான்யதரபுகுசித்தி: । அஸ்யோப்யபுகுசாபாஸ்யாதிதே பாவ: । அபவாரானுவூதிதி । சாபராபவேநந்வஸ்யேந சம்சரணம் ப்ரதி சஹகாரியோக்யதாரூபாதிதே பாவ: । சிலக்ஷு- பரதந்வசேதந்வரூபதலரூபயோக்யதாவதாம் மயே கேபாசுசித் । நியம்சம்சாரேதி । சம்சரணஸ்வரூபயோக்யதேபே யதாபு- ந்தாரூபாதினாं சஹகாரியோக்யதாயா: கதாப்யபாஸ்யா நியம்சூரீத்யம், தயேவ கேபாசுசித்திவானா் ஸ்ரூபயோக்யானா் சாபராபவரூபசஹகாரியோக்யதாயா: கதாப்யநபாயாத் நியம்சம்சாரீத்யமேவபிப்ராய: । அத் ச புகுதே ப்ரமணானி- ஁கம் பா஢் நோ஢்ரதி ஸ்ரூபலயே (஁கம் பா஢்=பா஢்ஸ்ய திசுதா மூதானியுக்ம் ப்ரகூதிந்ஷல் ஸ்ரூபலயா அநிசுதேதாய நோ஢்ரதி=கதாபி நோபசம்ஹதீத்யர்ய:), தானஹ் திபத: க்ரூந் சம்சாரேபு நராபமான் । க்ஷிபாம்யபுகுசமசுமான் அசுரீத்யேவ யேநேபு, அப்யுசித்திநாஸ்ததஸ்வேதே சர்ஸித்யந்தசம்யமா: இயாதிநி । புகு- ந்தரமாஹ் எஹ்ரூமிதி । இடானி சம்சரந்தஸ்சர்வேபி இயர்ய: । பகவத்குபேதி । யதா சம்சரணம் ப்ரதி சாபராபவம் சஹகாரியோக்யதா, தயா முக்ம் ப்ரதி பக்திப்ரபுத்யந்யதஸ்ய சஹகாரியோக்யதாரூபவேந தத்ரஸி- கூதபகவசுக்ஷல்பாத் சர்வேபாமபி கதாசிந்முக்மிலாமோபுஜனீய இயாகூதம் । அதேதீ ப்ரதிமதி—பரதந்வ- சேதந்வம் ந கேவல் சம்சரணம் ப்ரதேவ ஸ்ரூபயோக்யதா ; அபிதூ முக்ம் ப்ரத்யபே । “இசுரப்ரேர்தோ கந்ஹேத் சமீ வா ஸ்ரப்ரமேவ வா”, “வநே வா நாரே வாபி மா் தாஸதிதூமீசுர:” இயாதிப்ரமணாத் । தத் சம்சரணம் ப்ரதி சாபராபவம் சஹகாரியோக்யதா । முக்ம் ப்ரதி அநுசித்தோபாயத்யம் । ததசு சர்வேபே ஜிவஸ்ததஸஹகாரிசமவானே ததத்யோக்ய- தாத் தததூஜந்த இதி ந, நியம் கேபாசுசித்சம்சார எவேதே புகுதஸோமதே இதி । பகவத்குபத்யவ்யதேயப்ரதி- பத்யவ் ஸாசித்யதேயமூதசம்சாரானிவ்ர்தகவேநோபபத்யதே தத்யேவபிப்ராயேந பகவத்குபத்யவ்யதேயப்ரதி- “஁” சம்சுதி சக்ரதே ப்ராம்யமாணே ஸ்கர்மபி: । ஜிவே து:காகுலே விஷ்ணோ: க்ஷமா காயுபுஜாயதே” இநி வகம் க்ஷமாசுதேந ஸ்மாரித்யம் । அஸ்திநபி புகுதே ப்ரமணானி—ப்ரஹ்விதாமோதி பரம் இயாதிந்யேவ । அவேசோபேக ஜிவசாமான்யம் ப்ரதி

இப்படி ஆத்மாக்கள் அனந்தமான பேராக இருந்தாலும்—சில ஜீவர்கள் தொடர்ந்து பகவதபசாராதிகளைச் செய்து நித்தம் ஸம்ஸாரத்திலேயே அழுந்திக் கிடப்பர் என்று சிலர் சொல்லுவர் அவர்களும் ஏதேனும் ஒரு காலத்தில் பகவத்க்ருபையாலே புரிந்து முக்தி பெறுவர் என்றும் சில ஆசார்யர்கள் சொல்லுவர் இவற்றை ப்ரமணங்களைக் கொண்டு

அநாதிகர்மாவிமாஃபரிபவாஹவையத்தாலே வடார்க்கு மொத்தத்தில் முற்பாடுபிற்பாடுகளும் கூடும் முற்பட முகராணார்க்கும் பிற்பட முகராணார்க்கு மேல்லாம் புரவூத்த இல்லாதமையும் மேலுள்ளமாமும் சமனம்.

பவூத்தவாது | ந சாஸ கச்சிவீவ வேயே஽பவாஃஸஸவதே | அபவாஃகாபவது | ந ச நியஸஸாஸிஸஹாவாஃகாபவவாது | கஸ்சிவரூபம் மொஹோபாய வேஹமேதே கலபயேது யுஜ்யதே | விஹலாஸஹவாது | தாஹி—கிஹபு விஹஸ்தயோ: ? ந ஹ தயோஸவரூபம் ஏவ விஹ: மா ஹாவயோரேவதே ஸஸவதே | மாநாஹவாது | நாபி ஹிமவ ஹேவ்யயோரேவ மிஹதேஸ வலக்ஷண: | ஜிவம் ப்ரயேவ மொஹோபாயாபிதாநாது தஸ தஹூத்திவதது | நாபி மிஹகாலவலக்ஷண: | நியஸஸ வரூபயோக்யவே ஹாவாஸ்யமாநியநாது ஹகாலே தஹூத்திவ வஸ்யமாநிவாது | கிவ நியஸஸாஸிஸஹாவே ஸ க்ரிஹமேதே ஸந்ஹேஹோதயோ கஸ்யாபி நிஹகஸ்யம் மொஹோபாயபவூத்தயுதய இத | ப்ரமாணவலாவலேதே | அதேதம் வகவ்யம்—யஹபே நியஸஸாஸிஸஹாவே ஸஸிஹந ததாவேதேஹோ மொஹோபாயபவூத்தவதாஹோ மவேததே ஸஹூததே—ததாபே ஸா “வரூபயோக்யவபே ஸஹகாயநவஸ்ததே: | விமுக்தேமஸிவ்யேஹ ந வதே விவகேஸ்ததே || அநிர்வாபி ய: கஸ்திவ தத்யமாஸமநோய: | (அஸ்தமநோ மநோஸ்த: தத்யமேயநிர்வாபிதே இத ஸஹ்வாஹாரேணாவ்ய.) பாஹிகே ஹலயஸ்தே ஸாயாவிவகவதீஹதே || யதா கதஸ்திவதாவே ப்யாபவகாஹவ்ஸி | ப்ரதீதநிவ்ஸரோ வுஹ ப்ரயக்ஷதே ச நிவ்ஸலாம்” இதே ஸர்வாயேஸிஹிஹதேபாதேததேஸா ஸுபரஹேவ மஸ்திவதே | ததாபே தவ ப்ரமாணாஹவாது உதர ஏவ பக்ஷ ஸஸ்ப்ரதிபந: | ந ச லீலாவிஹூயநுக்ஷேதவவநம் ப்ரமாணம் | அஸ்தமந்யாது, ப்ரயேகம் முக்தவேபி தததுக்ஷேஹோபதே: | நாபி ஹிபாம்யஜஸ்தமேதே வவநம் ப்ரமாணம் | அஜயம்=விஹமேய்யே ததாபிததாநாது | ந து நியஸிவ்யே | ததிதம் பக்ஷஹ்யம் ததவமுக்தாஹபே, “ஏவ ஸஹூதீதம் நிஹஸாஸ்தாபவோ விஹதேஹோ விவ்ஸகர்தா ததா ஸ்யாது, நியஸ சேது கோபி துஹயேது நிஹபிஹதயாஹாநிஸ்யேதி சேவ | பக்ஷ: பூவோ யதி ஸ்யாது விஹாவிஹிஸ்தேவ்யா நேவ ஹோ: ஸி! பக்ஷே நிஹஹா நிஹபிஹ:யா கவாவிவியஸ்து ||” இதே |

நநு யதே ஸர்வோ முக்தேயோக்யவம், தஹே ஸர்வேயேகாவ முக்யேந | “ஸமோஹே ஸர்வமூதேஸு” இத்யுக்தோதாரபரமபுரூபப்ரஸாதஸ்ய முக்தேஹோ: ப்ராஹோ பூர்வாபயநியாமகாபவாஹிவாஹ அநாதிகர்மேதே | “கர்மாவிவாதிவகேஸ்திபுரூபமேஹாநாதிவவ்ஸவாஹே தததகாலே விபவிநிவதே ஹி விவிவா ஸவஸிஹாஸிஹா” இதே ரீலாவிவ்ஸவிபாகஸமயவாது ப்ரஸாதேஹேதுஸாமப்ரஸ்ததபுரூபமேதே | முக்தாஹஸ்ய பூர்வாபய யுக்தமேவேய்ய: | நவேவ பூர்வமுக்தாநந்நாது பஸ்தாநமுக்தாநந்நாது அநிவாஸ்தாநமுக்தாநா பஸ்பரமீவ்ஸரேண ச மொகஸாமயவவநம் விஹயேதேவாஹ ஸுபதேதி | ஹயம் ஹவ:—பஸ்பரம் முக்தாநா மொகஸாமயவ்ஸ ஸஸய யாவாந மொக: பஸ்யாபி தாவாநிதி யாவதவ-

ஆராய்ந்தது எது உசிதமென்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அநாதிகாலமாகத் தொடர்ந்து வரும் கர்மப்ரவாஹத்தின அவ்வோ விஹாவகளுக்கு ஏற்ப முக்தி பெறுவதில் சிலர்க்கு முற்பாடும், சிலர்க்கு பிற்பாடும் ஏற்படுகிறது.

முன்னும் பின்னுமாக முக்தியடைந்தவர்க்கெல்லாம், திரும்பாமையும், அங்குச்சேர்ந்தபிறகு வரும் ஆனந்தமும் ஸமமாகவேயிருக்கும், மீண்டும் திரும்ப

பாமை என்பது மீண்டும் ஸம்ஸாரத்திற்குட்படுகை யிஃலை என்றபடி
கை குண்டலோகத்திற்குக் கீழுள்ள வியூஹலோகங்களில் பகவானோடு ஒரே
உலகில் தங்கும் பாக்யத்தைபே ஜீவனுக்கு மோக்ஷமென்றார் சிவர். அது
கை குண்டலோகம் நுபவத்திற்கு சமீபமாயிருப்பதுபற்றி அவ்விதம் கூறினர்
ஜீவர்களுடைய ஸர்வ கர்மங்களும் சுழிநது முக்தியில் அவர்கள் சுய உருவத்

सापि न युज्यते ; यतः भक्त्याद्युपायानुष्ठानेन देशविशेषे भगवदनुभवप्रतिबन्धकप्रकृतिसम्बन्धनिवृत्तेषु साध्यतया भक्तेषु तत्तारतम्यस्य भवतामप्यनुमततया गुरुणा लघुना वोपायेन प्रकृतिसम्बन्धस्य निःशेष-निवृत्तौ सत्यां स्वाभाविकानन्दाविर्भावस्य सर्वेष्वप्यैकरूप्यावश्यम्भावात् । परिपूर्णपरमोदारभावद्विषये भक्तितारतम्येपि भक्तानामेकरूपफलभाक्त्वे विरोधाभावात् । लोकेपि क्वचित् गुरुलघुनोः रत्नवाणिज्य-कृष्यादिकर्मणोऽशक्ताशक्ताधिकारिभेदेनैकरूपार्थाजिनोपायतादर्शनेनोपायतारतम्यस्य फलतारतम्यं प्रत्यप्रयो-जकत्वाच्च । किञ्चोपायतारतम्यं नाम प्रकृते किरूपमभिप्रेयते ? दहरशाण्डिल्यादिविद्याभेदरूपश्चेत्—तद-प्रयोजकं फलभेदं प्रति । विकल्पेयविशिष्टफलत्वस्य निर्णीतत्वात् । नाप्यधिकारिनिष्ठं ज्ञानशक्त्यादि-तारतम्यम् । ज्ञानशक्त्यादेस्साक्षान्मोक्षोपायत्वानङ्गीकारात् । न चोपासनात्मकज्ञान एव किञ्चित्तारतम्यं विवक्षणीयम् । ज्ञाने विषयकृततारतम्यं विना घटादिष्विव विधान्तरस्य दुर्निरूपत्वात् । ब्रह्मात्मकप्रधान-विषयस्य च सर्वविद्यास्वप्येकरूपत्वात् । उपास्यतावच्छेदकगुणरूपविषयाणाम्प्रधानतया तद्वेदस्याप्रयोजक-त्वात् । नाप्युपासननिष्ठं वैशद्यावैशद्यादिरूपं तत् । अपसिद्धान्तात् । “तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोः” इत्युक्तरीत्या सर्वाधिकारिविषयेष्वन्तकाले उपासनस्य दर्शनसमानाकारतारूपवैशद्यप्राप्तेरविशिष्टत्वात् । इयांस्तु विशेषः—यदस्मादृशमल्पशक्तिकानानामुपासनस्य तदृशाप्राप्तिश्चिराद्भवति ; शक्यवतुर्मुखादीनान्त्वचिरादेवेति । यदुक्तं स्वस्वरूपोचितेत्यादि, तदपि न ; जीवस्वरूपस्य सर्वस्यैकरूप्यात् । अत एव जलपूर्णघटादिदृष्टा-न्तोपि दृष्टान्त एव (दृष्टस्वनाश एव) ; तेषां विषयपरिमाणत्वात् । साम्यं परममुपैतीत्यतेदृशवैषम्या-भावस्य कथञ्चिदप्यप्रतीतिश्चेति ।

अत्रास्मद्वेदान्तविद्यागुरवस्तु फलतारतम्यं मुक्तौ एवं विकल्प्य दूषयन्ति । किमानन्दतारतम्यं एकमुक्तानन्दनिष्ठं अपरमुक्तानन्दपर्याप्तिसंख्याव्याप्यत्वव्यापकत्वान्यतरावच्छेदकीभूतसंख्याविभाजकधर्मकसंख्या-पर्याप्त्यधिकरणत्वरूपं संख्याकृतं, किं वा तत्संयुक्तयावच्छेदशसंयुक्तत्वे सति तदसंयुक्तप्रदेशसंयुक्तत्व-तदभावान्यतररूपं परिमाणकृतम्, अथवा तद्विषययावद्विषयकत्वे सति तद्विषयविषयकत्वतदभावान्यतररूपं विषयकृतम्, यद्वा परस्परासमानाधिकरणजातिमत्त्वरूपं स्वरूपकृतमिति विकल्पे जीवस्वरूपानन्दे एतादृश-तारतम्यस्य तन्मतरित्याप्यप्रामाणिकत्वमेवेति । न च स्वरूपानन्दे एतादृशतारतम्याभावेपि धर्मभूतानन्दे संख्याकृतं तच्च संभवत्येव । “स एको ब्रह्मण आनन्दः” इति पूर्वतनप्राजापत्यानन्दशतकस्यैकब्रह्मा-नन्दत्वातिदेशेन प्रकरणस्यास्य संख्याकृततत्तारतम्यप्रदर्शनार्थत्वप्रतीतिरेति वाच्यम् ; तत्रैकत्वशतत्वा-दीनां केवलं श्रोतृबुद्धिसमारोहार्थत्वेन स्वीयतात्पर्याभावात् । “उपर्यपर्यब्जमुत्रोपि पुरुषान् प्रकल्प्य ते ये शतमित्यनुक्रमात् । गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया सदास्थिता नोद्यमतोऽतिशेरोते” इत्युक्तरीत्या प्रकल्प-स्यानुक्तांशप्रदर्शनपरत्वेन ब्रह्मणोऽपरिच्छिन्नानन्दवत्त्व एव तात्पर्यात् । न तु तत्संख्याने । अत्र जीवानामानन्दस्वरूपत्वं तद्वैषम्यश्चेत्यमभिहितं तन्मते ... “जीवा नीचोच्चभावं गताः ; मुक्तिर्नैजमुखा-नुभूतिरमला भक्तिस्तु तत्साधनम् ; स्वस्वयोग्यस्वस्वरूपानन्दाभिव्यक्तिरेव हि । मुक्तिस्तु पूर्णप्रज्ञानं मते

ஸ்மோகத்தில் சாலோக்யாதிசுளெல்லாம் அந்நீர்நங்களாயிருக்கும் உபயவிமூதிவிசிஷ்டன்
அனுமாத்யனாகையாலே காமாந் ஐத்யாதிசுள்...விசிஷ்ட மகாநுமவபரம். ஜானசங்கோச-
நிவृத்தி இப்போது சாஹ்யாகச்செய்தே பண்டுமுண்டாயிருக்கக் காணாத
மாகாரங்கள் காண்கையாலும் உபாதிநிவृத்தியில் ஸ்ரூபந் மாகாரங்கள் வருகிறன
வாகையாலும் ஸ்ரூபாதிசுளில் அவிமாவம் சொல்லுகிறது இங்ஙன் இசையா

प्रवाहमग्नाः पवित्रपाणिनाऽमानवेन कस्मैश्चिद्वचनवासानाविशेषः दिव्यदर्शनं प्राप्य सर्वे धरेण सलोकः, अप्राकृतामृतमग्रविलक्षणविग्रहयोगेन स्वरूपः, दिव्यजनपदनगरादिकं क्रमेणावाप्य सहस्रस्थूणादिव वयोदित-
दिव्यमहामणिमण्डपे कौपीतकीब्राह्मणाद्याधोषितपर्यङ्कविशेषे श्रीमदनन्ताख्यदिव्यशय्यायां “तथा सहाऽऽ-
सीनम्” इति रीत्योपविष्टं नित्यं नित्यसूरिवृन्देन संस्तूयमानं श्रीमन्नारायणमुपगम्य सामीप्यं भजमानः,
इत्थं प्राकृतगुणान् सर्वान् हित्वा भाग्यगुणेषु गाढाग्नाः अपुनरावृत्तकथा तनुभवति” इति । एतदेव
सायुज्यमिति प्रथते । ततश्च सहस्रे शतमिव सायुज्ये सालोक्यादिकमन्तर्भवतीति । ननु न केवलं
ब्रह्मानुभवो मुक्तिः । “सोऽनुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा” इति तदतिरिक्तकामानुभवस्यापि श्रवणादित्यत्राह
उभयविभूतीति । “सर्वं ह पश्यः पश्यन्, ब्रह्मविदानोति” इत्यादिना सर्वविभूतिविशिष्टब्रह्मानुभवे लभेन
तदनन्तर्गतं न किञ्चिदस्तीति कामशब्दोपि तदीयगुणपर इति तद्विशिष्टब्रह्मानुभव एव तत्र विवक्षित
इत्याशयः । ननुभयविभूतिविशिष्टब्रह्मानुभवस्य मुक्तित्वे, तस्य, तदनुगुणवर्मभू-ज्ञानविकासादेश्च तदेव
जायमानतया मुक्तेस्साध्याकारसम्बन्धरूपवमेवेति, तत्र तत्कालीनज्ञानकैङ्कर्यादिषु चाविर्भावादिशब्दो
न प्रयोज्यमुचितः । पूर्वमेव स्थितस्य प्रकाशो ह्याविर्भावः । ततश्च, “उपधाविर्भावः”, “आविरस्युर्मम
सहजकैङ्कर्यविषयः” इत्यादिकमनुपपन्नमित्यत्राह ज्ञानसङ्कोचनिवृत्तीति । धीविकासविशेष इत्यर्थः ।
इप्पोदु=मुक्तौ । सायेति पूर्वपक्षहेतुद्योतनम् । मोक्षोपायानुष्ठानेनेति शेषः । तत्र प्रथमं ज्ञानविकास-
विशेषे आविर्भावादिशब्दं समर्थयते पण्डुरूपलारिः इति । पूर्वमेव विकासार्हज्ञानाध्याकारणं
सत्त्वेऽपीत्यर्थः । तर्हि को विशेष इदानीमित्यत्राह कणादवाकारङ्गलिति । यद्यपि पूर्वमेव विका-
सयोग्यं ज्ञानादिकं जीवे स्थितम्, अथापि विकासाल्पकार्योपधानमिदानीमेव दृश्यत इत्यर्थः । एवं
ज्ञानस्वरूपस्य नित्यतया तत्राविर्भावादिशब्दौचित्येपि मुक्तिस्वरूपस्य तत्कालीनकैङ्कर्यादिस्वरूपस्य च
सर्वथाऽऽगन्तुकत्वेन तयोस्तत्प्रयोगः कथमिति शङ्कां पृथग्वारयति उपाधीति । कर्मनाश इत्यर्थः ।
स्वरूपप्राप्तेति सिद्धान्तहेतुर्गमविशेषणम् । तथाच कैङ्कर्यादीनामागन्तुकत्वेपि स्वरूपानुबन्धित्वेन स्वरूप-

முன்பிருந்த தடை இப்போது ஒழிகிறது என்பது ஓர் புத்தம்புதிய நிகழ்ச்சியே யாயினும்—இப்போது முக்தியில் ஆத்மா சுய உருவுடன் மறுமலர்ச்சி பெறுகிறான் அவனுடைய அறிவும் அவ்வாறே என்று சொல்லுவதன் கருத்து—பண்டே உண்டாகியிருந்தும் ஆத்மாவின் சுய தன்மைகள் இப்போது தான் காணப்படுகின்றன என்றும், அறிவை அடைத்திருந்த கர்மாக்கள்

தார்க்கு 'ததா ட்ரயுணப்வ்ஸாதவபொதாடயோ குணா: | ப்காசயந்தே ந ங்நயந்தே ந்த்யா ஂவாத்மனோ டி தே" இயாடிப்ரமாணங்கள் விரோதிக்கும், முகதசையில் பாபாணகஸ்ப்தாவி பக்ஷங்கள் எல்லாம் ஶ்ருதிஸ்துதி சுத்ரோபபதி விருதங்களாகையாலே ப்நாடரணியங்கள் முகனுடைய அசரீர்த்வாடி ஶ்ருதிகளும் கர்மகூனசரீராடிநிவ்ருத்திபரங்கள்

ஆத்மாக்களுக்கு கர்ம்த்வபொக்த்வங்களன் றிக்கேயிருக்க பக்ஷா முகா ந்த்யா என் றிவ்

ப்ரஸ்ததயா ஙாதானாமப்யுத்தரத் சர்வதாஸுந்ருத்திர்மபிப்யதிதிமம்சத் த்யோதயித் "அவிஸ்துர்மம் சஹகைக்ஷ்யவிதய:" இயுக்தமிதி டுதப்ரம் | ததாச ஙானாடிப்வாவிர்மாவசத்யோ முல்ய:, கைக்ஷ்யாடிபு து கௌ இயுக்தம் பவதி | ததாச ரஹ்ஸத்ரயசாரேஸுநுஹிதம்—ஙானத்ரவ்யஸ்த ததீயசர்வவிப்யவிகாசாஹ்தாரூபாயாஸ்தகேத்ர ந்த்யதயா தயோரவிர்மாவசத்யோ முல்ய: | அதாபி சர்வவிப்யவிகாஸஸ்த து:ஸநிவ்ருத்தாடே: சங்கல்பகைக்ஷ்யாதிநாஸ்த்ராக்நு-கத்வேபி 'தானி நிவ்ருத்தப்ரதிபந்நகஸ்தரூபோபாதிக்கானி பத்ராத்ஸர்வதா பவிப்யந்திதி த்யோதயித் தेषு அவிர்மா-வாடிஸத்யப்ரயோக இதி | ஸ்தரூபாதிதி ஆதிநா கைக்ஷ்யாடிப்ரஹம் | நந ஙானாதிநாமய்யாக்நுதவ்நாஸ்து தेष்யாவிர்மாவசத்யஸ்த கௌதவ்மிதி சேதாஹ இங்நிஸையாதார்கு இதி | தத் முல்யத்வானங்ஜிகர்மணாம்த்ய: | ந்த்யத்வாதே குணா: ப்காசயந்த் ஂவ, ந ங்நயந்த் இதி ஸப்த் கதநாடிதி பாவ: | நந "ந ஹ வ சசரீரஸ்த ஸத: ப்ரியாப்ரியயோரபஹ்திரஸ்தி | அசரீரம் வாஸ்த் ந ப்ரியாப்ரியே ஸுஸ்த: ந ப்ரேஸ்சங்ஜாஸ்தி" இயாதிநா முக்தோ அஸேபவிஸேபகுணோச்தித்யா பாபாணகல்பதாயா ஂவாவகமாத் கதம் தத்வாஸந்நத்சம்பவ இயாஸங்ஜாயாமாஹ முக்ததசேதி | அயம் பக்ஷோ வசேஸிகாணா் ப்ரஸித்: | ஆதிநா பௌத்ரநா ஸ்தரூபோச்தித்யிமுக்திபக்ஷஸ்த, அஹ்திநா நிர்விஸேபப்ரஹ்மபாவபக்ஷஸ்த ச ப்ரஹம் | "ரஸோ வ ச:, ரஸம் ஹ்வாயம் லக்ஷ்வானந்தி பவதி" இயாடிஸ்துதே:, "ம்ம் ஸாத்மர்யமாஙதா:, ஸாயுஜ்யம் ப்ரதிபந்நா யே தீவ்ரபக்திஸமந்விதா:" இயாடிஸ்துதே:, ப்ரோகாமாத்ஸாம்யலிங்ஜாச்தேத்யாடி-ஸூத்ரஸ்த, பாபாணகல்பத்வாடேரபுரூபா்ய-வெந தத் புரூபா்யத்வபுத்ரத்யா ப்ரவ்ருத்த்யயோக இயாஸுபபத்தேத்ரேமே பக்ஷா விருதா இதி சர்வதாஸநாடரணியமேவீததி பாவ: | தஹி, ந ஹ வ சசரீரஸ்தேத்யாடே: கதநிர்வாஹ இதி சேத்—ஆஹ முக்தநுஹீயேதி | "ஸ ஂகதா பவதி, த்ரிதா பவதி" இயாதிநா முக்தேரப்ராவ்ருதகைநகசரீரப்ரஹ்ஸ்யே-சுதானுஸாரேண ஸத்வாப்ரதீத்யா தத்விரோதாயாசரீரத்வத்ருதி: ப்ராக்ருதகர்மகூததேஹாபாவமேவ ப்ரோதயதிதி ஸ்விகா-ரயமிதி பாவ: | நத்வாத்மநா் ந்த்யநிலேபாநா் கர்ம்த்வபொக்த்வாத்மபாவெந பந்நககர்மகர்ம்த்வரூபம் பத்ரத்வம் ப்ரஹ்ரூப-ப்ரஹ்நாபவித்வரூபம் ந்த்யத்வமுக்த்வாடிகசுத்ர ந யுஜ்யத் இதி ஆத்மத்வவித்யோக்திர்விருதேதி ஸாங்ஹ்யமதமா-ஸங்ஜயாஹ ஆத்மாங்ஜலுங்ஜு இதி | ஂகஸ்திந் சரீரே ஙாப்ரதாடிபு கெவல்ஸாஸ்தித்வாத் யதாத்மேக்யம், தயேவ

ஸ்திங்கிணல் அதன் சுய தன்மைகள் விளக்கமாகத் தெரிகின்றன என்றும் ஆகும், இங்ஙன் கொள்ளாது டோனால் "ஆத்மாவின் அறிவு நித்தியமானது—அவைகள் அடைபபு நீங்கிணல் வெளிப்படுகின்றன, இதுதான், உண்மை அவைகள் புதியதாக உண்டாகின்றன என்பது தவறு" எனக் காட்டும் பி்ரமாண் வசனங்களோடு முரண்படும் முக்தியிலு—ஜீவன் கற்பாறையோல் ஏதுமற்று நிச்சலனமாக இருப்பான் என்ற தையாயிக மதம் எல்லா

नानाशरीरेष्वपीति तदद्वैतमाशङ्क्य, “जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्”, “इति सूत्रेण जननमरणकर्णोनां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवृत्तेश्च । पुरुषबहुत्वं सिद्धम्” इति कारिकया च तन्मते तन्नानात्वसाधनात् तदनु-
सृत्यात्रापि बहुवचननिर्देशः । आत्मनां कर्तृत्वादिक नास्तीत्यपि तदभिमतम् । तथासति मुक्त्यनुप-
पत्तिरिति स्वीकारात् । तथाच तद्भाष्ये दृश्यते—तार्किका आत्मनः कर्तृत्वादिकमिच्छन्ति । तेषां मो-
क्षानुपपत्तिः । अहं कर्तेत्यादिबुद्धेरेव गीतादिष्वदृष्टोत्पत्तिहेतुतयाऽभिधानात् तस्याश्च तन्मतेरीत्या सत्य-
विषयकत्वेन तत्त्वज्ञाननिर्यक्त्वासंभवात् । अतश्चतुक्तमोक्षानुपपत्त्याऽकर्तृत्वमात्मनोऽस्माभिर्लक्षितं इति ।
ननु “भोक्तृभावात्” इति सूत्रेण पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावादिति कारिकया अत्र पुरुषस्य भोगस्वीकृत
इति भाष्येण च विरोधात्कथं तन्मते भोक्तृत्वाभावकथनं मूलकृतानुपपन्नं इति चेन्न ; विषयमेदात्म-
योपपत्तेः । उत्तरत्र, “चिदवसानो भोगः” इति सूत्रेण पुरुषेऽङ्गीकृतस्य तस्य क्तियेव पर्यक्सानोक्त्या
भोक्तृत्वस्य स्वरूपसुरणात्मकत्वसिद्धेः निषिद्धयमानस्य तु तस्य कर्मफलभोक्तृत्वादिरूपत्वात् । अधिकं
सांख्यमतखण्डने भविष्यति । तस्मान्न बध्यत इति । अस्य च “संसरति बध्यते मुच्यते च
नानाश्रया प्रकृतिः” इत्युत्तरार्धम् । तथाच प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवनिर्लेप इत्येवाङ्गीकार्यमिति
नित्यमुक्ते तस्मिन् न बद्धमुक्तादिविभाग इति भावः । तदेतत् खण्डयति पुरुषभोगेत्यादिना । कर्तुरेव
नियोजनीयतया पुरुषस्याकर्तृत्वे “स्वर्गकामो यजेत, मुमुक्षुर्ब्रह्मोपासीत” इत्यादिभोगापवर्गोपायविधायकवचन-
निचयविरोधस्यादिति भावः । ननु पुरुषस्याकर्तृत्वेपि, विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेपि चेति
विज्ञानशब्दितपुरुषीयान्तःकरणस्य प्रकृतिविकारभूतस्य कर्मकर्तृत्वसम्भावनया शास्त्रसार्थक्यमिति चेत्तत्राध्याह
स्वसिद्धान्तेति । पूर्वोक्तरीत्या स्वेनापि पुरुषभोक्तृत्वस्वीकारात् तदद्वैतविच्यकल्पने प्रमाणमावात्, -प्रवृत्तेरेव
कर्तृत्वाङ्गीकारे तत्समानाधिकरणभोक्तृत्वस्यापि तद्गामितापत्तेश्चेति स्वसिद्धान्तव्याघात एवेति भावः ।
तथाच वेदान्तसूत्रं—शक्तिविपर्ययादिति । नन्वकर्तुरपि भोक्तृत्वं दृष्टम् “अकर्तुरपि फलभोगोऽस्माद-
वदिति सांख्यसूत्रे पाचककृतान्नादेरकर्त्रेपि राजोपभज्यमानत्वादिति हि सिद्धान्तितमिति चेन्नैवम् ।
भोक्तृत्वपदेन सुखदुःखान्यतरभोक्तृत्वस्यैव विवक्षिततया तस्य च सुखादिहेतुभूतकर्मकर्तृत्वसामानाधि-
करण्याकस्यभावात् । “शास्त्रफलं प्रयोक्तारि” इति न्यायात् । अन्यथा सर्वपुरुषसाधारणान्तःकरणदेः कर्तृत्वं
तत्फलोपभोगस्यापि सर्वसाधारण्यान्तेः । तथाच उपलब्धिवदनियम इति सूत्रे श्रीमत्स्य आत्मनो कर्तृत्वे

ஆதமாக்கள் அனைவரும் எக்காலத்தும் முக்தர்கள் அவர்களுள், ஸம்ஸார முடையவர், அது அற்றவர் என்ற பிரிவு தோன்றலாகாது இவை எல்லாம் உடலுக்குத் தான் என்று சிலர் சொன்னார்கள் அவர்களுக்குத் தீயதுமடைய இஷ்டபரலோக ஸாதநங்களைச் சொல்லும் சாஸ்திரங்களுல்லாம் வீணாகும்.

சாஸ்திரவாக்கியங்களும் விरोधिக்கும். இப்படியே மோक्षத்தை நியமாஹேதுகம் என்பார்க்கும், அவிद्या-கால-நியதி-யதஃசாதிவிரோஹேதுகம் என்பார்க்கும், நிஹேதுகம் என்பார்க்குமுள்ள விरोधம் கண்டு கொள்வது.

हेतुसाध्यमात्रं उत्तरावधिः कालोऽप्यत्रात्मनोऽपि प्रायश्चित्तादि-

प्रकृतेश्च कर्तृत्वे तस्यास्सर्वपुरुषसाधारण्यात् सर्वाणि कर्माणि सर्वेषां भोगाय स्युः ; नैव वा कस्यचित् । आत्मनो विभुत्वाभ्युपगमात् सन्निधानमपि सर्वेषामविशिष्टम् । अत एव चान्तःकरणादीनामपि नियमो नोपपद्यते । यदायत्ता व्यवस्था स्यात्” इति ।

எவ் மோक्षஸ்வரூபம் விरोध्य பராமினம் தத்பாஸனமேதமபி ஸோஹயதி இஃப்டிஃ இதி । உக்தபக்ஷ இவ்ஸ்யே : । அந்வயஸ்யாஸ்யே விరోஹோ ட்ரஃப்ய இத்யநேன । நியமாஹேதுகேதி । நியமபூதப்ரக்யாதிபாவஹேதுகேத்யே : । மாத்ரஸந்தேன வக்ஷ்யமாணவிஸேஹேதுவ்யவஃசேத : । மோக்ஷோ நியதஸிஃ அஹேதுக இதி யாவத் । தடுகம் “ஆத்மார்த்தத்வாத் சூத்ரேநீஸாமாத்மார்த்தாரம்ஃ” இதி சூத்ராஸ்தாரிகாயா சாஸ்யப்ரவவநமாஸ்யே ப்ரக்யுதேரேவ ஸபூதவ் ஸமோக்ஷார்த்தம் । தஸ்யநியத்வாதிதி । ஆத்மார்த்தத்வாத்=ஸார்த்தத்வாத் । ஆத்மார்த்தாரம்ஃ=ஜீவாத்மார்த்தாரம்ஃ । தத்பாஸனவிஹேதுகத்வ ஜ்ஞானகர்மஸமுஃயவாதினா ஸாஸ்கராதினா பக்ஷ : । அவிடியா=விதேதரத் கர்ம । தத் ஜ்ஞானஹேதுகத்வ ஸஸ்யாபி ஸம்மதமिति ததநுகீர்திநம் । அவிடியா மூயுத் தீர்த்வா விடியாஸமூதமஸ்துதே, கர்மணைவ ஹி சஸிஃஹிமாஸ்திதா ஜனகாஃ இத்யாதிக்கமத்வ ப்ரம,ணம் । கால: =ப்ராஸ்த: கால: உதர,யணாதி: । ந து காலஸாமான்யம் । தத்ஹேதுகவஸ்யநிராகார்த்தத்வாத் । “அநிய்யோதிர்ஹ:சுக்ஷண்ப்ரமாஸா உதராயணம் । தத் ப்ரயாஸா கஃசந்தி ப்ரஹ் ப்ரஹ்விதோ ஜனா: ||” இத்யாதிக்க மீஸாதினாமுதராயணகாலப்ரதீக்ஷா சாத்ர தத்ஹேதுகத்வே ப்ரமாணமिति கேசிஃஹந்தி । நியதி: =விதி: , ஜ்ஞானந்தரீயத்வ ஸபூதத்வ சுக்ருதமिति யாவத் । யதஃசா =தேவாஸாஸ்தத்வ சுக்ருதம் । ஆதினாஸா-தஃசாஸ்த் சுக்ருதபரிஃஹ: । ஃததந்யதமஹேதுகத்வமபி முக்த: கேஸாஸ்திஃஹிஃ । சங்க்ரஃபஸ்யோத்யே சாஹுராசாரியா: , “காலஸ்வபாவநியத்யதஃசாதிபிஸு வஸ்துபி । காரணம் கிமிவாதேதி தாபஸைரபி சிந்திதம்” இதி । அத்=முக்தௌ । யத்யபி அவிடியாபி கர்ம நியத்யாதிர்ரபி । தத்யாபி-ஸுக்ருதஸாமான்ய பூர்வத் । உதரத்வ தத்விஸேஷ இதி பிதாஸந-யோபோஃயா । நிஹேதுகேதி । அஸ்ததீயானாமேவ கேஸாஸ்திஃஹி பக்ஷ: । ப்ரக்யுத: பூதஸ்தானியானாமஸ்தாக் மோக்ஷோ-த்யாஸநமிவ ஸ்த: ப்ராஸ்த இதி ப்ரதிவந்தகநிவ்ருத்ய்ஸேபி ந ஹேத்யேபேதி விரோஹேதி । ஃஸா ப்ரஸ்பரவிரோஃ, உபாஸித்யுபாயவிதிவிரோஃ, “நிசி நேதி சேந.. .அதஸ்த்யானேபே ஃஹிணே” இத்யாதிஸூத்ரவிரோஃ: இத்யாதிக்க மாவ்யமித்யே : । நநு மோக்ஷஸ்யோபாயஸாத்யத்வே ஃஹிதிவத் காஃதாசித்வத்யாப்யுதரத்வ ததபாவே சஸாரோஃமஜ்ஞானப்ரஸஃஜ் இத்யாத்ஹ ஹேதுஸாஹ்யேதி । ஹேதுஸாஹ்யபாவபதார்த்தஸ்யைவோதராவதிஸஃஹிவேன ஃஹிஸப்ரதிஸ்யோகிவ் ஃஹிஸ்யதே யதா ஃஹிதி:

அவர்களின் சொந்தமான ஸாங்கிய சாஸ்திரமும் முரண்படும் இவ்விதமே மோக்ஷத்தைப் பற்றி பலவித விவாதங்கள் இருக்கின்றன நித்தியமான ஒரு காரணத்தால் மட்டுமே வருகிறது அறியாமை, காலம், ஓர் இயற்கையின் நியதி, தற்செயலான நிகழ்ச்சி இவைகள் மூலம் வருகிறது ஓர் காரணமுமின்றியே வருகிறது இத்தயாதி இவை எல்லாம் மிகவும் முரண்பட்டவை

சாஹ்யபாபாஹ்யாதிசுக்லிவே ப்ரஸிதம்

சंसारம் अ.रो.पे.न.ம் என்னிலும் आरोपा.स्यै.यु.ம் आरोपनिवृत्त्यवस्यै.यु.ம் பிரியக் (கண்டு)கொள்ளவேணும். இவர்களுக்கு கर्तृ-व.भो.क.र्तृ.व.ங்கள் இல்லை என்கிற शास्त्र.ங்கள் निरपेक्षकर्तृ.वा.दि.निषेध.पर.ங்கள் गुणकर्तृ.व.ம் சொன்னவிடம் क्षेत्रज्ञ.இடைய

ध्वंसस्य तु तादृशत्वेपि तथात्वनियमो न । यथा प्रायश्चित्तसाध्यस्यापि पापक्षयादेः । न हि क्षीणमेव पापं स्वरूपतः पुनरुदयते । तथैव मोक्षस्यापि सर्वपापध्वंसरूपत्वादुत्तरावध्यभावोपपत्तिः । ध्वंसस्य ध्वंसा-भावादिति भावः । ननु मोक्षस्य संसारनिवृत्तिरूपत्वेन जीवस्य वस्तुतो निर्लेपस्य संसारसंभवा-त्तस्मिंस्तदारोप एव वाच्य इति केय तन्निवृत्तिः? कथञ्च तस्याः हेतुसाध्यत्वमित्यत्राह संसारमिति । न गतिविशेषात् निष्क्रियस्य तदसंभवात्, न कर्मणाप्यतद्धर्मत्वादित्वादिभिस्सूत्रैः निष्क्रियस्य जीवस्य गत्यसंभवात् शरीरप्रवेशाद्यनुपपत्त्या, कर्मणोपि कर्तृभूतप्रकृतिगतत्वेन जीवधर्मत्वाभावात् न जीवस्य तन्निबन्धनस्संसार इति प्रतिपादनात्, प्रकृतिः कुरुते कर्म शुभाशुभफलात्मकम् । प्रकृतिश्च तदस्नाति त्रिषु लोकेषु कामगा” इत्यादिस्मृतेश्च प्रकृतिपुरुषान्यताख्यातिहानेः पुरुषे संसार आरोपित इति तन्मतम् । पिरियकौल्लवेणुमिति । संसारस्य जीवे आरोपितत्वेपि आरोपावस्था तन्निवृत्त्यवस्था च व्यवस्थया पृथक् प्रतिपन्ने एवेति मोक्षस्याहेतुसाध्यत्वे एकतस्सर्वदा तदारोपो वा, अपरतस्सर्वदा तन्निवृत्तिर्वा भवेदिति तयोर्व्यवस्था न स्यादित्याशयः । ननु जीवस्य कर्तृत्वाद्यङ्गीकारे प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥....ईश्वरोहमहं भोगीत्यादिना तस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वादिनिराकरणं कथमुपपद्यत इत्यत्र ह इवक्कलुक्कु इति । जीवानामित्यर्थः । जीवागतकर्तृ-त्वादेनेकपदार्थसापेक्षतया तस्य निरपेक्षं कर्तृत्वादिकं नास्तीत्येतत्परः पूर्वोक्तप्रवाद इति भावः तथा च गीतावचनं, “शरीरावाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभत नरः । न्याय्यं वा विपरीतं वा तस्यैते पञ्च हेतवः ॥ ...तत्तैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति” इति । ननु “प्रकृतेः क्रियमाणानि” इत्यत्र प्रकृतेर्गुणैः=सत्त्वादिभिः क्रियमाणानि कर्माणीति व्याख्यानात् गुणा-नामेव कर्तृत्वं गीताचार्याभिमतं प्रतीयत इत्यत्राह गुणकर्तृत्वमिति । क्षेत्रज्ञोऽत्र वदः । “एतत्

ஒரு காரணத்தின் மூலம் மோக்ஷம் கிடைப்பதானால், அப்போது குடம் முதலிய பொருள் போல், மோக்ஷமும் தோன்றி மறைந்துவிட வேண்டுமென என்னில்—காரணத்தின் மூலம் தோன்றப்பவை எல்லாம் மறைந்துவிட வேண்டுமென்று கட்டாயமில்லை உதாஹரணமாக—பாபம் தொலைகிறது பிராயச்சித்தம் என்னும் காரணத்தால் ஆனாலும் அத்தொலைவு தொலைந்து போன அதே பாபம் மீண்டும் வந்தது விடுவதில்லையே? ஸமஸார ஸம்பந்தம் ஜீவனுக்கு உண்மையல்ல தன்னிடம் அவன் ஏறிட்டுக் கொண்டது தான் என்னும் அவர்களுக்கும்—ஏறிட்டுக் கொண்டதும், அது கழிந்ததும் வேறு வேறாகக் கொள்ளவேணும் “ஜீவனுக்கு ஒன்றைச் செய்யும் சக்தியில்லை,

கருவியிதழைம் குணவிசேஷாதினம் என்கையிலே நமரம் அந்நாவுக்கு கருவியில்கு
என்பாரையும் இது பரநிரபேஷமெனபாரையும் 'கர்நி சாஸ்தார்த்தவசுவாத்' - 'பராது தத்
பூதே: என்கிற அதிகரணங்களிலே நிராகரித்தது. கர்ம தத்பலவானுண ஜிவனுக்கு
நித்யநிர்மலத்வம் சொல்லுமது ஸ்ரூபத்தில் ஸங்கோவதிகளும் ப்ருதிகுணங்களுமில்லா
மையாலே உபபன்னம் ।

கேவ்ள சமாசேன .சவிகாஸுதாஹதம் ஏததோ வெதி த் ப்ராஹு: கேவ்ள இதி தத்டிட:” இதி வவநாத் ।
ஏதேன முக்தாதிக்ருத்யவ்யாவூதி: தத்ய கேவ்ள ப்ராவதிஹ்மூலகஸ்வேஹ்மப்ருயுக்தவாத் । உபயத விசேஷஸ்த்-
ப்ருயோகாத் ததவாந்தரமேதோ விவக்யதே । ரஜஸ்தமோம்யா நிக்ருஹ்ஸத்வேன வ ஜாயமானம் ப்ருயோஜாந்தரஸஹ்ஹேது-
க்ருத்யம் வந்நகம் । ப்ருஹ்ஸத்வேனோதீயமானம் ப்ராவஹ்மாவதஸங்கவ்ர்தகம் க்ருத்யம் மோவகமिति । ததுக்தம்—
“காரணம் குணஸஹ்மோஸ்ய ததஸத்யோநிஜந்நஸு” இதி । நனு மூலமந்நாதிபு அத்யந்தபரதந்நததாவாத்தத்ய ஜிவஸ்ய
க்ருத்யம் ந ஸம்வதி । யதி ஸம்வதி “ஸ்தந்ந: கர்நி” இதி ப்ரானித்யநுசாஸநவ்ரதாத் தத்ய ஸ்தாதந்ந்யமேவ
ஸமாஹ்ருணியமिति தஸ்திந் க்ருத்யம் நிரபேஷமேவ த்யாதिति ஷேத்—அஹ் அத்மேதி । அத்மா கர்நேவ ஸாஸ்த்-
ஸ்தார்த்தவாத்ஹேதோ: । அர்த்தவத்வாதேதி யாவத் । ஜிவாத்மந: க்ருத்யம் ப்ராத்த்=பரமபுருஷாத்மேத் । ஏஷ ஹேவ
ஸாஹு கர்ம காரயதீத்யாதிபூதேரिति ஸூத்ரஹ்மார்த்த: । ஜிவஸ்ய க்ருத்யேன ஸ்தாதந்ந்யேபி தத்ய ப்ராத்த்மவமபி
யத்யோபபத்யதே, தத்யோபபாதிதம் விஸ்தரஸோஸ்த்வேவ பூர்வம் । நனு யத்யாத்மந: கர்மக்ருத்யமூத்யதே, ததா தத்ய தஜந்யதூ:-
ஸ்தாதிமோக்ருத்யஸ்யாப்யவர்த்தனியத்வேன “நிர்வாணமய ப்ராவயமாத்தா ஜ்ஞானமயோஸ்த்மல:” இத்யாதிநா தத்ய நித்யநிர்மலத்வ-
கயநம் கயம் யுஜ்யத இத்யவாஹ் கர்மதத்பலேதி । ஸ்ரூபே நித்யமபூதே ஸாஹ்மஸ்கோவவித்யாஸாதிமலா-
பாவாத் தூ:ஸ்தாஜ்ஞானாதிநா த்ஷா ஸ்ரூபநிஸ்த்வேபி ப்ருதிஸம்வந்நிவந்நத்வேன ப்ரிஸுஹ்ஸ்ரூபநிஸ்த்வாபாவாத்
தத்ய நித்யநிர்மலத்வமिति: । ப்ருதிகுணா:, “தூ:ஸ்தாஜ்ஞானமலாத்மர்மா ப்ருதேஸ்தே ந வாத்மந: ।” இத்யுக்தா
தூ:ஸ்தாத்ய: । த்ஷாமாத்மகுணத்வேபி ப்ருதிகுணத்வமுகரீத்யா மோணம் வோத்யம் ।

ஏவ் ஸ்வேஷா நித்யமுக்தவநிவந்நம் வஹ்மாஸம்வவாத ஸாஸ்த்யகூதம் வித்யு, முக்தஸ்ய ஹ்மாமேதகூத

என்று கருத்து “ஜீவனின் ஸத்துவாதி குணங்களே எதையும் செய்கின்றன,,
என்றதற்கும் ஸம்ஸாரத்திலுள்ள ஜீவன் சில செய்யும் போது ஸத்துவாதி
குணங்களை முன்னிட்டே செய்வான் என்பதில் கருத்து “ஜீவனுக்குச் செய்யும்
சக்தியே கிடையாது” என்று சொன்ன ஸாங்கியர்களையும், “அது அவனுக்கு
உண்டு. ஆனாலும் அது ஈசுவரனின் அதிநமன்று” என்ற நையாயிகர்களையும்,
வியாஸர் பிரம்மஸூத்திரங்களில் கண்டித்தருளினார். கர்மாக்ஷைச்செய்து
அதன் பயன்களை அநுபவித்துவரும் ஜீவர்களை—நித்தம் நிர்மலமானவர்கள்
என்று எப்படி கூறலாமெனில்—அவர்களின் சுயவடிவில் எவ்விதமான
குறைகளும் உடலில் ஸத்துவாதி குணங்களுமில்லாததாலே பொருந்தும்.

இப்படி கதிக்களாய் மோக்களான வடிருண்டாலும்கு முகரென்று
சில ஶாஸ்தாக்களுண்டு? சமுத்திரே ஶதிகள் புக்காப்போலே முகன் இஶர
னேடே ஒன்றும் விடுமென்றன்றோ ஶுதிகள் சொல்லுகிறது என்பார்க்கு.
பரமசாம்யாஶிஸ்தி—‘மம சாஶ்யமாஶதா:’ இயாஶிஸ்திகளும் விருதிக்கும். இப்பரம-
சாம்யம் துலாஶுதஸ்வர்பாணங்களுக்குப்போல ஶாகாரமேதநியதமீதே. உதகம் உதகஸ்யோ-
தத்தில் தாஶக்காம் என்கிற ஶுத்யந்தரத்தாலே ஶரித்சமுத்திரஸ்யோஶத்யந்தமும்
வ்யாஶ்யதம். பூர்வஜலத்துக்கும் ப்ரவிஸ்தஜலத்துக்கும் ஶரூபேயமில்லை, சந்தேபவிருஷமே

ஷாஶுராஶிஸ்தம் முகாஸம்ஶவாஶமபி விஶ்ருதே இஶ்யதி இதி । கர்துவாஶிஸாஶகப்ரமாணஸ்தேனேயர்த: ।
சமுதேயத, “யதா நத: ஶ்யந்தமானாஸ்சமுதேஸ்த் கஞ்ஞந்தி நாமரூபே விஶாய । தயா விஶ்வாநாமரூபாஶிஸ்த: ।
பராத்ர ப்ரஶுபுபேதி திவ்யம்” இதி ஶ்ருதிவிவ்ஷிதா । விருதிஶ்குமிதி । சாம்யஸாஶ்யாதிநா் மெதஶத-
தவாதிதி ஶாவ: । நநு முக்தௌ ஜிவபரயௌ: பரமசாம்யஸ்ரவணாத் சாம்யே பரம்யவிருஷணஸ்ய ஶர்வாகர-
விருஷயகத்வரூபதயா பநஸ்தயௌரேக்யமர்வஜநியமேவெயதாஶ-இஶ்யரமசாம்யமிதி । யதா ஶ துலயா பர்வதேயநாபி
ஶுதயௌஸ்வர்பாணயௌஸ்வர்பாணதவாதிதே மெதகதர்மவரௌ ஜாப்ரதயபி பரிமாணவிருஷயே பரம் சாம்யம் ஶவதீதி
வ்யவஶ்யதே, தயேவ ப்ரஶுதேபி ஶத்வசாமராதிவத் ப்ரஶாஸாஶாரணசிஶ்ஶுதஜகலாரணதவமோஶப்ரததவாதிதே ஜிவா-
ஸாஶாரணதர்மஶுதாவேயதவிருஷயதவாதிதே ஶ ஶித எவ விவ்ஷிதமோஶமாத்ரே பரம் சாம்யமஸ்தீதி ப்ரதி-
பாஶதே । ததஸ்த் சாம்யே பரம்யவிருஷணம்—விவ்ஷிதாஸிஸ்திபி கயஸ்திஸாம்யமேவெயதத் வ்யுதஸ்ய தஸ்ய ஶமயக்தா்
விருதாதி ; ந தவிவ்ஷிதஸர்வாஸிவிருஷயகத்வமபீதி ஶாவ: । நநு-யதா நத இயத த்யந்தே-ஶஸ்த் கஞ்ஞந்தி
நாமரூபே விஶாயேதி கயநாஜ்ஜிவபரயௌரேக்யமேவ விவ்ஷிதமிதி ஶஶ்காயா் ஶுதேயவ்யஸ்ய த்யந்தஸ்ய த்யந்தா-
ந்தரப்ரதர்ஷனே மெதபரதயா வ்யாஶ்யாததவமாஶ—உதகஸ்யோதே । “யதேதகம் ஶுதே ஶுதமாஸிதம் தாஶதே

இவ்விதம் ஶெயல் புரிந்து அதன் பயனை அநுபவிக்கும் ஸம்ஸாரி
ஜீவர்கள் இருந்தாலும், முக்தி பெற்றவர்கள் என சில ஜீவர்கள் ப்ரஶ்
மத்தை விட தனித்து இருக்கக்கூடுமோ? கடலில் ஆறுகள் கலந்தால்
போலே முத்தியில் ஜீவர்கள் ஶசுவரனேடு ஐக்கியம் ஆகிவிடுகின்றனர்
என்றல்லவோ கூறப்படுகிறது என்று சிலர் கேட்பர் அது சரியன்று
“ஜீவன் முத்தியில் ஶசுவரனேடு மிகமிக ஸமமாகிறான்” என்று தான் ஶருதி—
கீதாதி வசனங்கள் கூறுகின்றன ஐக்கியத்தை யல்ல அநத மிகக ஒற்று
மையும்—திராசில் றிறுத்தி அளக்கபபட்ட தங்கத்திற்கும் குன்று
மணிக்கும் இருப்பது போன்ற ஒற்றுமையே அதாவது—எல்லாவித
ஒற்றுமையுமல்ல, குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் ஒற்றுமைதான் திருடன்
தீர் கலந்தால் ஒரே மாதிரியாவது போல்..” என்று வேறு இடத்தில்

உள்ளது என்னுமிடம் நிரக்ஷிராதிச்யோகத்திலே கண்டுகொள்வது. இது
 परिमाणाधिक्यத்தாலும் அறியலாம் 'இரும்புண்ட நீரதுபோல்' என்கிற
 दृष्टान्तத்தாலும் ऐक्यं शक्तिக்கவொண்ணாது இரும்பில் சுவறின நீர் அதுக்கு
 आध्यात्मமாய்க்கொண்டு सूक्ष्मமாய்க் கிடக்கு மனவையிதே உள்ளது

‘जगद्व्यापारवर्जं’ என்றது மற்றும் ब्रह्मलक्षणங்கொள்ளுமில்லை என்
 கைக்கு उपलक्षणம், जगद्व्यापारशक्ति உண்டாயிருக்க व्यापारमात्रமே இல்லாதது

भवति न एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम” इति भूतौ समानधर्मवत्वबोधकतादृक्शब्दस्यैव
 प्रयोगस्त, यथानद्य इत्यत्रापि तुल्यन्यायात्साम्यमेव विवक्षितं न त्वैक्यमिति भावः । ननु न्यायतौल्ये
 परमसाम्यशब्दानुसारात् तादृक्शब्द ऐक्यपर इति विपरीतं किन्न स्यादित्यत्र सदृष्टान्नं प्रमेयपरिस्थिति-
 बाधिकांमाह-पूर्वजलेति । निरक्षीरसंभेदे हि अस्मदादिना दुर्विवेचेपि हंसादिना विभजनदर्शनात् तयो-
 रसंयोग एव न त्वैक्यमिति स्वीकर्तव्यमिति भावः । ननु निरक्षीरयोर्विजातीययोरैक्यायोगेपि जलयोस्सजाती-
 ययोस्तत्संभक्त्येवेत्यावाप्याह—इदु परिमाणाधिक्येति । इदु=ऐक्यायोगः । परिमाणाधिक्यस्यावयवाधिक्य-
 कृतत्वेनोभयोस्वरूपैक्ये तदयोग इति भावः । ननु—“तीरइरुम्बुण्डनीरदुपोल एन्नारुयिरै आरप्पुरुक” इत्यादि-
 वकुळवरदिव्यसूरीगाधया तप्तायःपिण्डान्तःपातिपायःकणन्यायेन जीवेश्वरैक्यसूचनात् स एव सिद्धान्तो भवितु-
 मर्हतीत्यत्राह—इरुम्बुण्डेति वाक्यद्वयेन । तप्तायसि जलसेकेन तस्य स्नेह्यादिदर्शनेनायसोऽन्तस्तदाप्यायक-
 तया सलिलं तिष्ठत्येवेति न तयोरैक्यं शङ्कनीयमिति भावः । ननु “जगद्व्यापारवर्जम्” इति सूत्रेण मुक्त-
 कण्ठं मुक्तस्य जगत्कारणत्वाख्यब्रह्मलक्षणप्रतिषेधेपि तदतिरिक्ततद्दर्माणां मुक्ते निवारकाभावात् प्रसङ्ग एवेत्य-
 त्राह—जगद्व्यापारेति । प्रकरणादसन्निहितत्वाच्चेति सूत्रशेषः । जगद्व्यापारं=जगत्सृष्ट्वादिकं वर्जयित्वा
 मुक्तस्यैश्वर्यं भवति । प्रकरणात्=जगत्सृष्ट्यादीनां परमपुरुषप्रकरणगतत्वात् । जीवस्य तस्मिन् प्रकरणे
 असन्निहितत्वाच्चेति सूत्रार्थः । उपलक्षणमिति । तत्रैव “भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च” इति सूत्रेण जीवस्य

சுருதி கூறினது கொண்டு, கடலில் ஆறு கலப்பது போல்...என்ற உதா
 ஹரணக் கருத்தை நாமே அறியலாம் முன்னிருந்த நீரில் புதுநீர் கலக்கு
 மிடத்தில் காணலாம் அங்கும் பிரிக்க முடியாத கலப்பு மட்டும் தானல்லவா
 ஏற்படுகிறது. இதை—முன்னிருந்த எடையைவிட இப்போது எடை
 அதிகமாவதிலிருந்து ஒருவாறு உணரலாம் “இரும்புண்ட நீரது போல்”
 என்ற உதாஹரணத்திலிருந்தும் அறியலாம் இரும்பில் சுவறின நீர்
 அதனுள்ளே அதற்கு ஒருவித நெகிழ்ச்சியைச் கொடுத்துக் கொண்டு
 ஸூக்ஷ்மமாய் கிடக்கிறதல்லவா? ஆகையால் பேதமே

“முக்தி பெற்றவனுக்கு உலகைப் படைக்கும் திறமை கிடையாது
 என்றதற்கு—அதைப் போல் ஈசுவரனுக்கு தன்னேற்றமாய் உள்ள தன்மை
 களும் ஜீவனுக்குக் கிடையாது என்று கருத்து ‘முக்தி பெற்றவன் சகதி

னுதல், இவ்வேஜைக்கு முன்பேயாதல், சமமாகவாதல் இவை உதிக்குமென்னுதல் சொல்லுவார்க்கு ‘இच्छात एव तव विश्वपदार्थ सत्ता’ இत्याதிகள் விருத்திக்கும். ஆகையால் இவ்வேஜையாலே, முகனுக்கு இவை பிறந்தால் இவனுடைய இச்சாவிஷயம் தலைக்கட்டுகை இவ்வுருளுக்கு இஃமாயாகையாலே முகன் சத்யசङ्கலபனாகிருன் இது நியார்க்கும் துத்யம்

तदितरसङ्कल्पादिभ्यावृत्तेः । यदि जीवोपकरणादीनामीश्वरदत्ततया तदाज्ञाप्रयुक्ततया च सर्वथा तदिच्छां विना मुक्तेच्छा न कार्यकरीति मन्यते, तदा भवतु-मुक्तेच्छानन्तरमीश्वरेच्छा ; उभयोर्वा समान-कालतेति अन्यत् पक्षद्वयमिति शङ्कितुराशयो बोध्यः । तदेतद् दूषयति इच्छात एवेति । ...“नित्यं प्रिया-स्तव तु केचन ते हि नित्याः । नित्यं त्वदेकपरतन्त्रनिजस्वरूपा भावकमङ्गल्यगुणा हि निदर्शनं नः” इति भट्टपराशरपादश्लोकः । तदर्थश्च सर्वपदार्थसत्ता त्वदिच्छाधीनेति प्रतिज्ञानवाक्यम् । तर्हि अन्याधीनं सर्वमनित्यमेव स्यादित्यत्र नित्यसद्भावं समर्थयते नित्यं प्रिया इति । योगक्षेमसाधारणत्वात् कार्यकारणभावस्य नित्यधर्मसत्ता नित्याश्रयभूतधर्मिसत्ताधीनेति वक्ष्यमाणरीत्या कारणीभूतभगवदिच्छाविशेषस्य नित्यत्वेन तदधीनं किञ्चित् स्वयमपि नित्यं भवति इति भावः । अत्रानित्येश्वरेच्छाविशेषाधीनं घटादिकं तु स्वयमनित्यं भवतीत्यपि बोध्यम् । नित्याधीनस्य नित्यतायां निदर्शनमाह नित्यमिति पश्चार्धेन । नित्यं नित्यभूतभगवदधीनस्वरूपाः अत एव स्वयमपि नित्या भावकाः कल्याणगुणा अत्र समुचितं निदर्शनं भवन्तीत्यर्थः । तथाचैवरीत्या नित्यानित्यविभागं विना सर्वस्य भगवदिच्छाधीनत्वकथनात् तदन्तर्गत-मुक्तेच्छाया अपि तदधीनत्वं तत्पूर्वकत्वं न प्रत्याख्येयमिति भावः । ननु तर्हि मुक्तस्य सत्यसङ्कल्प-त्वहानिरेव भवति, अन्येच्छानुविधानादित्यत्राह आकैयात् इति । सर्वस्य भगवदिच्छाधीनत्वादित्यर्थः । पिरन्दाल्=पिरन्दाळम् । ईश्वरेच्छया मुक्तेच्छोदयेपीत्यर्थः । अनेनोक्तपूर्वा शङ्का द्योतिता । अत्रायमाशयः—(संसृतावपि बद्धेच्छाया ईश्वरेच्छापूर्वकत्वेपि न तद्विषयस्य नियमेन परिपूरणमीश्वरेष्टम् । कदाचित् केनचित् कर्मणा तद्विहतेरपीश्वरेष्टत्वात् तत एव बद्धो न सत्यसङ्कल्प इत्युच्यते । मुक्तस्य त्वीश्वरेच्छा-धीनेच्छावतोपि इच्छाविषयपूरणं सर्वथेश्वरेष्टम् । अत एव मुक्तस्य सत्यसङ्कल्पो भवति इति) इममर्थं नित्येभ्यतिदिशति इदु इति । ईदृशं सत्यसङ्कल्पत्वम् । “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्वावापृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, इच्छात एव तव विश्वपदार्थसत्ता” इत्यादीनां नित्यविषयेपि निवारकाभावादिति भावः । नन्वेवं मुक्तस्येश्वरसाक्षात्कारोपि तदिच्छायतः स्यात् । न चेष्टापत्तिः । यतः अनित्यत्वेन

இவன் விரும்புவான், அல்லது இருவரும் சமமாக விரும்புவர் என்னும் வாத்தங்களெல்லாம்—“ உனது விருப்பப்படிதான் உலகம் முழுவதும் ஓடிக் கொண்டு இருக்கிறது” என்று ஈசுவரனைக் குறிக்கும் வசனங்களுக்கு விருத்தங்கள், ஆகையால் ஈசுவரனின் விருப்பத்தை ஒட்டி இவன் விரும்பும்போது இவனுடைய விருப்பத்தைத் தலைக்கட்டிவைப்பது, ஈசுவரனுக்கு விருப்பமாகையாலே முத்தியில் இவன் நினைத்ததெல்லாம் அப்படியே பலிக்கிறது.

முகர்க்கு மடிமசாய் அந்தரஹிதமான சாஷாக்காரமும் ப்ரகாஸிதமபியனுடைய ப்ரபாவிகாசம் போலே, ப்ரதிபந்தகநிவ்ருச்சிஸ்வரேச்சாடியாலே வந்தது. நியருடைய நியசாஷாக்காராடிகளும் இஸ்வரனுடைய நியேச்சாஸித்வங்களாயிருக்கும். இவ் வய்த்க்கை நியாஸ்யஸதையாலே நியதர்மஸதே என்னும் கணக்கிலே பிறரை இசைவிப்பது முன்சொன்ன வடரும் முகரு மொழிய நியசுத்வ(ஸித்வ)ரென்று சில ஜிவர்களுண்டுடா? இஸ்வரன் ஒருவனேயன்றே ஸத்: சர்வஜ்ஞன் நியசுத்வ-

காடாஹிக்ஸ்யாஸித்வ பூர்வோக்ரீஸ்யா தஸ்யோத்தராவபிவிரஹமாஹ முக்ருக்ருகி இதி. ப்ரகாஸிதமபிப்ரபாவி-
காஸவத் இஸ்வரேச்சாயதோபித்திமேவபி த்விதீயாவபிவிரஹோபபித்திரியர்: | ப்ரபவத்ஸாஷாக்காரஸ்யாபி ப்ரதிபந்தகநிவ்ருத்தி-
ஸமநியதத்வேன பாவாந்தரபாவநயதோபாவரூபத்வாத் தஸ்ய ஹேதுஸாஹ்யஸ்யாபி உத்தராவபிராஹியோபபித்திரியபி
விபாவநீயம் | நியானாं நியஸாஷாக்காரேயேதந்யாயதோப்யமாஹ நியரூஹேயேதி | “நியம் ப்ரியாஸ்தவ-
து கேவந தே ஹி நியா:” இதி ந்யாயாஸிதி பாவ: | நநு கயமித்வம் விப்ரதிபித்வமபிபீயதே, நியம் தநியக்ரணா-
பீநஸ்தேதி | காரணாபீநத்வே நியத்வஸ்யேவாபாயத்யாக்ஷிபதோ நேயாயிகாதிந் உத்தமர்யமஜ்ஜீகாரயதி இவ்வய்த்க்கை
இதி | நியக்ரணாபீநஸ்யாபி ஸ்யஸ்ய நியத்வம் ந ஹீயத் இதீமமர்யம் | தர்மஸாமான்யஸ்ய தர்மயபீநத்வே ஸ்திதே
கச்சிநியா அபி தர்மா நியதர்மஸித்தாப்ரயுக்தா இயக்ருயாஜ்ஜீகார்யம் | அந்யதா தர்மதர்மபாவ எவ ந
ஸ்யாத் | ந சேதாவதா தயோ: பௌர்பயம்பி ஸ்யாஸிதி ஸஹ்யம் | தஸ்யநியயோதர்மதர்மபிணோவிஷயேஸ்யுபபிமாத் |
யோகக்ஷேமஸாஹாரணப்ரயோஜ்யப்ரயோஜகபாவமாத்ஸ்யோப்யத்வத்வாத் | அபூர்வோபித்தியோ: | ஸ்திதஸ்ய காலாந்த-
ரானுபித்தி: க்ஷேம: | தண்டாத் தட இயத்வம் ப்ரதம்: | தண்டாபாவாத் தடாபாவ இயத்வம் த்விதீய: | அநயேவ ச ஸ்யா
தந்மதே நியஸ்யாய்யாப்யபரமாணுரூபஸ்ய தபரமாணவபீநத்வம் | அந்யதா குணஸாமான்யஸ்ய த்வயஸம்வாயிகாரண-
கத்வஸித்வாந்தஹே: | ததாச் நியா ப்ரபவித்வா நியம் நியானுபபிமபூர்வதயாஸ்யுபாஸ்யத்யபி பூர்வமேவ
ஸ்திதஸ்ய தஸ்யோத்தரோத்தரக்ஷணஸம்வந்தரூபாயாமனுபித்தோ க்ஷேமாஸி ப்ரயோஜிகா பவதீதி பாவ: |

எவ் த்விதீயஜிவாஸ்ய வத்வமுக்ருவஸ்யஜிவாஸம்ப்ரபவ் நிராக்ருய நியஸூரிஸத்வாமபி சாபயதி—மூந்
ஸோபிதி | - அநேகநியஸூரிஸத்வாவோஸ்யமாஹ் ப்ரதிதந்நஸித்வாந்த: | அநயேஸ்யாஸ்வீகாராத் | ததூக்ருத்
பாஸுபதே “முகாத்மானோபி ஸிவா: கிந்வேதே யத்ஸாஸததோ முகா: | ஸோனாஸித்வ எகோ விஜ்ஞேய: ப்ரஹ்மந்-

இந்நிலை திருவடி திருவனந்தாழ்வான் முதலோர்க்கும் ஸமம் முத்தி பெற்ற
வனுக்கு—அந்நாள் தொடங்கி மேலே எந்நாளுமழியாது வரும் ஆனந்தம்
—அமுக்குக் கழற்றின் மணியின் ஒளிபோல—தடைநீங்கல், கடவுள் திருவுள்
ளம் இரண்டாலும் வருகிறது திருவடி முதலிய நித்திய புருஷர்களுக்கு
நித்திய ஆனந்தம் ஈசுவரனுடைய நித்திய இச்சையால் வருகிறது, இருப்பிட
மான பொருள் நித்தியமானால் அதின் தன்மையும் நித்தியமாவதுபோல்—
இதை எல்லோரும் இசைந்தே தீரவேணும்.

ஜீவர்களில்—ஸம்ஸாரமுள்ளவன், ஸம்ஸாரம் விட்டுக் கரையேறினவன் என்ற

இப்படி ஜீவதத்துவவிஷயமாக மற்றும் சொல்லும் விபரிதங்களுக்கு परिहारம் இத்திக்கிலே கண்டுகொள்வது இப்படி முக நியதர்ஷங்களில் एकैकवर्गप्रतिनियतங்களான धर्मங்கள் दु:खसंबन्धादிகளும் आदिमदकर्मकृतसर्वश्यादிகளும் அனாदि-
परतन्त्रसर्वज्ञत्वादிகளும் वर्गद्वयनियतங்களானவை दु:खाल्यन्तायोगव्यवच्छेदादிகளும்
परतन्त्राकर्मकृत सर्वज्ञत्वादிகளும் आदिमदकर्मकृतसर्वश्यादितपरतन्त्रचेतनत्वादிகளும்
எங்கும் साधर्म्यமடியாக வரும் ऐक्यधर्मத்துக்கு वैधर्म्यदर्शनம் निर्बर्तकமாம்

इति । अथ निरूपितेषु त्रिविधेषु जीवेषु परस्परं वैधर्म्यविश्लेषायाह—इव्यद्वेति । एकैकप्रतिनियतत्वं
तत्तदसाधारण्यम् । दु:खसम्बन्धः ब्रह्मासाधारणधर्मः । ब्रह्मरुद्रादीनामपि वेदापहारगुरुपातकदैत्यपीडादि-
जनितदु:खमस्त्येव । आदिमदकर्मकृतसर्वज्ञं मुक्तस्य साधर्म्यम् । इतरयोर्वैधर्म्यम् । सार्वज्ञ्यमात्रं नित्य-
स्याप्यस्तीत्यादिमदिति । तस्य तु तदनादि । ब्रह्मानामपि महर्ष्यादीनां तपःफलतया सार्वज्ञ्योदयादकर्मकृतेति ।
अनादिपरतन्त्रसर्वज्ञत्वं नित्यानां साधर्म्यम् । इतरयोश्च वैधर्म्यम् । अनादिसर्वज्ञत्वं भगवतोपीति परतन्त्रेति ।
परतन्त्रत्वमात्रं ब्रह्मस्यापीति सर्वज्ञेति । तथापि परतन्त्रसर्वज्ञत्वं मुक्तेपीति अनादीति सार्वज्ञ्यविशेषणम् ।
एवमेकैकसाधर्म्यमुक्त्वा द्वयोर्द्वयोस्तदाह वर्गद्वयेति । ब्रह्ममुक्तौ मुक्तनित्यौ ब्रह्मनित्यौ चेति त्रीणि द्वन्द्वानि ।
तत्र प्रथमं ब्रह्ममुक्तयोस्ताधर्म्यं दु:खाल्यन्तायोगव्यवच्छेदः । ब्रह्मे दु:खस्यैव सत्त्वेन तदयोगव्यवच्छेदात्,
मुक्ते दु:खायोगेऽपि, तस्यैव पूर्वं ब्रह्मावस्थायां तद्योगेन तदत्यन्तायोगाभावाच्चोभयत्र तत्समन्वयः ।
स्वप्रतियोग्यसमानाधिकरणदु:खाभावाभावो ब्रह्ममुक्तयोस्ताधर्म्यमिति यावत् । दु:खयोगित्वे कथिते मुक्तस्या-
संग्रहात् व्यतिरेकादरणम् । नित्यस्य तु दु:खाल्यन्तायोग एवेति तद्व्यवच्छेदाभावाद्धारणम् ।
मुक्तनित्ययोस्तु परतन्त्राकर्मकृतसर्वज्ञ्यादिकं साधर्म्यम् । ईश्वरवारणाय परतन्त्रेति । अकर्मकृतेति पूर्ववत् ।
ब्रह्मनित्ययोस्तु आदिमदकर्मकृतसर्वश्यादित्वे सति परतन्त्रचेतनत्वम् । मुक्तवारणाय सत्यन्तम् ।
ईश्वरवारणाय विशेष्यम् । अस्य साधर्म्यवैधर्म्यनिरूपणस्य प्रयोजनं दर्शयति एङ्गुमिति । यथोर्वत्वा-

பற்றின அறிவு முதலியன. நித்தியர்களுக்கே யுள்ளது—அநாதிகாலமாய்
உண்டான மேல்கண்ட அறிவுடன் பரதந்திரனாகை முதலியன. இப்படி
யே—ஸம்ஸாரிகளுக்கும் முத்தி பெற்றவருக்கும் உள்ளது—துக்கம் அடி
யோடு இல்லை என்பதில்லை என்ற நிலை. முத்தர்கள் நித்தியர்கள் இருவ
ருக்கும் உள்ளது—கர்மாவின் விளைவின்றி பராதினையை எல்லாமறிந்த
வனாய் இருத்தல், ஸம்ஸாரிகளுக்கும் நித்தயருக்கும் பொதுவாய் உள்ளது
(கர்ம)விளைப்பயனின்றி ஒருபாது துங்ஙிய எல்லா அறிவும் உள்ளவன்
என்ற நிலையின்றி பராதினாகை நிற்பல் எங்கும் பொதுநோக்கினால்
மட்டும் எழும் விடரீத எண்ணங்களுக்கு விசேஷகவனத்தால் பரிஹாரம்
உண்டாகும், (பாசுரத்தினைகருத்து) முகுந்தன் மார்பினில் பூண்ட மும்முத்து

முத்தின் வடங்களை முகுந்தன் முண்ட முவகையாம்
சித்தில் அரும சுருதிச் செவ்வை மாறிய சிந்தைகளால்
பத்திரீண்டு மெய்க்கப் பகட்டும் பரவா தியர்தம்
கத்தில் விழுந்தடைந்த அழுக்கின்று கழற்றினமே (5)

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सवैतन्यस्वतन्त्रस्य

श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीपरमतभङ्गे

जीवतत्त्वाधिकारो द्वितीयः संपूर्णः

- ०-०-

दिना जातस्य स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयादेः विशेषधर्मदर्शनानिवृत्तिरिति भावः । इदञ्च प्रायि
काभिप्रायम् एतदधिकारारम्भे साधारणधर्मसङ्कोचादिनापि भ्रमाद्यदयस्य स्थापनात् ।

एवमस्मिन्नधिकारे वक्तव्यमुक्त्वा तदज्ञानस्य भ्रमनिवृत्तिप्रयोजनकतया देहात्मभ्रमादेः कारणं
तन्निवृत्तिप्रकारञ्चाह मुक्तिन् वडङ्गलिति गाधया । मुक्तावलिष्विव (कौस्तुभस्थानीयतया) मुकुन्देन
ध्रियमाणेषु त्रिविधजीवेषु दुरधिगमागमतात्पर्यविरुद्धतया जाताभिस्तत्तत्कथाभिः स्वोक्तेषु दशाशेषेषु
अंशद्वयस्यैव सत्यतासम्पादनमात्रे सक्तानां वञ्चकानां परवादिनां दुर्वादेशेषु पक्षपातेन प्राप्तामशुद्धां
बुद्धिमिदानीं जहाम इति पूर्णगाधार्थः । पत्तिर्=(परिर्) (स्वमतस्य) आश्रयणे सति, ईरण्डुम्
एय्वकुम्=इहपरलोकौ द्वावपि लोपयतां परवादिनामिति प्राचीनव्याख्या । अत्र क्लेशं पश्यद्विस्तु दशावधि-
कार्येषु द्वयावधिकांशसत्यतामात्रशालिपरमतवादिनामिति रीत्याऽस्माभिव्याख्यायते स्मेति ।

जीवस्वरूपगुणगोचरपक्षभेदान् सम्यग्बिचार्य विमतानिह शिक्षयित्वा ।

प्रत्यक्षयन् सकलतत्त्वविशेषमित्थं संक्षेपतो निगममौलिगुरुर्जगाद ॥ (१)

कर्मप्रबन्धाद्विविधाद्विमुक्तः खनुष्ठितैस्साङ्गतयेह साधनैः ।

नित्याद्भुतं स्थानमथाधिरूढो रमापतेः किङ्करवाणि नित्यदा ॥ (२)

इति श्रीदेशिकचरणपरायण, वत्सवंशायन, नारायणकृतिषु परमतभङ्गव्याख्यायां

देशिकाङ्गप्रकाशाभिधायी जीवतत्त्वाधिकारो द्वितीयः ॥

- ०-०-

கோவை போலிருக்கும் இம்முன்றுவகை ஜீவர்களில் விஷயத்தில் அருமை
யான வேதங்கள் சொல்லிய பாங்கை விட்டு வழி மாறிய எண்ணங்களாலே
பத்தில் இரண்டாவது உண்மையாகத் தேறுமா என்று ஸந்தேகிக்கக்கூடிய
பகட்டான பேச்சுக்களால் பிற மதத்தவர்கள் உண்டுபண்ணிய ஜீவதத்துவ
முத்து வட்டத்தின் மீது சுகளைக் களைந்தோமிங்கு

ஸ்ரீபரமதபங்கத்தில் ஜீவதத்துவாதிகாரத்தின்

தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு முற்றும் (2)

பி:

॥ அச்சுத தத்வாதிக்கார: துதிய: ॥

நாக்கியதும் வகை தம்மை அளித்தவர் தல்லருளால்
பாக்கிய மேந்திப் பரனடியார் திறம் பார்த்ததற்பின்
தாக்கியர் தங்கள் தலைமீசை தாக்கித் தனி மறை தான்
போக்கிய மென்றதனில் பொய் மதங்களைப் போக்குவமே. 6

॥ அथ அச்சுததத்வாதிக்கார: துதிய: ॥

அச்சுதவிசிஷ்டோ பூத்வாப்யச்சுதததிகாரே கரோமி விசுத்திமிஹ ।

யஸ்மாதந்தரபூவ் வ ஹிந்த்யுயிவசுஷ்ரேணுணே ॥ (1)

அச்சுதத்வாதிக்காரே஽ஸிந் துதியே பஹுவிஸுதே ।

ப்ரமூதாத்யா஑மான்தாரீ: ப்ரதிவாதிநலாவலிம் ॥ (2)

அதேவமதஸ்தாஜிவதத்வ் நிரூப்யானந்தரமச்சுததத்வ் நிரூபயிப்யந் பூவ்ந்தரயோஸ்சஜ்ஜதிமாஹ நாக்கியதும்
இதி ப்ரதம஑ாபயா । ததரீஸ்து மந்தமதிநஸ்தாந் ஜிஹ்யா சமயக் ஶாஸ்தாரீவ்யவஹாருஷாலந் க்ருத்வ்ந்தி
ப்ராசாமாவாரீயாந் க்ரபயா க்ருதாரீபாவ் ப்ராப்ய ப்ர஑வக்ஷேபதேஶசஜிவலரூபம் பூ । நிரூப்யேதானீ ஶுப்ததாரீகீத-
மஸ்தகே ப்ரஹ்ம ப்ர஑ணேஷு ப்ராப்யம் ப்ராஸ்யா ஶுத்யா ப்ர஑்யத்வெனோகாச்சுததத்வவிஷயே ப்ரேஸாமாஸ்யம் ப்ரா஑ரீப்யாம்
இதி । தாக்கியர்=தாரீகா: । மரீதாந் இயத தாந் இதி அவ்யயம் ப்ராதிபதிகாரீ எவ மவதே ।
தயா ச ஶுதிரியேவாரீ: । அத, “போகா ப்ர஑்யம் ப்ரேரிதாஸ்ச மவா” இதி ஶ்ரோதக்ரமாத் லௌகிகாவேதந-
வேதநப்ரதிபதிக்ரமவாதேந ப்ரதமப்ராஸஜிவநிரூபணானந்தரம் அத்யாவேதநநிரூபணஸ்ய ப்ராஸஜ: அவஸர: ;
சஜ்ஜதிரியுக் மவதி । எதேந வேதாந்தேஷு இஸ்யவிக்ரணானந்தமயாபிக்ரணஸோரிவாவேதநநிரூபணானந்தமேவ
வேதநநிரூபணஸ்ய யுக்தமிய்யபாஸ்தம் । தஸ்யேவாஸ்யாபி க்ரமஸ்ய ப்ரா஑ணிகத்வாவிஸேஸாத் ।

ஸ்ரீ

பரமதபங்கத்தில் அசேதநாதிகாரத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு.

(பாசுரத்தின் கருத்து) நாம் நாவீறுபெறும்படி நோக்கியருளிய நமது
பூர்வாசாரியர்களின் தயவினால் தன்யநாகிய பாம், ஸ்ரீய:பதிக்கே அற்றுத்
தீர்ந்த ஜீவர்களின் உண்மைகளை முன்னதிகாரத்தில் ஆராய்ந்ததன்பின்-
குயுத்திவாதிகளின் தலையான கொள்கைகளைத் தாக்கி, சீர்மல்கு சுருதிகள்
சொன்ன அசேதநதத்துவங்களின் திறத்தில் பொய்ப்பேச்சுக்களைப்
போக்குவோம்.

रीत्या धर्मधर्मिसाधारणं कस्यचिद्व्यवहारानुगुण्ये निरपेक्षहेतुत्वरूपं बोध्यम् । व्यवहारानुगुण्यश्च व्यवहारान-
 नर्हतानिवृत्तिः । व्यवहारानर्हता च व्यवहारं प्रति विशेषकरणानि यानि भवन्ति, तत्समुदायाभावः ।
 विशेषकारणानि च व्यवहर्तव्यज्ञानं, व्यवजिहीर्षा, व्यवहारानुकूलयत्नश्च । सामान्यकारणकालादे-
 र्सर्वदा सत्त्वात् तदभावासम्भवात् तद्वारणाय विशेषशब्दः । ततश्च व्यवहर्तव्यतासम्बन्धेन व्यवहारं प्रति
 विषयतासम्बन्धेन ज्ञानस्य कारणतया, व्यवहर्तव्यज्ञानरूपे व्यवहारविशेषकारणे जाग्रते, व्यवहारविशेष-
 कारणानां समुदायाभावरूपाया व्यवहारानर्हताया निवृत्तिर्भवतीति तत्प्रयोजकत्वरूपं तद्वेतुत्वं ज्ञानस्या-
 क्षतम् । ज्ञानद्वारा व्यवहारानुगुण्यहेतोरिन्द्रियस्य ज्ञानत्ववारणाय निरपेक्षहेतुताश्रयणम् । न च व्यवहर्त-
 व्यज्ञानस्यापि व्यवजिहीर्षाप्रयत्नादिद्वारैव व्यवहारानुगुण्यहेतुतेति निरपेक्षहेतुत्वस्य ज्ञानेऽप्यसम्भव इति
 वाच्यम् । इच्छाप्रयत्नादीनां ज्ञानावस्थाविशेषत्वेन ज्ञाने स्वान्यानपेक्षत्वरूपनिरपेक्षत्वस्यानपायात् । न च
 व्यवहारस्य व्यवजिहीर्षादिसापेक्षत्वेपि व्यवहारानुगुण्यस्य न तदपेक्षेति नासम्भवशङ्केति वाच्यम् ।
 उक्तरीत्या व्यवहारानुगुण्यहेतुत्वस्य व्यवहारविशेषकारणत्व एव पर्यवसानेन तस्य च ज्ञानेच्छाप्रयत्नेषु
 त्रिष्वपि दुर्वारतया, किं तेषां तृणारणिमणिन्यायेन पृथक्हेतुत्वम् ? अथ दण्डचक्रभ्रमणादिरीत्या द्वार-
 द्वारिभावेनेति विशये पूर्वकल्पे प्रमाणाभावतः उत्तरकल्पस्यैवाश्रयणीयतया च, असम्भवशङ्कायास्तम्भवात् ।
 अत एव रहस्यत्रयसारे ज्ञानत्वं कस्यचिद्व्यवहारकरणमित्यनुक्त्वा, तदानुगुण्यकरणमित्यभिधीयते स्म ।
 अन्यथा व्यवहारे ज्ञानमात्रस्य निरपेक्षहेतुताभ्रमापतेः । न चैवं व्यवहारे व्यवहर्तव्यज्ञानमिव व्यवहर्त-
 व्यविषयोऽपि विशेषकारणम् । तथा च तस्यैव विषयस्यापि व्यवहारविशेषकारणाभावनिवृत्तिरूप-
 व्यवहारानुगुण्यप्रयोजकत्वमक्षतमिति तत्रातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । व्यवहारसामान्ये व्यवहर्तव्यविषयस्य
 हेतुताया अप्रामाणिकत्वात् । अतीतादीनां व्यवहारे विषयस्य हेतुतायाऽनपेक्षणात् । विद्यमानानां
 व्यवहारेऽपि प्राप्ताप्राप्तविवेकतः तदज्ञानापेक्षणेन निरपेक्षहेतुत्वायोगात् । तथा च—चित्त्वस्यैतादृश-
 ज्ञानत्वरूपतया, स्वस्मै स्वयं भासमानत्वरूपप्रत्यक्षत्वपर्यायताविरहेण धर्मभूतज्ञाने तदभावेऽप्येतत्सत्त्वोपपत्तिः,
 घटादीनामिव ज्ञानानाश्रयतयाऽचित्त्वस्येष्टत्वञ्चेति । अत्र “स्वस्य परस्य वा कस्यचित्प्रकाशत्वं ज्ञानत्वम्”
 इति कर्मण्यनास्थाकरणात् “सकर्मकावभासत्वमेव ज्ञानत्वम्” इति मतं प्रत्युक्तम् । आत्मस्वरूपेऽव्याप्तेः ।
 भाष्ये—ज्ञानसंविदनुभूयादिशब्दानां सकर्मकावभास एव मुख्यत्वं प्रदर्शितं कथमुपपद्यत इति चेन्न ;
 तस्य धर्मभूतज्ञानमधिकृत्य प्रवृत्तत्वात् । एवमेव श्रुतप्रकाशिकायां ज्ञानशब्दद्वयकल्पनेन, एकस्य
 सकर्मकावभासपरत्वम्, अपरस्य केवलप्रकाशपरत्वञ्चेत्युक्तिरपि कथञ्चिन्नेया । मार्गस्य मार्गान्तरा-
 दूषकत्वात् यद्यपि ज्ञानत्वमुक्तरीत्या निरुच्यमानं नात्मस्वरूपे संभविष्यति, तत्र तज्जन्यव्यवहा-
 रान्तराभावात् । तथात्वे सुषुप्तयाद्यव्यापनप्रसङ्गात् । तत्सद्भावेऽपि तस्य सदातनत्वेन व्यवजिहीर्षादि-
 प्रयुक्तत्वाभावाच्च । तथापि प्रत्यक्षत्वैकत्वादिविशिष्टतत्त्वरूपणस्यैव तद्व्यवहाररूपतास्वीकारात्, तस्य च नित्यस्य
 व्यवजिहीर्षादिप्रयुक्तत्वाभावेपि योगक्षेमसाधारणस्वरूपप्रयुक्ततायास्तत्त्वेन पूर्वनिरुक्तज्ञानत्वस्य नात्मस्व-
 रूपेऽसम्भव इति इदं सर्वं सारास्वादिनीरत्नपेटिकादिपरामर्शेन शेषं समर्थितं वेदितव्यम् ।

தானொரு ஜானத்துக்கு அபாயமல்லாமையாலே அவிஞ்சுதான் முழுண்டு இப்படி
சுவாதிகள் இவ்வாதமை அடியமான அடிச்சாரசாதிவர்க்குக்கும் சங்காதி
மத்தையாலே அடியமான அம்மூலானத்துக்கும் பொதுவாயிருக்க இவையும்
அவ்வோ அடியங்களுக்கு விசேஷங்ளாய்க்கொண்டு நிகழினவளாய் விடுக
யாலும் அய்யொவிசேஷமடியாக வந்த விவசாவிசேஷத்தாலும் திவிசுவசனங்கள்
என்று விசேஷத்து எடுத்தது.

ननु ज्ञानानाश्रयत्ववृत्ताचित्त्वस्य द्रव्याद्रव्यसम्प्रधारणतया प्रकृतेऽधिकारे सर्वेषां तेषां विभज्य निरूपणं कार्यम् । अर्धजरतीयाकरणस्यान्यायात्वात् । न च तथा कृत्स्नचेतननिरूपणमेह करिष्यते, कर्तुं शक्यञ्च ; आनन्त्यादित्यत्राह इष्टपहीति । अत्र आत्मधर्मभूतज्ञानस्य द्रव्यत्वेऽपि तं प्रति गुणत्वव्यवहारत् “द्रव्यगुण” इति रीत्या विभजनं न व्यक्तिसूत इति, शब्दादिषु गुणवद् विहाय “अद्रव्य” शब्दप्रयोगः कृतः । अयाऽचेत्स्वपि द्रव्याणामेकत्वं निरूपणं कार्यमेते नाद्रव्यानादरः क्षत्रिमावक्ष्यतीत्यपि न वक्तव्यम् । द्रव्यस्यापि सत्ते ज्ञानस्यान्नानिरूपणादिति दर्शयेतुं तदुदाहरते संयोगादीति । ज्ञानस्य द्रव्यत्वे नियामकरूपयत्वं संयोगादिमत्त्वादिति । तदेव ह तल्लक्षणतया पूर्वाधिकारे प्रकीर्तितमिति भावः । “पोदुवायिरुक्” इत्यन्तं शङ्काग्रन्थः । तत उपरि परिहारभागः । द्रव्यविशेषमाश्रियैव लब्धलक्षणाणामेषां विशेषणानां आश्रयद्रव्यनिरूपणे प्रकृतेऽनिरूपणं दुःशक्यमिति, प्रसङ्गात्तत्रैवाभिमतान्यपि तानि निरूप्यन्ते । अतो न कापि न्यूनतेति परिहृयकार । नन्वेकनिरूपणेनैव प्रसक्तलनिरूपणकत्वादन्येषां पृथग्विभागश्चेदित्यते, तर्ह्यत्राश्रितत्वात् सर्वतत्त्वानां तन्निरूपणेनैव सर्वनिरूपणं भविष्यतीति प्रकृतिजिवाद्योऽपि पृथक् स विभज्यन्तामिति शङ्कया तेषां पृथक्विभजने निमित्तं निवेदयति उपयोगविशेषेति । प्रकृत्यात्मनान्तिर्भवति चिदचिद्विभज्यविशेषयुक्तरीत्या एवं विभक्तत्त्वत्रयाचेतनत्रयादिविभजनस्य शरीरात्मैक्यादिभ्रमनिवारकत्वकृतोपयोगातिशयं मन्वानैराचार्यैस्तेषां चिद्द्रव्यविशेषा एव व्यभज्यन्त, नान्ये इति भावः ।

என்ற முறையில் “சித்” “என்னும் சொல்லால் குறிப்பிடப்படும் அதே
ஸமயத்தில்—அறிவுக்கொரு அறிவின்மையினால்—அசித் என்னும் சொல்லா
லும் குறிக்கப்படும், இங்கு மேலே குறிப்பிட்ட அசேதனத்தன்மை திரவிய
மல்லாத் சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், முதலிய குணங்களுக்கும் குணமுடைமை
பற்றி திரவியமாகிய அறிவுத்தன்மைக்கும் பொது வாயிருக்க; இவைகளை
இங்கு அசேதநநிருபணஸந்தர்பத்தில் யாம் தனித்து எடுத்துக் கூறவில்லை.
காரணம்—மூன்றுவிதமான அசேதநங்கள்—அதாவது—பிரகிருதி—காலம், பரம
புதம என்றவற்றை இங்கு நிரூபிக்கும் போது மேற்கூறியவையும், அவை

திற்தும் பரமபதத்திற்கும் ஒற்றமைத்தன்மை—ரஜஸ்ஸுதமஸ்ஸுகுணங்
கள் கவாமை இப்படியே—காலம், ஆத்மா இவற்றுக்கு ஒற்றமை—முக
டுணமற்றமை முதலியன காணலாம், ஆத்மாக்களை, ப்ராம்பணர் முதலிய
● குப்பாகப் பிரிப்பது, காலத்தை—வஸந்தம் ஹைந்தம்—முதலியருதுக்களா
கப் பிரிப்பது போல்—இங்கு ஆத்மக்களையும் காலத்தையும்—ஸாத்து
விகம்—தாமஸம் என்று பிரித்துக் கூறுவர். அப்பிரிவுகள் வந்தேறியானவை
வாஸ்தவமன்று

अथोद्देशक्रमेण प्रथमं त्रिगुणद्रव्यं निरूपयति त्रिगुणेति । त्रयो गुणा यस्य तत् त्रिगुणम् । इदञ्च स्वरूपकीर्तनमात्रम् । न लक्षणम् । रजोगुणकत्वतमोगुणकत्वान्यतरस्यैव सम्यग्त्वेन शेषैवैवार्थात् । सत्त्वगुणकत्वं तु न तथा । शुद्धत्वातिव्याप्तेः । सत्त्वे अशुद्धत्वं विशेष्याम इति, चेत्, न, ततोपि पूर्वोक्तगोरेव लघुत्वत् “गुण” इत्यधिकोपादानं, तेषां सांख्यकृतद्रव्यत्वसिद्धान्तशमनाय । अथास्य त्रिगुणद्रव्यस्य स्वरूपतो गुणतश्च भोग्यत्वावश्यंभावात्, तदनुरूप्यैतद्गुणकृतविपरीतानुभवमाह इदु इति । “सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहेनमव्ययम् ॥” इति सामान्यतः प्रकृतिगुणकार्यं बन्धं प्रतिज्ञाय, “तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् । सुवसङ्गेन बध्नाति” इति, “रजो रागात्मकं विद्धि, तन्निबध्नाति कौन्तेय ! कर्मसङ्गेन देहेनम्” इति, “तमस्त्वज्ञानजं विद्धि प्रमादालस्यनिद्राभिः तन्निबध्नाति” इति च विशेषतः बन्धप्रकारोपवर्णनात्, त्रिगुणद्रव्यं स्वरूपतो गुणतश्च विपरीतज्ञानजननादिना भगवत्स्वरूपतरोधानादि विपरीतानुभवं ददातीति संसारिचेननप्रिषये युक्तं तस्य भोग्यत्वमित्यर्थः । पूर्ववाक्ये भगवत्स्वरूपतरोधानम्” इति तिरोधानप्रसङ्गात्, कुट्टद्यभिमतं तदनूद्य दूषयते स्वरूपातिरिक्तेति । सजातीयमिजतीयव्यतिरेकभेदविधुरं प्रकाशमात्रवरूपं ब्रह्मज्ञानावविधया तिरोहितं ईशेशितव्यादिभेदं पश्यतीति परेषां घोषः । स्वरूपनाशादि इति । अत्रेदं तात्पर्यम् ब्रह्मणः तिरोधानं नाम किं घटादेरिवानुपपन्नस्योत्पत्तिप्रतिबन्धः ? अथ विद्यमानस्य विनाशकारणम् ? यद्वा सूर्यालोकादेरिव हस्तादिना देशान्तरस्थस्यान्यदेतोऽसम्बन्धकारणवत् स्वरूपसङ्कोचजनकव्यापारः ? अत्र स्वप्रकाशरूपब्रह्मणोऽनादित्वेनानुपायतया प्रथमपक्षासम्भवे गत्यन्तरविहात् द्वितीयतृतीयगोरेव पर्यायसानमिति ब्रह्मणस्वरूपनाशादिकमेव प्रसज्यत इति । नाशादीत्यादिना स्वरूपसङ्कोचप्रशङ्गम् ; स्वरूपातिरिक्तप्रकाशसद्भाववादिनां तु तस्यानि-त्वपक्षे तद्विनाश एव तिरोधानम्, नित्यत्वे च सङ्कोच एव तदित्युपपद्यत इति न स्वरूपस्य कापि क्षतिरिति च बोध्यम् ।

பிரகிருதியாவது—முக்குணங்களுக்குப் பிறப்பிடமான திரிகுண திரவியம் இது தன் குணங்களைக் கூட்டி, ஸ : ஸாரததில் சிக்கியவர்களுக்கு, அறிவைக் ஈகுககி அதன மூலமாக ஈசுவரனை உள்ளபடி அறிய முடியாமல் தடுக்கும், இங்கு ஆன்ம ஸ்வரூபத்திற் காட்டில் அறிவு வேறிலலை என்பதார்க்கு-இதனால்

முதலாக வதிப்பிக்கலாம். சர்வ ரஜஸ்தஸ்ஸுக்களுக்கும் அவாய்வாகவாமும்
சநிவெசவியேஷங்களுக்கும் சொல்லும் வாக்யங்களை உத்பூதசர்வாதிபுணவியேஷமான
வியபுணவியேஷவியேஷத்திலே தத்பரவகளாக்கலாம்

இவற்றிலே சர்வமாவது லாபவபுராண சுவியேஷங்களுக்கும் காரணமாயிருப்பது

நுசாரேண முக்யமேவ நிர்வாஹமுத்பவாக்யமாடாய । பூர்வாக்யமாடாய து யத் சாஸ்திரே தமபாதிபு வபுணவியேஷ-
தாஹசுநிவெசவியேஷானா கௌந்தயா நிர்வாஹ: க்ரியதே । தமபாதிபுணானா தேஜவந்நபவிகாராஸம்பவாத் ।
அஜாயா எவ சம்பவாதிதி । அஸ்திந் பக்ஷே மூலே அஜாமந்நகதேதி । தபுலக்ஷணமந்யவாக்யஸ்யாபீத்யபி பாப்யம்
நநு சத்வாதிநா கீவலபுணவ்யே த்வயேகஸாபாரணாவாய்வாக்யமாடிகதந் சநிவெசவியேஷபுரதர்சனசு கதமுப-
பதேயாதாமியத்வாஹ சர்வதேதி । “ரஜஸ்தம்சுவாமிபூய சத்வம் பவதி பாரத । ரஜ: சத்வம் தமசுசுவ தம:
சத்வம் ரஜஸ்ததா ॥” இயாதிநோத்பூதசத்வாதிநாமநுத்பூதபுணான்தராவாக்யவ்யுத்யதே । “வூஹிஸ்தமநீஸ்தர்வீபா
வியரீதேர்வியேஷ:” இயாயுவேதோகவாதபித்தகபாதிநா த்வயாநா தோபபூதானாமிவ தத்தபுணகாஹாஸேவாதிநேத
பவதி । சநிவெசதேதி । ஁ர்வாஹபாபாதிஸ்திதிரியே: । ததா ச பௌரணிகம் வதநம்—“஁ர்வ சத்வவியேஷ-
ஸ்தமோவியேஷசு மூலதஸ்தர்வ: மந்யே ரஜோவியேஷ: ப்ரஹ்மதிஸ்தம்வபுணயந்த:” இதி । பாஸ்கரபாப்யே து “லோஹி-
சுக்லக்ஷணாமிதி ஁நிஸ்தாரஸ்யானுரோபேந சுக்லசுஹிதம் சத்வமேவ மந்யே திஸ்ததி । உபயோரபி பாபயோரஜஸ்தமஸீ”
இதி சநிவெசவியேஷ: ப்ரத்யபாதி । உத்பூததேதி । ததா ச சஸ்தானலக்ஷணசநிவெசாதி: த்வயேஷமதயா
கீவலம் புணபூதசத்வாதி யாதாஸுதேஸம்பவேஸபி உத்பூததத்தபுணகபுரதவியேஷவியேஷபிஸ்தவியேஷவியேஷயா தேபா
நிர்வாஹ: கார்ய இதி பாப: । கீவத்சு “ஸ்யாந்நாபாரதாவிஸ்தேஸரசு க்ரமேண வ சத்வரஜஸ்தமாஸி ।” இயாதி-
ஸ்திபுணாஸ்தோகவிமானானா சத்வாதிபுணாநா ஁ரிபாபே க்ரியாபாதி நவமப்யாயே, “அஸ்தூபி கபுணமாரப்ய சதுரஸு
புரகஸ்திபதமியாதிநா சநிவெசா: ப்ரபஸ்திதா இதி ப்ரகதமூலம் தநிர்வாஹபுர வ்யாக்யாந்தி । தந ; தந சத்வாதிஸ்தவ்ய
விமானவியேஷவாதிதயா த்வயபுரதேவ சுதபுணவாத்ந சந்வேஹாநுதயாத் ।

எவமேதாவதா சத்வாதிநா கீவலபுணவ்யே வாக்யானுத்புத்யாத தேபா ப்ரத்யேகம் லக்ஷண கார்யபூதர தர்சயதி
இவற்றிலே இதி । சத்வாதிஸமுதாயபுரதேத்யே: । லாபவம்—“பதநஸபாவத்வ கருத்வம், ததபாவோ லபுத்வம்” இதி
ந்யாயதத்வோகரீத்யா கருத்வாபாவபுரம் । தத எவ பதபுரதார்யஸபாவதயா கருத்வமபி ந புணான்தரம் ।
அநிந்நித்யே தஸ்திந் ததேதுபுணான்தரவ்யகத்யநே ப்ரமாணாபாவாத் । எததோபரி ஁பிபவியேஷதி । ப்ரகாஸ:—

கொள்ளலாம் இம்முகம் குணங்களுக்குள் ஒன்றையொன்று மூடிமறைப்பது
தாயும் கீழ்மேல் நடுவிலுள்ளதாகவும் கூறும் வசனங்களுக்கு—இம்முகம்
குணங்களும், தலையெடுத்த அவ்வேவா பிடுகிருதியின் பாகங்களில் உண்டா
கும் நிகழ்ச்சிகளை கருத்தாகும்

இம்முன்று குணங்களில்—ஸத்துவமாவது—அடை அற்ற நிலை, நல்ல
அறிவு, சுகம் இவற்றுக்குக் காரணமான ஒரு தன்மை இது—இன்பம்,
அறிவாற்றல் இவைகளில் ஁னிதனை ஁டுபடச்செய்து ஁ம்ஸாரத்தில் ஆழங்

தேதாரு, குணவிசேஷம் இது. சுகபுருஷத்தாலும் ஜானபுருஷத்தாலும் ஸேவகரை வந்திக் குடும்
என்றது அநுவிதசுகஜானபுருஷவிசயம் இஸ் சத்வ் சிலர்க்கு 'ஜாயமான ஹி புருஷ யம் பश्यேத்
யதார்த்ததயா விசயாவமாஸ; | ரஜாதினா விபரிதபுத்திஜனநாட் | சுகவிசேஷ: = ப்ருஷ் சுகம் |
சுகாபாஸத்ய ரஜாதினாபி ஜனநாட் | அந், "சத்வ் லபு ப்ருகாஸகமிஷ். மிதி சாங்க்யகாரிகா |
ஷ் = சுகம் | "தத்வ் சத்வ் நிர்மலதாப்ருகாஸகமநாமயம்" இயத் "அரோகதாஹேது:" இதி கீதாபாப்யோக-
மய்யதோபலக்ஷணீயம் | அந் லாபவஹேதுவ் சதி குணதவ். மித்யா. திரீத்யா ப்ருத்யேகமேவ லக்ஷணத்வ் வாச்யம் |
அந்யதா ஷேஷவீத்யா | த்ருவ்யே ரஜாதினா வாதிவ்யாஸிவாரணாய யதாஸங்க்ய் விசேஷவிசேஷணம். மயம் |
ஏவமபி சர்வகார்யகாரணபூதாயாं ஷகௌ அதிவ்யாஸிவாரணாய ஷக்யதிரிக்ருத்வ் அஸாபாரணகாரணத்வ் வா
நிவேத்யம் | ஏவமேவ சுகாதிஹேதுதவ். டீதலக்ஷணே ஷக்யதிரிக்ருத்வ். நிவேஷபக்ஷே ஷப்தாதினாமய்யு-
க்யவிசேஷணதயவத்யாத் ப்ருஸகாதிவ்யாஸிவாரணாயாதீந் திரயத்வமபி க்ருதீகார்யம் | தோஷைந் திரயகத்வாத் சத்வாதி-
நாஸ்த்ராகமீகஸமதிகமயத்வாத். திவ்யாஸ்யஸம்மவௌ பவத: | அஸாபாரணகாரணத்வ். நிவேஷபக்ஷே து நேத் தேயம் |
ஸப்தாதினா சுகது: ஷாதிஸாபாரணகாரணத்யாத் | நநு தத்வப்ருகாஸகத்ய சத்வத்ய கீதாதிபு கத்ய
வந்தகத்வோக்தி: | ததாத்வே வா தத்ய வந்தமோக்ஷமயகாரணத்வமுக்யமானம் கத்ய வததே? ப்ருஸ்ப்ருகரூ-
பயஹேதுதவ்யைகஸ்திநஸம்மவாதியத்வத்வத்வத்வ[ததா]மேதேனோமயோபபதி வாக்யத்யேநாஹ் இது சுகஸஜ்ஜே தி |
அயம் பாவ:—சுகஸாமான்ய் யதாவஸ்திதஸ்துவிசயகஜ்ஜானஸாமான்யத்ய சத்வஸமந்யத்ய கார்ய பவதி |
விசேஷத்ய விசேஷத்ய | தத்வ் ஷரூபானுவிதசுக-தாஷதஸ்துவிசயகஜ்ஜானவிசேஷௌ அநதிப்ருவத்ருஸத்வகாரித்யௌ,
ஸரூபோக்திௌ து தௌ ப்ருவத்ருஸத்வகாரித்யௌ ச பவத: | ததா ச யத்வ் சத்வத்ய ஜ்ஜானசுகாதிஸஜ்ஜாநா வந்த-
கத்வமுக்தம், தத்வ், "தத்வ் சத்வ் நிர்மலதாப்ருகாஸகமநாமயம் | சுகஸஜ்ஜேந வந்நாதி ஜ்ஜானஸஜ்ஜேந சா-
நத" இத்யாதௌ, சத்வமநதிப்ருவத்ருத்வத்வார்யபூதசுகஜ்ஜானே சானுவிதஸ்வீர்பிக்ருகபலவிசயகே ப்ருகத்யே | யத்வ் து
"சத்வாஸஜ்ஜாயதே ஜ்ஜானம் ஜ்ஜானமோக்ஷோ஽பிதீயதே" இத்யாதினா சத்வத்ய மோக்ஷகாரணத்வமுக்தம் பவதி, தத்வ்
சத்வம் ப்ருஷ் அத்யந்தவிவ்ருத்ருத்ய ப்ருகத்யம் | சுகஜ்ஜானே ச ஷரூபோக்தி இதி | ஏநதேவாஹ் இஸ் சத்வமிதி |
யதேவான்யத்வ் வந்தஹேது ததேவல்யத்ய: | ஷிலர்கு = ஜ்ஜமான்த்ருதவ். ஜ்ஜானத்யாபாவிமத்யுஸூதநகடாஷ-
ஹேதுபூதாஜாதத்யாஷ்டிகாதிஸுகூதவிசேஷஸாலினாம் | ஜாயமானம் ஹிதி ||" "ஸாத்விகஸ்த து விஜ்ஜேஸ்த

காற்படச் செய்யும் என்பதற்குக் கருத்து வேறு. அதாவது - சிற்றின்பம் -
சிற்றறிவு முதலியன உண்டாக்கும் என்று ஆனால் இந்த ஸத்துவமே -
சிலர்க்கு-கருவிலே திருவுடையராய் எம்பெருமானின் கடாஷம் பெற்ற
வர்க்கு—ஒரு புண்ணியம் விளையும் வேளையிலே மிகவும் தலைதூக்கி நின்று
இதையின்பத்தில் மூட்டி அதன் மூலம் முத்தி தரும் இதற்குப் பலர்

மதுசூதன:’ इत्यादिकளிற் பட்டியே ஒரு புண்பிரகாசத்தையே பத்யனோடும் மாம்க் கெண்டு
 भगवदनुभवसुखादिसङ्गத்தாலே மோக்ஷோபயுக்தமாம். இதற்கு வூத வண்பாடு ஸ்ரீ கிருஷ்ண
 तुलाधार विदुर् धर्मबोध शबरी गोपिका कौ नल[नीला कम जङ्ग] ப்ருதிகளும் உதாஹரம்.

वैमोक्षार्थचिन्तकः” इत्युत्तरार्थम् । मधुकैटभसूदनसूचितरज-तमस्सूदनसमर्थकटाक्ष-
 विशेषान् भगवान् । मधुकैटभौ हि रजस्तमस्स्वरूपौ भगवच्छास्त्रप्रसिद्धौ । एतेन भगवत्कटाक्ष-
 विशेषप्रभाव उक्तो भवति । ओरु पुण्यविपाकेति । कर्मणां पूर्वकृतानां विषमविधाकसमयत्वात् जाय-
 मानकटाक्षवशतः कस्यचित्पुण्यस्य भवति तादृशी विपक्वता, येन स मोक्षान्तैश्वर्यभाक् भवतीति
 भावः । अत्यन्तोद्भूतत्वं=एकैकांशमात्रावशिष्टे रजस्तमसी यथाऽभिभूय सत्त्वं स्वकार्यकरणसमर्थ
 भवति, तथा चतुर्दशभिरशैरभिवृद्धिः । भगवदनुभवसुखादीत्यादिना तदालम्बकपरभक्तिः पश्चाद्भावित्यौ
 परज्ञानपरमभक्ती दर्शिते भवतः उत्तरोत्तरभगवदनुभवेच्छा परज्ञानम्, तद्विच्छेदामहनं परमा भक्तिरिति
 सम्प्रदायः । सत्त्वस्य भगवदनुभवादिहेतुत्वं “सत्त्वं विष्णुकाशकम्, सात्त्विकैस्सेव्यते विष्णुः, सात्त्विकेषु
 तु कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः । तेष्वेव योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परां गतिम्” इत्यादिषु प्रसिद्धम् ।
 मोक्षोपयुक्तेति । प्रवृद्धसत्त्वं, पुरुषस्य निस्संकोचभगवदनुभवं विना स्वात्मवारणस्याप्यशक्यतापर्य-
 न्तमभিনিवेशमुत्पाद्य भगवन्नाप्यनतिक्रमणीयं लक्ष्मीचरणारविन्दादि शपथं कारयित्वा सर्वतो भगवन्तं
 परिवार्य आकारयित्वा पुरुषाय सपथेव मोक्षानन्दप्रणिपादनेच्छां तदनुगुणवराञ्च भगवत उपाय
 पुरुषस्य सर्वबन्धविनिर्मुक्तपूर्वकमोक्षप्रयोजकं भवतीति भावः. सत्त्वगुणस्त्वं फल वे पौर, णिकोदाहरणा-
 न्याह इदं इति । सत्त्वस्य मोक्षोपयोगित्व इत्यर्थः । वृत्तासुरस्य कथा, भारते शातिपर्वणि,
 “सत्येन तपसा चैव विदित्वा संक्षयं ब्रह्म । न शो मि न ह्ययामि भूतान मार्गां गतम्” इति
 सात्त्विकतया स्वयमसुरयोनिरपि सुखदुःखयोस्मभो भूत्वा सन्तुष्टमामासाद्य विदितभगवत्प्रभावः
 भगवन्तमेव कीर्तयन् “एवमुक्त्वा स कौन्तेय ; वृत्रः प्राणान्वाभृञ्त् । योजयित्वा तथ त्मनं परं
 स्थानमवाप्तवान्” इति मुक्तिं प्रापेति श्रूयते । घण्टाकर्णकथा च हरिवंशस्था । तथाहि कुबेरा-
 नुचरः पिशाचरूपी सः, “सततं दूषयन् विष्णु घण्टामावध्य कर्णयोः । मम न प्रविशेन्नाम विष्णोरिति
 विचिन्तयन्” इत्यन्वर्थघण्टाकर्णनामकः पूर्व तामसः “अहं कैलासनिष्ठं आराध्य वृषभध्वजम्” इति
 शिवभागवतो भूत्वा तत्संकाशे सत्त्वगुणोन्मेषेण मोक्षं भिक्षित्वा “मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न
 संशयः । तस्मात् गत्वा च बदरीं तत्पाराध्य जनार्दनम्” इति स्वयं तद्दानाशक्त्या तेन निराकृतः
 उपायं बोधितश्च तथैवानुष्ठाय, “स च खर्गी गतस्वर्गं आज्ञया केशवस्य इ” इति स्वर्गशब्दितमोक्षलोकं
 जगामेति पाद्मोत्तरपुराणे क्षत्रबन्धुकथाऽवगन्तव्या अयञ्च सूक्ष्मशीयो राजापशदो राज्याद्भ्यो

உதாஹரணம் வருத்திரன், கண்டாகர்ணன், கஷத்திரபந்து, துலாதரன்,
 ஸ்ரீவிதுரர், தர்மவியாதர், ஸ்ரீசபரி, கோபகண்ணிகள், கௌஸலன் முதலானோர்

नष्टश्च कान्ते पर्यटन्, “क्षत्रबन्धुरिति ख्यातो राजा पाणिर्विहंसकः ॥” इति दस्युभिस्सं संसर्गेण तामसपुरुषो भूत्वा अतिहिंस्रः नारदं कदाचित् पथ्यपश्यत् । नारदश्च, “संत्यक्ते बन्धुलोकेन तस्मिन् दुर्वृत्तचेतसि । चिन्तां चकर स मुनिः क्षत्रबन्धौ दयापरः” इति कृपया तस्मै तत्त्वान्युपदिदेश । ततश्चापर्यकटाक्षेण सत्वोक्तो मुक्तोऽभूदिनि । “न्यत्ताप्युक्तं”, “पापिष्ठः क्षत्रबन्धुश्च पुण्डरीकश्च पुण्यकृत् । आचर्य त्तया मुक्तौ तस्मादाचारवान् भवेन्” इति । पुण्डरीकोपि नारदस्यैव शिष्यः । तुलाधारश्च, “वाराणस्यां महागच्छः तुलाधारः प्रसिद्धिः” इति वाराणसावासी, विक्रीणन्तश्च पण्यानि तुलाधारं ददर्श हेनौ वैश्यवृत्तः कश्चन धार्मिकः । तत्सकलं धर्मसूक्ष्मानन्वारीक्षत् जाजलिर्नाम ब्राह्मणः । एवञ्च राजस्यो नरपि सत्त्वप्रधानतयाऽयं तेन सह, ततोचिरेण कालेन तुलाधारस्य एव च दिवं गत्वा-महाप्राज्ञो निहर्षः । यथा सुखमिति मुक्तिं मेव इति शान्तिपर्वणि श्रूयते । विदुरश्च महाप्रभावः, “शूद्रयो-नावाहं जतो नातोऽन्यद्वक्तुमसौ ॥” इति शूद्रजानि । भगवता कृष्णेन “भीष्मद्रोणाविक्रम्य माध्वैव मधुसूदन । किमर्थं पुण्डरीकाक्ष भुक्तं वृषभभोजनम्” इति ज्ञानवयोवृद्धं न भीष्मादीनप्यतिक्रम्य “संभ्रमैस्तु य-गोविन्द पवनः परमं धनम्” इति स दरं विदुरप्रार्थितेन तद्गुरुमुपगम्य “विदुरानानि बुभुजे शुचीनि गुणवन्ति च” इति स्वयंभोजनादिभिस्समाजित इति महाभारते प्रसिद्धः । किरातवंशोत्पन्नो धर्म-व्याधश्च, “पिता माता च भगवन्नेतौ मे दैवतं परम् । यदैव तेभ्यः कर्तव्यं तदेवाभ्यां करोम्यहम् ॥” इति मातृपितृशुश्रूषणनिरतः “मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्तं तपस्विनम्” इति मिथिलाभारे मांसविक्रेता बभूव । तं कदाचित् “यदि विप्र न जानीषे धर्मं परमकं द्विज । धर्मव्याधं ततः पृच्छ गत्वा तु मिथिलां पुरीम्” इति कयाचित्पतिव्रतं यः प्रेषेतः कौशिको नाम ब्राह्मणस्समागच्छत् । स च तस्मै धर्मसूक्ष्माण्युपदिदेशेति भारतरण्यपर्वणि स्थितम् । शकरी च “श्रमणी शकरी नाम काकुत्स्थ चिर-जीविनी” इत्युक्ता पम्परीरे मत्तङ्गाश्रमे निवसन्ती—“आगमिष्यति ते रामस्तु पुण्यमिममाश्रमम् । स ते प्रतिप्रहीतव्यस्तौ मे त्विहोऽते येः” इत्याचार्यानुशिष्टा भगवदागमनं यावत्तत्रैव प्रतीक्षमाणा आगते तस्मिन्, “मया तु विप्रं कृत्यं सञ्चितं पुरुषैर्मम । त्वयै पुरुषव्याघ्र पम्पायस्तिरसम्भवम्” इति सम्प्रार्थ्य फलमूलान्युपहरन्ती, “शर्वर्या पूजेनस्सम्यग् रामो दत्तयत्तमजः । इति भगवन्तं सम्यगाराध्य तेन सन्दृष्ट्वा “पादमूर्च्छं गमेष्या मे यानहं पयत्रारेणम्” इति स्वाचार्यवर्णावगादिति श्रीमद्रामायण-कथाऽन्तानुसंहिता । गोपिका च बृन्दावने श्रीकृष्णरासमण्डले प्रवृत्ते तदीयं वेणुरवं श्रुत्वेतरासु सर्वासु गोपकन्यासु तत्संछेदणसुखं स्वैरंगतासु “काचिदावप्यस्यान्ते स्थित्वा दृष्ट्वा बहिर्युग्मम् । तन्मयत्वे न गोवेन्दं दध्यौ मीलितलोचना ॥ तच्चित्तविमलं ह्लादक्षीणपुण्यकया तदा । तदप्राप्तिमहदुः-खविलीनाशेषपातका ॥ चिन्तयन्ती जगत्सूत परब्रह्मस्वरूपिणम् । निरुच्छसतया मुक्ते गतान्या गोपकन्यका” इति स्वयं तत्र गन्तुमक्षमा महत्तरतच्चिन्तनसुख-दुःसहतदलाभजदुःखान्यां तदैव विनष्टशेषपुण्यपापतया विगलितबन्धना “चिन्तयन्ती” इत्युक्त्या चिन्तयन्तीत्येव सम्प्रदाये कृत

ரஜஸஸாவது **चलनोपष्टम्भे**துவாய ராகவிசேஷாதிஜகமா ய்க்கொண்டு **कर्मवश्य** **ருடைய** **प्रवृत्तिविशेष**ங்களுக்கு **कारणमात्र** **गुणविशेषम्** இது காமிய நிபிஷ்டகர்மவிசேஷ
 நாமவேயா முக்திப்ராபேதி **कथा** **विष्णुपुराणे**஽பி஑்ந்தவ்யா । **एवं** **भागवते**பி । **शान्तिपर्वणि**
 ‘**क्षेमदर्शी** **नृपसुतः** **यत्न** **क्षीणबलः** **पुरा** **मुनिं** **कालकवृक्षीयमाजगामेति** **नस्तुतम्**’ **इत्यारभ्य** **कौसल्यकथा**
 ப்ரதிபாத்தே । **तथाहि** **मैथिलेन** **राज्यात्** **भंशितस्स** **तं** **मुनिमासाद्य** “**अलब्ध्वा** **मद्विधो** **राज्यं** **ब्रह्मन्**
किङ्कतुमर्हति । **अन्यत्** **मरणदैन्यादन्यत्** **परसंश्रयात्** । **क्षुद्रादन्यत्** **चाचारात्** **तन्ममाचक्ष्व** **सत्तमम्**”
 इति **पृष्ठा** **तेनर्षिणा** **प्रतिबोधित** । **मैथिलेन** **सन्धि** **प्रापितश्च** । “**ततः** **कौसल्यमाहूय** **मैथिलो** **वाक्य-**
मब्रवीत् । **धर्मनो** **बुद्धितश्चैव** **बलेन** **च** **जितं** **मया** । **अहं** **त्वया** **चात्मगुणैर्जितः** **पाथिवसत्तम** ।
आत्मानमनवशाय **जितवर्द्धतां** **भवान्**” इति **शत्रुर्णेव** **संस्तुतः** **क्रमेणोद्विक्तसत्त्वो** **मुक्तोऽभूदिति** । **अस्य** **तु**
नाम **कोसल्यकोसलेत्यादिरूपेण** **बहुधा** **भूयते** । **अत्रमूले** **अस्यानन्तरं** “**नीलाजडनुकंसप्रभृति**”
इत्यनेकेदाहरणमपि **क्वचित्** **दृश्यते** । **तदा** **तेषामपि** **कथा** **तत्र** **तत्रोक्तदिशाऽनुसन्धेया** ।

अथ **रजोलक्षणमाह** **रजस्सावदु** इति । **सत्त्वादीनामचेतनप्रकृतिगुणत्वेन** **केवलघटाद्यचेतन-**
विषये **देह** **द्यचेतनोपहितचेतनविषये** **च** **कार्यभेददिवक्ष्या** **प्रथमं** **रजसः** **केवलाचेतनसाधारण**
कार्यविशेषं **दर्शयन्ति** **चलनोपष्टम्भे**ति । **एवं** **सत्त्वस्यापि** **केवलाचेतनसाधारणं** **लक्षणं** **पूर्वं**
“लाघव **प्रकाश** **सुखादि”** इत्युक्तवितये **लाघवहेतुत्वरूपं** **बोध्यम्** । **चलनं**=**देशान्तरसंयोगानुकूलो** **व्या-**
पारः । **उपष्टम्भः**=**धारणं** **पोषणं** **वा** । **राजसाहङ्कारादीनां** **सात्त्विकतामसेन्द्रियभूतोभयाप्यायक-**
त्वात् । “**उपष्टम्भकं** **चलञ्च** **रजः**” इति **साङ्ख्यकारिका** । **अत्रापि** **प्रत्येकलक्षणत्वं** **दलानां** **प्रयो-**
जनादिकञ्च **सत्त्वलक्षण** **इव** **भाव्यम्** । **अथ** **चेतनैकान्तं** **रजःकार्यमाह** **रागविशेषादीति** । **इदञ्चात्रैव**
वक्ष्यमाणे **रजसः** **प्रवृत्तिहेतुत्वे** **द्वारकथनम्** । **नित्यमुक्तप्रवृत्तीनां** **केवल** **भागवदिच्छानुगुणस्वेच्छामूलक-**
त्वात् **न** **तत्र** **रजःकार्यरागापेक्षेत्यत** **उक्तं** **कर्मवश्येति** । **ततश्च** **रागादिहेतुत्व** **कर्मवश्यप्रवृत्तिहेतु-**
त्वादि **क्रमपि** **रजोलक्षणं** **बोध्यम्** । **ननु** **सत्त्वरजोलक्षणे** **परस्परमतिप्रसक्ते** **भवतः** । **सत्त्वगुणेन** **प्रथमं**
ज्ञानसुखसंगजननेऽपि **ततस्तत्साधनेषु** **प्रवृत्तिरपि** **तेन** **जायत** इति **तस्मिन्** **प्रवृत्तिहेतुत्वस्यानिवार्यत्वात्** ।
एवं **रजसा** **उपयेषु** **रागादिना** **सङ्गसमनन्तरं** **तत्फले** **सुखविशेषेपि** **सगोऽवश्यम्भावीति** **सुखहेतुत्वस्य** **रजस्यपि**
प्रसक्तत्वादिति **चेत्**—**अत्र** **तात्पर्यचन्द्रिका**—“**सत्त्वगुणः** **सुखं** **प्रधानीकृत्य** **तदर्थतयाऽन्यत्र** **सज्जयति** ।
“प्रयोजनेषु **सज्जन्ते** **न** **विशेषेषु** **पण्डिताः”** इतिवत् । **रजोगुणस्तु** **तत्तद्वस्तूनि** **क्रियास्वरूपञ्च** **प्रधानीकृत्य**
सुखमल्पं **प्रभूतं** **वेत्यत्र** **उदासीनो** **भवन्ति** । **राजदाराभिलाष** **दुष्पुत्रसंरक्षणवृथाचेष्टादिषु** **एतद्यत्नम्**” इति ।

ரஜஸஸாவது—அசைவு புஷ்டி இவற்றுக்கும், ஆசை முதலியவற்றைத்
 தூண்டி அதன் மூலமாக ஸமஸாரத்தில் சிக்கியவர்களின் முயற்சிகளுக்கும்
 காரணமாய் அமைந்த ஒரு குணம் முன் போலவே இது சிலர்க்கு—
 பயனைக்கருதியும்—தடுக்கப்பட்டவைகளிலும் முயற்சியைத் தந்தது இடை

தமஸ்ஸாவது   நாரவாஹரணவிரோபாதிஹேதுவான   ஸுஜவிரோபம்   இது   ப்ரமாடாலஸ்ய

अथ तमोलक्षणमाह तमस् इति । गौरवम्—असति प्रतिबन्धे पतनहेतुभूतं पृथिवीजलगतं विलक्षणं स्वरूपं, तादृशशक्तिविशेषो वा । न तु कैोषिकादीनांश्च गुणान्तरम् । तदुक्तं न्यायसिद्धाञ्जने, “किं तर्हि वस्तुतो(नो) गुरुत्वम् ? अथताम् । सक्तयन्मुपगमपक्षे विलक्षणं स्वरूपमेव । तदभ्युपगमपक्षे तद्विशेष एवेति । विलक्षणत्वं—तेजस्वादिमिन्नस्वरूपम् । पृथिवीजलगतस्वरूपञ्च पृथिवीत्वजलत्वे एव । पृथिवीजले हि गुरुणी । शिष्यादिधृतदधिमाण्डादौ गुरुत्वोपपत्त्यर्थं असति प्रतिबन्धक इति । आवरणं—ज्ञानसंकोचः । तथा च सख्यकारिका, “गुरुवरणकमेव तमः” इति । अस्य तमसः बन्धकताप्रकारमाह इदु प्रमादेति । अनवधानतेत्यर्थः । आलस्यं—अज्ञानैरवप्रसुक्तः कार्यान्तरम् । निद्रा=विषयभोगमरीचिबालैः श्रान्तस्येन्द्रियप्रवृत्त्युपरतिः । सा च सुप्तिषुप्तिभेदविज्ञा ।

தமஸ்ஸ்—பஞ்ஞவானதன்மை, அறிவின்மை மயக்கம் முதலியன தரும் ஓர் குணமாகும். இது எவ்வோருக்குமே—அறிவுக்குறைவு, சோம்பல், தூக்கம்

நிद्रாதிக்களை உத்பாதித்துக்கொண்டு தரஸங்கத்தாலே பந்திக்கும். இதின் காரியங்களில் அனுகூலவிஷயானுபலத்தையும் அவசரபாதிநீத்யம் பந்தங்களுக்காக இக் குணவிபா-
கத்தை 'தந் சரவ் நிர்மலவாத் பராசகமநாமயம்' இत्याதிக்களிலும், குணகாரியவிபாகத்தை

सुप्तौ बाह्येन्द्रियप्रवृत्तिमात्रस्योपरमः । अत एव पुरुषस्तदा मनसा खनं पश्यति । मनसोऽप्युपरतिः सुषुप्तिः । निद्रादीत्यादिना मूर्च्छाज्ञानसामान्यानुदयादिकं ग्राह्यम् । इयांस्तु विशेषः—यथा सत्त्वं मोक्षकारणमपि कदाचि पुरुषस्य जायमानभगवत्कटाक्षविरहिणोऽनुचितविषयज्ञानसुवादिसङ्गजननद्वारा बन्धकं भवति, यथा च रजः स्वयं बन्धकमपि प्रकृष्टसव्य गुणीभवत् मोक्षार्थप्रवृत्तिशंघजननादिना मोक्षप्रयोजकं भवति, न तथा तमः स्वकार्याक्रमेण कदापि गुणान्तरस्य कार्यं करोतीति तस्यात्यन्तक्रौर्यहेयतादिकं बोध्यमिति । ननु तमसो निद्रा ज्ञानानुत्पत्त्यादि वकार्यद्वारा बन्धकत्वे, “यत् सारभूतं तदुपाददीत”, “अन्या वाचो विमुञ्चथ” इत्यदिना मुमुक्ष्वपेक्षितस्यानुपयुक्तज्ञानाभावस्य “नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः । न चाति-
स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥....युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखह” इति योगपरिकरतयोक्ताया निद्रायाश्च बन्धकत्वापात इत्यत्राह इदिन् कार्याङ्गलिल इति । यद्यपि ज्ञानद्रव्यस्योपयुक्तानुपयुक्तवृत्त-
विषयव्याप्तत्वरूपं विभुत्वं स्वाभाविकमिति अनुपयुक्तविषयसम्बन्धसंकोचस्योपाधिकत्वावश्यम्भावात् मूर्च्छा-
दिवत् सोपि तमःकार्यमेव । एवं रजोवृष्टमेन प्रवृत्तिशीलानामिन्द्रियाणां तदुपरतिरूपनिद्रापि तद्वत् तमःकार्यमेव । तथापि तयोर्मुमुक्ष्वपेक्षितयोगपरिकरत्वस्यापि प्रामाणिकतया तमःकार्यत्वे पे न तयोः बन्धकत्वमिति भवः । न चैवं सत्वरजसी इव तमोपि मोक्षहेतुमविष्यतीति पूर्वोक्तव्यवस्थानुपत्तिरिति वाच्यम् ; तस्य मोक्षविरोधिप्रशमनमात्रोपक्षीणतया मुक्तिसाधनत्वाभावात् । यथा भक्त्युत्पत्तिविरोधनि-
रसनार्थं कृतानां कर्मगाम् । अत एव मूलेऽत्र, “बन्धकं न भवति” इति व्यतिरेकनिर्देशः । न तु पूर्वमिव, मोक्षोपयुक्तम्, निस्तारहेतुः इत्यन्वय इति भाव्यम् । अवसरप्राप्तिर्नित्येति । अवसरः=सन्ध्या-
द्वयदेवादिनिषिद्धकालभिन्नकालः । बन्धकं=बन्धद्वारम् ॥

अथ गुणतत्कार्यविवेचने प्रमाणं प्रयोजनञ्चाह इगुणविभागश्चै इति । “....सुखसङ्गेन बन्धाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तन्नैवबन्धाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहि-
नम् ॥ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबन्धाति भारत” इति श्लोकशेषः
गीता चतुर्दशाध्यायः । गुणकार्येति । तत्तद्गुणकार्यश्रद्धाहारतपोदानादीत्यर्थः । यद्यपि पूर्वमेव गीतायां,
“तन्न सत्त्वं निर्मलवत् प्रकाशकमनामयम्” इत्यादिना तत्तद्गुणकार्यभूतप्रकाशादिविभागः प्रदर्शितो
भवति, अथापि साक्षाद्गुणकार्यप्रकाशादेस्तत्र प्रपञ्चनम्, इह तु इच्छादि परम्परया तत्कार्यभूहारादि

முதலிய செட்ட பழக்கத்தை ஈய்ந்து அதனைவழியே மனிதர்களைக் கெடுக்
கும் ஆனால் இதிலும் ஓர் நன்மையுண்டு தவறான வழி.ளில் அறிவு
குறைதலும், குறிப்பிட்ட காலங்களில் தூக்கமுட இடன் காரியங்களாயினும்
வழிவேறக்கத்தக்கவையே. முக்குணங்களின் பிரிவை ஸ்ரீ கீதை பதினாண்டுகா

வैषम्यங்களை அடைந்து, वैषम्यத்தாலே मम्योन्यमभिभवित्तु, சில ஓஹூதங்களாய் சில सहकारிகளாய்ப் போரா நிற்கும் सत्वरजस्तमஸ்ஸ-க்களால் வரும் गति

चयप्रकोपप्रशमानियमेपि कदाचित्त्रिदोषसन्निपातस्यात् । तदा देहोपसंहारः” इत्यादि । श्लेष्म=कफम् । चयः=त्रयाणां साम्यावस्था । तदा देहस्वास्थ्यम् । प्रकोपप्रशमौ=वृद्धिक्षयौ । त्रिदोषसन्निपातः=त्रयाणामेकदा प्रकोपः । तदा देहनाशः । तथैव कालानलपवनसलिलानामेकदा सन्निपाते ब्रह्माण्डाख्येश्वरशरीरस्याप्युपसंहारस्तत्रैव निदर्शितः । अनलादीनि त्रीणि देहस्थवातादितुल्यानि । प्रदेशभेदकालभेदेतीदं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकोभयान्वयि । जलप्रायानूपादिदेशवासेन कफादिवृद्धिः, “तदन्तकाले संशुद्धिं याति नारायणालये”, “यत्किञ्चिदपि कुर्वाणो विष्णोरायतने वसेत्” इति भगवत्क्षेत्रवासादिना सत्वादिबृद्धिश्च भवति । कालभेदः=ग्रीष्मवर्षर्तुादिः कृतकलियुगप्रभातरात्र्यादिश्च । तत्रापि पित्तादीनां सत्वादीनाञ्च वृद्धिर्जायते । साम्यवैषम्येति । एतदुक्तं भवति—एषां त्रयाणां गुणानां प्रथमं द्वे अवस्थे, साम्यवैषम्याख्ये भवतः । वैषम्यस्य वक्ष्यमाणरीत्या तेषां विभागे आहत्य चतस्रोऽवस्था भवन्ति साम्योद्भूतत्वानुद्भूतत्वसहकारित्वाख्याः । तत्र सत्वादीनां त्रयाणां साम्यावस्थायाः प्रलयदशामात्र-भावित्वेन प्रकृतविचारानुपयोग एव । अत एव मूले, “साम्यवैषम्ये प्रतिज्ञातयोर्द्वयोर्मध्ये उपरि वैषम्यमात्रानुधावनं कृतम् । यद्यपि वातपित्तादीनां त्रयाणां साम्ये देहस्वास्थ्यमेव ; न तु देहोपसंहारः, तथापीह सत्वादिगुणत्रयसाम्ये तु ब्रह्माण्डाख्येश्वरदेहप्रख्य एव भवति इति । अत्रेदं बोध्यम्—सत्त्वतमसोरुद्भूतत्वे रजस्तयोस्सहकरोति । तत्कार्यनिवृत्तिधर्माधोगतिहेतुकर्मविषयकप्रवृत्तौ तेन शैब्रघातिशयस्य जननीयत्वात् । एवं तमोपि खान्यगुणद्वयसहकारि भवति । सत्त्वोद्रेके मोक्षार्थप्रवृत्तौ अनुपयुक्तपदार्थविषयकानुपलब्ध्य-वसरप्राप्तनिद्रादानादिना, रजसि च तथाविवे तत्कार्यकाम्यनिषिद्धकर्मप्रवृत्तौ मोहादिजननद्वारा चोपकारात् । सत्त्वं तु खान्यरजोगुणमात्रस्यैव सहकारि । तत्कार्यभूतकाम्यकर्मप्रवृत्त्यादौ तदुपायादिगोचरप्रकाशस्य तेन जननात् । न तु सत्त्वं कदापि तमसस्सहकारि । तत्कार्यज्ञानावरणादौ सत्त्वस्यात्यन्तविरोधेना-नुपकारकत्वादिति । तदा सत्त्वस्य केवलमनुद्भूतत्वदशैव भवति । अत एवानुद्भूततासहकारितादशयोः पृथक्कीर्तनमप्युपपद्यत इति ।

ननु, “ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मः महानव्यक्तमेव च । उत्तमां सात्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः” इति चतुर्मुखादीनां उत्तमसात्विकजन्मोक्त्या सत्त्वे उत्तमत्वस्य च शुद्धत्ववत् रजस्तमस्सामानाधिकरण्याभाव-रूपतया भाविस्त्वात् गुणत्रययुक्तत्वेन कर्मवश्यत्वामङ्गलत्वादिकथनं कथं युज्यत इत्याशङ्क्याह सत्वरज

பிரிவுக்கேற்றபடி - ஸமநிலை - மாறுபட்டநிலை இவைகளை யடைந்து, இரண்டாம் நிலையில் ஒன்றையொன்று அமிழ்த்தியும் எழுந்தும்நின்று சிலவை பிரதானங்களாயும், சிலவை உதவிகரங்களாயும் நடவாநிற்கும் (முதல் ஸமநிலையில் உலகம் அழியும்) இம்முக்குணங்களால் வரும் பிறவி களை, மதுமுதலிய - பெரிபொருள் - உத்தம ஸத்துவப்பிறவி, மத்திமஸத்துவப்

கனா மனவாதிகள் உதமமயமாபமவிமாபத்தாலே ஒன்பது வகையாக்கி ப்ளாநிகள் உதம சாரிவக கதி என்று சொல்லச் செய்தே, ப்ளாவிசுக்குப் பதினாறு கூறு, ஸத்துவம், ஒரு கூறு ரஜஸ்ஸு. ஒரு கூறு தமஸ்ஸு என்று தொடங்கி, மவ்வநு க்களுக்கும் குணநய தாரதநயம் சொல்லுகையாலே, 'ப்ளாபா: சகலா தேவா: ' 'ந தவஸ்தி

इति । मनुस्मृतौ द्वादशाध्याये “येन येन, गुणेनेमान् संसारान् प्रतिपद्यते । तान् समासेन वक्ष्यामि” इति गुणानुगुणजन्मावाप्तिमुपक्षिप्य, “देवत्वं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्वञ्च राज्ञसाः । तिर्यक्त्वं तामसा नित्यं इत्येषा त्रिविधा गतिः ॥” इति सामान्येन तामसराजससात्त्विकगतितैत्रैविध्यं प्रतिज्ञाय, “त्रिविधा त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः । अधमा मध्यमा चाग्रया कर्मविद्याविशेषतः ॥” इति तत्तत्पुरुषीयकर्मज्ञानाद्यनुगुणं एकैकापि अधममध्यमोत्तममेदेन अधमाभामसी मध्यमतामसी उत्तमतामसी इत्यादिरीत्या नवधेत्युक्त्वा, “स्थावराः क्रिमिकीटाश्च” इत्याद्यष्टश्लोक्या मध्यमसात्त्विकान्तगतिप्रकारान् प्रदर्शयन्तन्तरमुच्यते “ब्रह्मा विश्वसृजः” इत्यादि । ब्रह्मा=चतुर्मुखः । विश्वसृजः=नव प्रजापतयः धर्मः महान् अव्यक्तमिति तत्तदभिमानिन्यो देवता विवक्ष्यन्ते । “एवञ्च” इत्यनन्तरं इति शब्दोऽध्याहर्तव्यः । इत्येतां गतिः=इत्येतादृशजन्मप्राप्ति उत्तमसात्त्विकीमहुरित्यर्थः । अधममध्यमसात्त्विकगत्योः कथञ्चिद्रजस्तमोन्वयसम्भवेऽपि उत्तमसात्त्विकगतौ न कथमपि तदन्वयसम्भवे इति शङ्कितुरभिप्रायः । अथ समाधानगर्भे ब्रह्मादि इति वाक्यम् । अत्र, “गुणान् षोडशधा भङ्त्वा यत्र सत्त्वं चतुर्दश । अन्यद्वयं तथैकैकं तदेवोत्तममुत्तमम् ॥ एवं गुणानामन्योन्यन्तारतम्यविभेदतः । स ससर्ज जगत्सर्वं नवधा सृष्ट्व्यपक्रमे ॥” इति श्रीविष्णुरहस्यवचनमिति काञ्ची=अय्याकृष्णताताचार्या आहुः । परन्तु मुद्रितकोशेष्वधुना नेदं वचनमुपलभ्यते । उत्तममुत्तमम्=उत्तमसात्त्विकम् । नवधेते पूर्वोक्तरीत्या भाव्यम् । तथा च चतुर्मुखादिषूत्तमसात्त्विकेष्वपि षोडशधा विभक्तगुणांशमध्ये सत्त्वस्य चतुर्दशभागास्सन्ति । इतरयोस्तु द्वावं-शाविति आहत्य तेषामपि षोडशांशत्रिगुणयुक्तत्वेपपत्तिरित्यर्थः । तारतम्य इति । तथा च केषाञ्चिदुत्तमसात्त्विकत्वादिनामकरणे तत्तद्गुणप्राचुर्यमेव निमित्तम् ; न तु गुणान्तरस्य व्यवच्छेद इति भावः । ब्रह्माद्या इति ।....मनुष्याः पशवस्तथा । विष्णुमायामहावर्तमोहान्धतमसावृताः ॥ इति श्रीविष्णुपुराणवचनम् । विष्णुमाया=प्रकृतिः । “न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्त

பிறவி, அதமஸத்துவப்பிறவி என்றாற்போலே ஒன்பது வகையாக்கி, நான் முகன் முதலானாரை - உத்தமஸாத்துவிசப் பிறவியில் அடக்கியுள்ளார்கள். ஆயினும் - அவர்களும் முக்குணப்பிறவிகளே ஏனெனில் - ஓரொரு குணத்தையும் பதினாறு கூறுக்கி, நான்முகப்பிறவியில், பதினான்கூறு ஸத்துவம், மற்றும் இருகுணங்கள் இருகூறு என்ற அளவிலுள்ளன என்று எல்லாப் பிறவிகளும் முக்குணமயங்களே என்று வேறு வசனங்கள் கூறுகின்றன. நான்காம் வர்ணத்தவர்களிடம் தமோகுணம், ஐத்திரியர்களிடம் ரஜஸ்ஸு, பிராம்மணர்களிடம் ஸத்துவம் தலைதூக்கும் என்ற வசனங்களெல்லாம்

புத்தியா' வா' இत्याதிகளிற் படியே ஶ்வே ரெல்லாரும் இச் குணவாத் தாலே வடார் இப்படி 'தம. ஶுத்ரே ரஜ. ஶ்வே ப்ராஹ்ணே சத்வமுத்தம' இत्याதிகளும் ஶரீரோபாநந்ரத்யநாரதமயக் தைக் சொல்லுகிறன

சாந்விக்காதிக்காமைதங்களுக்கிடாக புராணமேதங்களைச் சொல்லி, 'சாந்விக்கேஷு து கல்பேஷு மாஹாத்மயமதிகம் ஹரே: । தேஷ்வே யோகஸ்ச்சிதா கமிஷ்யநி பர்வா' கதிம் ' எனகையாலே மஸ்தா-யதேமிஸ்யாந் திமிருணை: " இதி வவநமுத்தசுவேர்த்யஸ்ய வ்யதிரேகப்ரதர்சநபரம் சத்வம்=ஜந்து: । நநு பூர்வ "தேவத்வம் சாந்விக்கா யாந்தி மநுஷ்ய வக்ஷ ராஜஸா." இत्याதிநா மநுஷ்யசாமாந்யஸ்ய ராஜநத்வோக்த்யா, 'தம: ஶுத்ரே ரஜ: ஶ்வே ப்ராஹ்ணே சத்வமுத்தம" இதி மநுஷ்யேஷ்வே சத்வாதிராததமயகத்யந் கத்யமுபபதத இத்யாதாஹ இஷ்யதி இதி । உக்ததாரதமயவத்யத்ய: । அயம் பாவ:—பூர்வமுத்தம் குணத்யதாரதமய் மானஸம் ததத்வாணிஷு ப்ராப்யஸ்சம்பாவிதமபி ந நியதம் । ப்ராஹ்ணேரபி கதாதிதாஹதேஷாதிதர்சநேந குணா தரோதேக்த்யாவஸ்யவகவ்யத்வாத் । இஹ "தம: ஶுத்ரே" இत्याதௌ து மநுஷ்யேஷு சாதூர்வத்யவ்யவஸ்த்யா கர்மாதூஷ்ணாநாய குணமேதகத்யநாத் இதம் ததாரதமயம் ஶரீரோபாநந-பூதபுத்தியவ்யாதிபக்ஷபூதகத்யவ்வேந ஶாரீரம் சத்வ ஆத்யதிகம் அமரணமநுபர்தமான் நியதமிதி சத்வாதிதேவ-த்யாஸ்யணாந் தோஷ இதி ।

பவமதஸ்தாதுதமசாந்விக்காதிவ்வேனோக்த்யாபி சதூர்வத்யஸ்ய குணாந்ரயோகப்ரதிபாநேந ததத்வகல்பாந-நுசாரத: தஸ்ய குணத்யயோநேஷ்வஸாத் நானாவ்யபுராணபவத்வத்யவஸம்பவம், தேஷு சாந்விக்கபுராணசுவேபோதேயத்வக்ஷாஹ சாந்விக்காதிதி । தத்யாச மாந்யபுராணே, "சக்ஷீர்ணஸ்தாந்விக்காஷ்வேவ ராஜஸாஷ்வேவ தாமஸா: । கல்பா-ஷ்வதூர்வத்யா: ப்ரோக்தா: ப்ராஹ்ணோ திவஸாஷ்வ தே ॥ யஸ்திந் கல்பே து யத்யோக்தம் புராணம் ப்ராஹ்ணா புரா । தஸ்யதஸ்ய து மாஹாத்மயம் தத்வரூபேந வர்ணயதே ॥ அந்நே ஶ்வஸ்ய மாஹாத்மயம் தாமஸேஷு ப்ரகீர்திதம் । ராஜஸேஷு ச மாஹாத்ம-மதிகம் ப்ராஹ்ணோ விதூ: ॥ சக்ஷீர்ணேஷு சரஸ்த்யா: பிதூஷாஷ்வ நிபததே ।" இத்யுக்த்வாஸ்ய பத்யதே, "சாந்விக்கேஷு து கல்பேஷு" இதி । தேஷ்வேவேதி நிமித்தஸதமி । சாந்விக்கபுராணாந் பரகதிநிமித்தத்வே த்வாகத்யநம் "சத்வாந்ரத்யாநதே ஜ்ஞானம்" இதி । ப்ராவத்யம்=சமயக்ஜ்ஞானஜநநத்வாரா மோக்ஷபாபகத்வம் । தூர்வத்யமயத்வதேவ-பரீதரூபம் தாமஸபுராணாதிநாமத்யாதுக்தம் பவதி । பதேந, "புராணம் மானவோ தர்ம: சாஶ்டோ வேதாஷ்வகித்சகம் । அஶ்ஞாசித்யாநி சத்வாரி ந ஹந்தவ்யாநி ஹேதுபி:" இதி மஹாபாரதே வைணவதர்மஸாஸ்தே கத்யநமபி புராண-த்யாமாந்யஸ்ய கெவலம் ஹேதுநா=தர்க்கேந நிராகரணம் ந ந்யாய்யமியதேதத்யரம் ; ந து அவ்யந்நபரிப்ராஹ்ணதாபரமிதி

அவ்வோ ஜீவர்களுடைய உடலுக்குக் காரணமான பஞ்சபூதங்களை மனதிற கொண்டு சொல்லுகின்றன ஸாத்துவிகம், ராஜஸம் தாமஸம் இவை கலந்த ஸங்கீர்ணம் என்று கல்பங்களுக்கேற்ப புராணதிகளை பிரித்து "ஸாத்துவிக கல்பத்தில் இயற்றப்பட்ட ஸாத்துவிக புராணங்களில் எம்பெருமானின் பெருமை பரக்கப்பேசப்படும் அதை நன்கறிநது யோகாப் பிரயாஸத்தினால் பலர் பரகதியடைவர்" என்று பிரமாணங்கள் கூறுவதால். ஸத்துவகுணம் நல்ல அறிவைத் தரும் என்றபடியிலே ஸாத்துவிக புராணங்

‘சங்கீரணே ஜானே’ இत्यादிகளிற் படியே சாத்விக புராணங்களினுடைய பாவத்யமும் ராஜச தாமச சங்கீரண புராணங்களினுடைய தீவ்யமும் சொல்லப்பட்டது. சாதாரணமான சிவ-
 ஶாஸ்த் திலுமுள்பட, “ஸ்யந்நாஶர ட்ராவிட[ல] வேசரீ ச க்ரமேண வை சரவரஜஸ்த்ரங்ஸி || மஹி-
 சுரோவீரீரீதி வைஷ்யகாஸ்தே ட்ரரிவிதாநா ட்ரர ஆதிதேவ: || ஂன்று குணோத்கர்ஷபவக்ரம் சொல்லு

சித்தம் । अन्यथा मात्स्यपुराणादौ विशिष्य तारतम्यादिकथनं विरुध्यते । यथा तत्रैव, “सांख्यं
 योगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतं तथा । आत्मप्रमाणान्येतानि न हन्तव्यानि हेतुभे: ॥” इति
 प्रशसितस्यापि सांख्यपाशुपतादेः श्रुतिं पुरस्कृत्य केवलतर्कबलं विना ब्रह्मसूत्रे निराकरणं कृतम्,
 तथैत्यपि भाव्यम् । ननु “यस्मिन् कल्पे तु यत् प्रोक्तम्” इत्यादिना न सात्विकपुराणप्राक्कल्पभाव-
 त्पारम्यादिकं सिद्धायति । पृथक् पृथक् देवतान्नयपारम्यवादिनां सर्वेषां पुराणानां युगपत्तथाऽर्थस्थितिब्रह्मे-
 सर्वप्रामाण्ये प्राप्ते तत्परिहारायोक्तव्येने कालभेदेन तत्तद्वृत्तुषु तत्तत्पुष्पफलादिप्रादुर्भावत् तत्तद्देवता-
 पारम्यप्रकाशनात् सर्वेषामपि पुाणना प्रामाण्यं देवतानां पारम्यञ्चोच्यत इति शङ्कयामाह साधारणमान
 इति । तदस्येत्यर्थः । इदम्परशास्त्रापेक्षया मध्यस्थशास्त्रं ह्यतिप्रबलमिति भावः । पुष्पादिप्रदुर्भावस्येव
 देवतापारम्यस्योत्तमगतिं प्रापकत्वादेश्च कालिकाव्याप्यवृत्तित्वायोग इति तु बोध्यम् । अस्य च विस्तरेण विचारः
 पाशुपताधिकारे भविष्यति । स्यान्नागरेति । (?)आधिदेवः=अधिदेवता । अयमाशयः-नागरादिनाम्ना द्वि वधं
 विमानं सत्त्वं दगुणप्रचुरतत्तज्जातदेवताविशेषादिपुक्तमन्त्राभिधीयते तेषां सन्निवेशविशेषाश्च श्रीपाञ्च
 क्रियापादे नवमाध्याय एवमुपवर्ज्यन्ते “नागरं द्राविडं चैव वेसरञ्चेति वै त्रिधा । आस्यूपि कण्ठमारभ्य
 चतुरश्रं प्रकल्पितम् ॥ यामायताश्रम् अथवा नागरं तदुदाहृतम् । वल्लभमायतं धिष्यं षडश्रमथत्रायतम् ।
 उक्तं तत् द्राविडाह्वानं वृत्तं वृत्तायतं पुनः ॥ वेसरस्यं तदाख्यातं एवं त्रिविधमिष्यते ॥” इति विमानानां
 तत्तत्सन्निवेशकल्पने तत्तद्गुणाविर्भावो भवति । विमाने ब्राह्मणजातीयत्वादिकं गजादिविव प्राशस्त्याथ-
 मरोप्य व्यवह्रियते । तथा सत्येव तत्तदेवनाभेधेष्टीयन्ते । एवञ्च नागरस्य विमानस्य सत्त्वगुणमयत्व-
 ब्राह्मणजातीयत्वहरदेवताकत्वादिभेदे प्राशस्त्यकथनात् मध्यस्थदृष्ट्यापि भाक्त्परत्वप्रकम्प्यमिति । अतः
 तेष्वेव योगसंसिद्धा इति पूर्वोक्तसात्विकपुुराणाद्युत्कर्षः सुस्थिर इति च ।

கள் மிகப்ரபலமாகின்றன ராஜஸம், தாமஸம், முக்துணங்களும்கலந்த
 ஸங்கீரணம் என்றவகையிலான புராணங்கள் அவ்வாறல்ல பல சொல்லி
 என்? ஒரே வார்த்தை கூறுவோம் ஸர்வஸாதாரண கலையான சிலப் சாஸ்த்
 திரததிலும்கூட ஸ த்துவிவதின டெருமை நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது.
 கோயில்களுக்குமேல் அமைக்கும் விமானங்கள் முனறுவகை யாகின்றன,
 நாகரவிமானம் திராவிட விமானம், வேஸரவிமானம் என்ற முறையேயும்கூட

கையாலே சாஸ்திர பூராணக் கவசுதர்ப் சுஸ்திரம் || இவ்விபாகமெல்லாம் காலசுவா-
நியதி யத்சூத்ரிமாநத்தாலே என்னும் பதங்கள் உபநிஷத்திலே பூர்வபதங்களாகச்
சொல்லப்பட்டன

நनु சத்வாதிநா் சுஃது:ஃவாதிபாஸஸித்ரும் | காலசுவாதிபிர்வ ததஜ்நநஸ்ய தீஸ்தீர்வாதிபி-
ஸ்தீகாராதிஸ்தாஃ இவ்விபாகமெல்லாம் இதி | சத்வாதிபிஸ்யாதிவ சுஃது:திவஸ்யமிதி வ்யஸ்தேஸ்ய: |
யத்சூத்ரிமாநத்வெனேன சத்வாதிபிஸ்யவ்யாதி: | தயாஃ ஸ்வேதாஸ்தரோபநிஷதுபக்ரமே, “ப்ரஹ்வாதிநோ
வதன்தே கி காரணம் ப்ரஹ்? குத: ஸ்ம ஜாதா: ? ஜிவம் கென? க வ சம்ப்ரதிஸ்தா? அபிஸ்திதா: கென
சுஃதேரேஸு வர்நாஃ ப்ரஹ்விதோ வ்யஸ்தாம்” இதி கைஸ்தித் ப்ரஹ்விதி: காஸ்தித் ப்ரஹ்விதஸ்ஸம்ஸ்ய, காரணிபூத்
வஹ் கிதீக்ருதே:தரூபம்? குத: கென குதாஸ்தாஸ்துபதி: ஸ்திதிஸ்யஸ்த வ்ரமேன ப்ரவதி? கென ப்ரேரிதா
து:ஸ்தமேஸு ஜந்மஸு விஸேஷா் ஸ்திதி வர்நாஃ இநி காஸ்தித்ஸந்நாந் உபஸ்திஸ்ய, சாமான்யதோ ப்ரஹ் காரணமிதி
சித்ரே ஹி தத் ப்ரஹ் கிரூபமிதி விஸேஷே ஜிஜ்ஞாஸோதேஸ்யநி, ததேவ த்விஸித்ரு வஹ் ப்ரஹ்விதா காரணகதநாதிதி
விசிந்ய பூர்வபதா உபந்யஸ்தன்தே | “கால: சுவாவோ நியதீயத்சூத்ரி பூதானி யோநி: புருஸ:” இதி |
காலஸ்தீர்வகாரணமிதி யோதி:வித: | ததத்ருஸ்துசுவாவேதி சார்வாகா: | நியதிஸ்தக்ஷணம் கர்த்தே மிமாஸகா: | யாத-
ஸ்தித்ருக் சர்வமஹேதுகமிதி மாஸ்யமிகா: | ப்ரவ பூதான்யேவ காரணமிதி சார்வாகா எவ கைவத் | யோநி: ப்ரவதி:
காரணமிதி சாஸ்திரா: | புருஸ இநி யோகா:—இதி ததீய: | அய சர்வமிதம் ஸ்ரவ்யதே “இதி சிந்யம்” இதி |
தத்ரு ஹேது: “சன்யோக எஸா் ந த்வாஸ்த்மாவாத் ஆத்மாஸ்யநிஸாஸ்து:ஸ்ததேதோ” இதி | எதேஸாமதேதநானா்
தேதநானா் வ ப்ரஸ்யர வினா சன்யோகம் கர்யாஸ்த்மாயோகாத் சன்யோகே வக்யே ச சன்யோக எதேஸா் ஆத்மாஸ்த்மாவாத்=
ஸ்த்மாவாதேவ ந ப்ரவதி | ஸ்த்மாவஸ்த்யானதிக்ரமணியத்வென சர்வதா சன்யோகப்ரஸஜ்ஞாத் | ஆத்மா புருஸ்யோஸ்த்மாவாத்=
ந காரணம் | தஸ்ய சன்யோகஸ்ய சுஃது:ஸ்த்மாவாதேதுவாத் | ந ஹி கஸ்திதபி ஸ்யம் ஸ்து:ஸ்த்மாவாதேன ப்ரவதோ
ப்ரவதி அநுஸ்ததஸ்ய தயா ப்ரவத்யஸ்த்மாவாத் | தஸ்தாத் சமஸ்தஸுஃது:ஸ்த்மாவாதேவ எவான்ய: கஸ்தித் சர்வமிதம் ப்ரஸ்யர
சன்யோ ய ஜகதுபதயதீதி சித்ருவந்த இதி எதே வாதா உபநிஷதி பூர்வபததயேவ விவஸ்திதா: | அதோ ந சத்வாதி
பூணபலதாரதஸ்யகதநஸ்யாசித்ருரிதி பாவ: |

அவை—ஸத்துவம், ரஜஸ்ஸு, தமஸ்ஸு என்ற குணமும், பிராம்மணர் கஷத்தி
நியர், வைசியர் என்ற ஜாதியும் கொண்டவை, அவற்றுக்கு தேவதைகள்—
ஹரி, நான்முக்ஷன், ஹரன் ஆவர் என்று சொல்லியுள்ளதைப் பார்க்கலாம்.
இப்பிரிவுகளெல்லாம்—கால ஸ்வபாவ நியதிகளாலும் தற்செயலாகவும்
தேர்ந்தவைகள் என்று வாதிப்பது—சுருதிகளில் பிறர் செய்யும் வாதங்
களாக எடுத்துக் கழிக்கப்பட்டது.

‘நிலா சனதவிக்ரியா’ இத்யாதிக்களாலே ஐயவாசனமாவமான விபுலவ்யததுக்கு
புலயகாலத்திலும் சூழிகாலத்தில் ப்ரதேசான்தரத்திலும் குணங்களினுடைய உபவாமி-
மவாதிமேதமற்று இவை சமங்களாய் நிற்கையாலே நிஸ்தரங்ஸமுதத்தில்
போலவும் தரங்நிதேசாவஸ்யையில் மாகான்தரத்தில் போலவும் சதவாபிகாரஸன்தானம்

நது ப்ரகூதிபதகுணவீஷமயஸ்யைவ பகத்காரணவே, ப்ரகூதே: “நிலா சனதவிக்ரியா” இதி நிலயபரிணாமி-
வோக்யா வீஷமயாதிரிக்ஷரிணாமாபரிஸிதேமீமாஸ்கானாமிவாஸமாகமபி ப்ரலயாமாக்ஷஸக்த இயவாஹ நிலா
சனதவிக்ரியைதி । “அவதனா பரித்யா ச நிலா சனதவிக்ரியா । விபுலா கர்மிணா க்ஷேத்ரம் ப்ரகூதே ரூப-
முக்யதே ॥” இதி ப்ரதிஷ்டாங் க்ஷரணஸமவதயோக்தேத்ய: । அந் ப்ரகூதே: பரிணாமோ த்விவித:—ஸமோ விஷமஸ்தேதி ।
கவிக்லாலே ப்ரகூதேஸ்வப்ரதேசேஷபி ஸம எவ பரிணாம: । கவிக்ல தஸ்யா எகதேசோ ஸ: । எகதேசான்தரேஷு து
விஷம: ததயா ச ப்ரகூதேவீஷமயாதிரிக்ஷஸமபரிணாமஸ்யாபி ப்ரஸித்யா யதயாயத் ஸர்வப்ரகூதயோபபதி: சனதபரிணாம-
வஸம்மஸ்தேதி சத்யான்த் ஸமாபாஸ்யந் ப்ரதம் ப்ரகூதேஸ்வப்ரதேசேஷபி ஸமபரிணாமகாலமாஹ ப்ரலயகாலே இதி ।
அந் ஸர்வப்ரதேசேஷிதி பூரணியம் । ப்ரதேசான்தரேதி வக்யமானானுஸாராத் உமயவாப்யபி: ஸமுக்யத்ய: ।
ததஸ்ஸமுக்யவ்ய ஸர்வகாலேஷபி பரிணாமஸத்யாவ உகோ மவதி । கவிக்லஸமவிஷமோமயபரிணாமகாலமாஹ சூழி-
காலேதி । ப்ரதேசான்தரம்=மஹாதிவிஷமவிகாரரஹிதமாகான்தரம் । ததயா ச ப்ரகூதோ ந ஸர்வதா ஸர்வப்ரதேசே
விஷமோ விகார:, ந வா விகாரஸாமான்யாவ இதி ப்ரகூதயோபபதிஸனதவிக்ரியவஸமர்தனஸ்த் மவதிதி மாவ: ।
வீஷமயஸந்த்யாஹ உபவாமிமவாதிமேதேதி । யதாஹ் ப்ரதிவ்யபதிவந்ஹகதாவக்தேதகாதிவிஷேஸ்த்ய: ।
ஸக்தேகுணஸாஹாரணயவகாமிபரிணேதம் । ததமாவே து, ப்ரகூதிபதயாஸ்தஸ்யாஸ்தாமானாபிகாரணயேந குணபிஸ்த்வம்
வோக்யம் । ஸமா: பரிஸ்ப்ரதிவந்ஹகதாவக்தேதகதலயஸக்திமன்த: । நிஸ்தரங்ஸமுதேதி । ப்ரகூதே ப்ரகூதேஸ்வத்
ஸமபரிணாமவே த்யான்த: । ததயா ச யதா நிஸ்தரங்ஸயோநிதௌ உபரிவிஜ்ஞாபாணவீதரங்ஸபேநபுதபுதாதி-
விஷமபரிணாமாவேபி ஸுஸூக்ஷ்மநிரிஷ்டணியஜலவேணிஸக்தரணரூபஸமபரிணாம இதானிமபி நவபாபாபாஸ்யா-
விஸ்யாதஸேதுஸநிஹிதக்தேதே த்ரயதே ததேதி மாவ: । அய சூழிகாலே ததஸ்ஸமுக்யத்ய: ப்ரதேசவிஷே
ஸமபரிணாமஸத்யாவே த்யான்த: தரங்நிதேசேதி । தரங்நிதேசஸ்ய வாதாஹதிப்ரயுக்ததயா அபாரே அகூபாரே
கவிக்லாதவிஷோமாக்லோலவேலுந் கவிக்லதமாவஸ்தோபபதத இதி, தத்யாபகூதாவபி மாக்ஸஸக்தலயவாலயாவேசியாத்

இப் ப்ரகூதித்யில் எப்போதும் மாறுதல்கள் தோன்றாத வண்ணமிருக்கும்
என்கையாலே, ப்ரளயஸமயத்தில் எல்லா ப்ரகூதித்யின் ப்ரதேசங்களிலும்,
ஸ்ருஷ்டி நடக்கும் தோளங்களில் ப்ரகூதித்யின் ப்ரதேசங்களிலும்
முக்குணங்களும் ஏற்றத்தாழ்வுகளின்றி நிற்கையாலே அதிக வேறு
பாடற்ற மாறுதல்கள் நடக்கும் எதுபோல வென்னில்—ப்ரளய ஸமயத்
திலே, எங்கும் அமைதியான—ஆனால் சிறுசிறு அலைகளெழும் கடல் போல.
ஸ்ருஷ்டி காலத்திலே, கொந்தளிக்கும் கடலினுடைய மற்றொரு அமைதி
யான ப்ரதேசம்போல இப்படி வேறுபாடுள்ள மாறுதல், அதற்ற மாறு

நடக்கும் இப்படி. **சமவிஷமவிகாரவிசிष्टபேதத்தாலே** **சமஹித்யாதிவிமானம்** சொல்லுகிறது மேல் **உத்தேசரங்களுக்கு** **பூர்வார்வசுதேகன்** **சமஹிகளாய்** நிற்கும்.

அவ்யக்தம் **அக்ஷரத்திலே** **லயிக்கும்** என்றும், **அக்ஷரம்** **தமஸ்ஸிலே** **லயிக்கும்** என்றும், **தமஸ்ஸு** **எகிமவிக்** என்றும் **சுதி** சொல்லுகையாலே **அவ்யக்த** த்துக்கு முன்னே, **இரண்டு** **அவஸ்தை** **கொள்ளவேணும்** இங்கு **அக்ஷரசாதத்திலே** **கேவலசமஹிவிஷய** **கொண்டாலும்** **அவ்யக்தம்** **கேவலவிகாரமல்லாமையாலும்** **கேவலன்**

क्वचिद्विषमः क्वचिच्च समः परिणाम इति भावः । एवमेव समविषमविकारद्वयसमर्थनेन समष्टिव्यष्टिवि-
भागमपि निर्वहति इप्पडि इति वाक्यद्वयेन । **சமஹி:—சமுதாயதசா** । **வ்யஹி:—ததேகதேசதசா** ।
आदिना व्यक्ताव्यक्तदशग्रहणम् । महदाद्यात्मना परिणामात्पूर्वं प्रकृतौ समुदायदशायां भवते समः
परिणामः । सैव समष्टिदशोच्यते । अन्यस्तु विषमो व्यष्टिभवति । एवमेव महत् अहङ्कारात्मना परिणामेपि
समष्टिव्यष्टिभाव इत्याह मेल् इति । महदादिषु उपरितनेष्वपीत्यर्थः । एवमेव भाविन्या दशाया अपेक्षया
पूर्वदशायास्समष्टिवक्तयनेन अण्डसुष्टेः प्राग्दशापि समष्टिरित्याख्यायन इत्यपि बोध्यम् । अग्र एवेदं
स्पष्टीभविष्यति । ननु त्रिगुणादिशब्दवाच्यायाः प्रकृतेरेव सर्वाणि तत्त्वानि प्रति समष्टिरूपत्वेन तस्या
अपि पूर्वं कस्याप्यवेतनस्यानङ्गीकर्तव्यत्वतः **सुबालोपनिषदि**, “अव्यक्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते”
इति ततोपि पूर्वं दशाद्वयश्रवणं कथं युज्यत इत्यत्राह अव्यक्तेति । **अयमभिसन्धिः—अक्षरतमसो द्वे**
तावत् न सर्वथा अव्यक्तो वस्त्वन्तरम् । तत्त्वसङ्ख्याधिक्यप्रसङ्गात् । नापि सर्वथा तयोः अव्यक्तपर्या-
यत्वञ्च । उक्तश्रुतिविरोधात् । अतोऽव्यक्तस्यैव गुणत्रयसाम्यरूपाव्यक्तत्वावस्थाग्रहाणं विना मात्रया
तत्र भेदमवलम्ब्य अक्षरतमस्त्वावस्थे भविष्यतः । अव्यक्तो महदादिप्रादुर्भवे तु अव्यक्तत्वावस्था-
ग्रहाणपूर्वकमेवोत्तरावस्थारम्भो भवतीति तत्रैव तत्त्वान्तरत्वलीकार इति । **सुबालोपनिषद्वाख्याने** **भूत-**
प्रकाशिकाचार्या एवं निदर्शनानि प्रकृते प्रदर्शयन्ति—**भूतलनिहितबीजस्थानीयमत्यन्तनिम्नभेदं**
परस्मिन्नेकीभूतं **अविभक्तं तमः** । **तो विभक्तम्** । **तत् भूतलनिस्सुतबीजस्थानीयम्** **सलिलसंसृष्टद्रव-**
यवबीजतुल्यं **अक्षरम्** । **उच्छूनबीजसमानं** **अव्यक्तम्** **अङ्कुस्थानीयो महान्** । **काण्डपतपुष्पादि-**

தல்களை முறையே, வயஷடி, ஸமஷடி என்பர், மேன்மேலும் பிறக்கும் மாறுதல்களுக்கு முன்னுள்ள மாறுதல் ஸமஷடி என்னப்படும்.

“அவ்யக்தம் அக்ஷரத்திலே லயம் பெறும், அக்ஷரம் தமஸ்ஸிலே தமஸ்ஸு ப்ரம்மததுடன் ஒன்றும்” என்கிற சுருதியின்படி, அவ்யக்தம் என்னும் மூலபிரகிருதிக்கும் மேலே இரண்டு நிலைகள் அக்ஷரம் தமஸ்ஸு என்று கொள்ளவேணும் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் அக்ஷரம் என்பது ஜீவர்கள் அனைவருடைய ஸமஷடிபு நஷனாகிய நான் முகனைத்தான் குறிக்கும் அவன்—அவ்யக்த தமஸ்ஸு பரம்பரையின் நடுவிலே சேரமாட்டான் ஆகையால் அக்ஷரம் என்றது—ஜீவஸமஷடியுடன் சேர்ந்த அசேதநம்

वचनस्यैतदनन्तरत्वेपि लयस्वरूपविचारणप्रकरणे सङ्गत्यतिशयात्पूर्वमुपादानम् । उत्पत्तिलोकेति । अय्यपूर्वक-
मेवोपनिषत्सु सृष्टेः प्रतिपादनेपि, उपपन्नस्यैव विनाश इति वस्तुक्रममनुसृत्यैवपुक्तम् । उत्पत्तेः पुरुषार्थ-
साधनौपयिकत्वेनाभ्यर्हितत्वाच्च । सिद्धान्तिसम्मतविशिष्टेश्वरविकारत्वनिरसनेनैषां केवलेश्वरस्वरूपविकारत्वं
वक्तुं प्रथमं तदनुगुणं दृष्टान्तमाह—महदादीति । अमेतु इति सिद्धान्तिसुदृष्ट्या निर्देशः । ईश्वरादिति ।
तदुक्तं यादवप्रकाशाचार्यैस्तत्त्वविचारणायाम्, “ईश्वरात् प्रकृतिपुरुषौ । प्रवृत्तेमहान् । महतोऽहङ्कारः”
इत्यादिना । एवमनूदितं द्रव्यते प्रकृतिमिति । अत्र प्रकृतिपुरुषयोरनादित्वोक्त्या साक्षादेवोत्पत्तेः,
अनादिभावस्य नाशायोग इति न्यायेन प्रल्यस्य चानुपपत्तिरिति भावः । एवं प्रकृतिपुरुषस्वभाव-
बोधकवाक्यविशेषविरोधवत्, ईश्वरस्वभावबोधकवाक्यविरोधमप्याह ईश्वरेति । अथ स्वोक्तिविरोधञ्चाह
प्रकृतिपुरुषेति । तथाच तन्मतमवैव भास्करमतभङ्गे प्रदर्शयिष्यते, “सन्मात्रं ब्रह्मैकमेव तत्त्वम् ।
इदं सर्वतत्त्वसमष्टिरूपम् । अत्र ईश्वरपुरुषप्रकृतिरूपविभागत्रयं नित्यमिति । प्रकृत्यधिकरणे
एतन्मतविचारे श्रुतप्रकाशिकाचार्याश्च—“बहु स्यामिति प्रकृतिपुरुषेश्वरमेदेन विभागं दर्शयति” इति ।
तथा च स्वकीयस्य त्रयाणां ब्रह्मविकारत्ववचनस्य विरुद्धमिदम् “ईश्वरात्प्रकृतिपुरुषौ” इति द्वयोस्तद्वि-
कारत्वकथनमिति भावः । अथ पुरुषस्य स्वरूपत एवोत्पत्तिविनाशाङ्गीकारे दोषान्तरञ्चाह भोक्तेति ।
इदं वक्ष्यमाणदोषे हेतुगर्भविशेषणम् ; साङ्ख्यसिद्धान्त इव पुरुषस्य भोक्तृतानङ्गीकारे तस्योत्पत्तिवि-
नाशवतां पक्षेपि वक्ष्यमाणदोषस्यासंलग्नप्रकृतापत्तेः । स्वरूपोत्पत्तीत्युच्छेदस्याप्युपलक्षणम् । अकृताभ्यागमेति ।
जीवस्वरूपस्य सादित्वे कदाचिदिदमप्रथमतयोदितस्य तस्य देहसम्बन्धतत्फलभोगाद्यर्थं श्वेनाकृतं परकृतमेव
कर्म स्वीकार्यम् । अन्यथा तदीयदेहसम्बन्धादेः कर्मानधीनत्वेनेश्वरस्येव यथेच्छावतारत्वाद्यापत्तेः एवं
कदाचित्कस्यचिदत्यन्तं स्वरूपोच्छेदेऽङ्गीक्रियमाणे स्वकृतानाममुक्तफलानामकृतप्रायश्चित्तानाञ्च बहूनां
कर्मणामकाण्डे विप्रणाशश्च भवेदिति भावः । अधिकं चार्वाकभङ्गेऽनुसन्धेयम् आदिनेश्वरस्य वैषम्य-
नैर्घृण्यादिदोषोपि ग्राह्यः । ननु पुरुषादीनां स्वरूपत उत्पत्त्यावनङ्गीकारे तेषामपि श्रूयमाणा सृष्टिः
कीदृशी भविष्यतीत्यत्राह आकैयाल इति । स्वरूपोत्पत्तौ दोषादित्यर्थः । कार्येति । सिद्धान्ते

என்ற பிரமாணவசனம், ஈசுவரன் மாறுதலற்றவன் என்ற சுருதி இவை களுக்கும் முரணாகும் ஜீவனாகிய புருஷனுக்கு இதற்கு முன் இல்லாத புதுப்

சிவசுவிவிவா: பரா:” என்று உபஹித்தான் தமஸ்ஸுக்கு அவ்வருகே
என்று. தமஸ்ஸை மோகிக்கும் என்றும் க்ருதிகன் சொல்லுகையாலும்,
“தமஸ: பரமோ ஧ாता”, “एकं पाद नोद्वरति खलीलायै”, “अपेत्याहमिमां हित्वा संधिविधौ
पूर्णश्लोक: । इदं जगत् तमोभू”, “अक्षरं तमसि लीयते” इति तमोवस्थापनमासीत् । अलक्षणत्वात्
शब्दस्पर्शादिरूपलक्षणकृतप्रत्यक्षयोग्यताया अभावात् प्रत्यये अप्रज्ञातं प्रकृष्टज्ञानरूपप्रत्यक्षाविषय: ।
अप्रतर्क्यम्=केवलानुमानागम्यम्, अविज्ञेयं=आगमजन्यविशेषज्ञानागोचर: । तर्हि त्रिविधप्रमाणागोचरत्वात्
किं तदा शून्यमेव सर्वमभूत्? नेत्याह प्रपुस्तमिव सर्वत: । सुष्ठौ यथा परमात्मनि जीवत्या-
पृथगवस्थानम्, तथैव जातोपे प्रथये परमात्मन्यपृथगवस्थानमित्यर्थ: । सोऽभिध्यायेति । “अप एव
ससर्जदौ तासु वीर्यमवासृजत्” इत्युत्तरार्धम् । मध्ये केचन श्लोका गता: । स: = “ततस्त्वयम्भूर्मगधान्,
अव्यक्तस्सनातन: , तेन नारायणस्मृत:” इत्युक्तवक्ष्यमाणप्रकरो भगवान् । अभिध्याय=सङ्कल्प: ।
स्वाच्छरीरात्=स्वकीयशरीरभूतात्मस: । अप एवादौ ससर्जेते समस्तसमष्टितत्त्वसृष्ट्यपलक्षणम् ।
वीर्यं=अण्डोत्पदनशक्ति तास्वासृजदित्यर्थ: ।

अथ प्रकृतौ विरुद्धधर्मबोधकवचनानां निर्वाहं दर्शयति तमस् इति । “विश्वं पुराणं तमस:
परस्तात्, आदित्यवर्णं तमस:स्तु पारे” इत्यादिकमिह विवक्षितम् । तमा भिनत्तीति । सुबालोपनिषदि,
“अपुनर्भवया कोशं भिनत्ति, कोशं भित्वा शीर्षिकपालं भिनत्ति, शीर्षिकपालं भित्वा पृथिवीं भिनत्ति” इत्यपूतेजो-
वाय्वाकाशमनोभूतादिमहदव्यक्ताक्षरमेदनमुक्त्वा, “अक्षरं भित्वा मृत्युं भिनत्ति” इति श्रूयते । अपुनर्भवया=
मूर्धन्यया सुषम्नाख्यया नाड्या । उत्क्रान्ते । जीव इति शेष: । कोशं=हृदयकोशं, अतः स्थानप्रामाण्यात्
मृत्युशब्द: तम:पर: । अन्यत्र, “यस्याक्षरं शरीरम्” इति पठि वा तदनन्तरं “यस्य तम: शरीरम्” इति
पठनीये यस्य मृत्युशरीरमिति पठ्यते । तमस: पारमो धाता शंखचक्रादाक्षर: । श्रीकृष्णस्य
नित्यश्रीरज्यश्शाश्वतो ध्रुव:” इति श्रीमद्रामायणे मन्दोदरीवचनम् । एकं पादं=“पादोऽस्य विद्या भूतानि
त्रिपादस्यामृतं त्रिवि” इत्युक्तपादत्रतुष्ट्यात्मकभावद्विभूतौ लीलाविभूतिरूपमेकं पादम् । खलीलारसार्थं स
भगवान् नोद्वरत=नो संहरति । समुद्वरन् चेत् लीलारसं नानुभवेदित्यध्याहृत्य व्याख्येयम् । आकरो
द्रष्टव्य: । अपेत्याहमेति । “मम त्वमनया नित्यमहङ्कारवृतात्मकमिति पूर्वार्धम् । अत्यापि मूलं अन्वेष-
णीयम् । अयं मुमुक्षोरनुसन्धानप्रकार: । अनया प्रकृत्या सह अहङ्कारवृतात्मकं=ममकारस्याहङ्कार-
पूर्वकत्वात् तद्वृत्तं ममत्वं=सम्बन्धं अपेत्य=अतिक्रम्य इमाञ्च हित्वाऽहं निरामयं=निरवयं परमात्मानं

“ஈசுவரன் பிரளயம் முடிந்த பிறகு தனது சரீரத்திலிருந்து உலகைப்
படைத்தான்” என்று வ்ளக்கியுள்ளார் இந்த தமஸ்ஸு ஓரளவுக்குட
பட்டது “தமஸ்ஸுக்கு அவ்வருகே பரமபதமுள்ளது; ஈசுவரனுடைய
செல்வத்தில் இந்த தமஸ்ஸு கால்பங்கு தான்; இந்த தமஸ்ஸை தாண்டித்
தான் பரமபதமடைய வேண்டும்”. என்றிவ்வாறு வசநங்கள் இதன்

நிராமயம் ॥” இत्यादि स्मृतिकणां लुम् इत् तदस्सुक्त्तु परिच्छिन्नत्वं सिद्धिकेयक्याल
இதற்கு வ்யாபித்வானந்த்வவచனம் स्वकार्यव्याप्ति-नित्यत्व-अंशानन्त्य-मोगानन्त्यादिपरम्
இதற்கு சாங்க்யர் செ-ல்-லும் சர்வ்வ்யாபித்வானுமானம் धृत्यादिबाधितम् இது லௌகிக
தமஸ்சண்டெறன் னுமிடம் तमोज्योतिस्सुक्कं இரண்டும் உத்யாத காலத்திலே

संश्रयेष्य इत्यर्थः । परिच्छिन्नत्वेति । तमसः पारवर्तित्वमेवैकांशत्वत्याज्यत्वादिकथनात् अव्यापित्वरूपं
परिच्छिन्नत्वं लभ्यत इत्यर्थः । व्यापित्वानन्तत्ववचनेति । ‘अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यां वापि
विद्यते’, ‘यथा क्षेत्रज्ञशक्तिस्तथा वेष्टिता नृप सर्वगा’, “तदनन्तमसंख्यातप्रमाणञ्चापि वै यतः” इत्यादि-
कमित्यर्थः । अत्र साक्षादपि अनन्तत्वादिकीर्तनेन व्यापित्वं लभ्यते । सर्वगतक्षेत्रज्ञवर्गस्य अनया
वेष्टितत्वकथनादपि अथ दस्या व्यापित्वं प्राप्तमित्याशयः । ननु सिद्धान्ते विभुनोरप्यजसंयोगस्वी-
कृतात् प्रकृतिपरमव्योम्नोरुभयोरपि परस्परं व्यापित्वे काऽनुपपत्तिः । तमसः परस्तादित्यादिकमपि
परमपदस्य प्रकृतिविलक्षणत्वमेवाह ; न तु तदव्याप्तत्वमिति चेत्—न । “सप्तमीपञ्चमीप्रथमाभ्यः
दिग्दशकं लेख्यतातिः” इति विहितस्यास्य प्रत्ययस्य विलक्षणत्वार्थकताया अतिक्रिष्टत्वात् । “पादोऽस्य
विश्वा भूतानि” इति स्पष्टं परिच्छिन्नत्वोक्तेश्च । अनन्तत्वं नाशरहितत्वरूपं नित्यत्वम् । व्यापि-
त्वमपि स्वकार्यभूतप्रपञ्चमात्रव्यापित्वरूपं न सर्वदेशव्यापित्वरूपम् । अथवा महदादिरूपांशानन्त्यं
शब्दस्पर्शाद्यनुभवरूपभोगानन्त्यं च भवत्वित्याशयेनेदं समाधत्ते स्वकार्यव्याप्तीति । एतेन प्रकृतेस्सं-
ख्योक्तं सर्वव्यापित्वानुमानमपि निरस्तमित्याह इतर्कुंति । पृथिव्यादीनि सकारणकानि, स्वाधिकपरिमाण-
कारणकानि च ; कार्यत्वात्, परिच्छिन्नत्वाच्च मृत्पिण्डोत्पन्नकलशवत् । प्रकृतिर्विन्वी मूलकारणत्वात्,
यनैव तनैवम् ; यथा मृदादिकमित्यादि सांख्योक्तमनुमानं पूर्वोक्तपरिच्छिन्नत्वबोधकश्रुत्यादिबाधितमित्यर्थः ।
आदिना युक्तिबाधोपि बोध्यः । तथाहि परिच्छिन्नत्वं स्वाधिकपरिमाणकारणकत्वं अणुभूते नित्ये जीवे
भगव्याप्तिकम् । कार्यत्वे सति परिच्छिन्नस्य तथात्वमपि खन्यूनपरिमाणान्तराव्ये पटे व्यभिचरितमिति ।

एवमेतावता तमश्शब्दो । मूलप्रकृतिवाचीति कृत्वा तदुपरिविवाराः प्रावर्तन्त । अथ तदेव
कथम् ? तमश्शब्दस्यान्धकाराद्यनेकार्थत्वसम्भवादित्याह—इदं लौकिकेति । न लोकप्रसिद्धान्धकार
इत्यर्थः । अपि तु श्रुत्येकासिद्धप्रकृतिद्रव्यमेव तम इति भावः । इवेताश्चतरे चतुर्थाभ्याये,

அளவைக் கூறுகின்றன இவ்விதமிருக்கும் போது இதை—எங்குமுள்ள
தாகவும் கணக்கற்றதாகவும் கூறும் சில வசனங்களுக்குக் கருத்து என்ன
வெனில்—தனக்குக் கீழே இது எங்குமுள்ளதாகவும், எப்போதுமுள்ள
தாகவும் எண்ணற்ற பாகங்களையும் போகங்களையும் உடையதாகவும்
காட்டுவதே [கருத்து] இதை எங்குமுள்ளதாக ஸ்தாபிக்கவே ஸாங்கியர்
முயலுவது வேதவிருததம் இந்த தமஸ்ஸு என்பது உலகில் உள்ள
இருளாகாது என்னுமிடம் ச்ருதியில் விளங்குகிறது இருளும் வெளிச்சமும்

“यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिः न सन्न चासच्छिव एव केवलः” इति श्रूयते । “नासीत्तमो ज्येतेरभून्न चान्यत्” इत्यन्यत्र महोपनिषदि च । तथा च तमसो लौकिकत्वे तत्कालस्य रात्रिभिन्नत्वतमोराहिल्यायोग इति भावः । अथ तमशब्दवाच्यायाः प्रकृतेः, “मयां तु प्रकृतिं विद्यात्” इत्यादिना मायामात्रत्व-प्रतिपादनात् मिथ्यात्वमेव सिध्यतीति वादमपि निराकुरुते इन्द्रतमसस्य इति । अयं भावः—सत्यमिथ्यार्थ-साधारण्येनाश्रयभूत एवार्थे मायाशब्दः प्रयुज्यते । अनाश्रयभूतशुक्तिकारजतादिषु मायाशब्दप्रयोगा-दर्शनात् । केवलमिथ्यार्थवाचित्वे तु तस्य तत्रापि प्रयोगप्रसङ्गात् । तन्मतव्यामोहेतानां केषाश्चित्तत्र, “मायिकं रजतम्” इत्यादिप्रायिकप्रयोगास्तु नादत्तव्याः । प्रकृतौ च महदादिनानाविधनीचोच्चप्रपञ्च-सृष्ट्युपकरणत्वादाश्रयमयत्वमस्त्येवेति । अथ मायाशब्दस्य मिथ्यार्थवाचित्वे प्राचीनप्रयोगविरोधं दोषमाह इदुः । “जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता” इत्यादौ न हि जनक्या मिथ्यात्वं प्रतिपादयिषितम् । अपित्वाश्रयवहसौन्दर्यशालित्वमेव । एवम्, “तेन मायासहस्रं तच्छम्बरस्याऽऽशुगामिना । बालस्य रक्षता देहमैकैकरूपेण सूदितम्” इत्यपि शम्बरासुरस्य मायासहस्रमिथ्यात्वं न कथञ्चिदपि प्रतिपादयति । तथासति तस्य ज्ञानमात्रनिवर्तनीयत्वेन सुदर्शनसूदनीयत्वानुपपत्तिः । तेन=सुदर्शनेनेत्यर्थो हि तत्र प्राकरणिकः । ननु लोके ऐन्द्रजालिकादिष्वपि मायाविशब्दप्रयोगात् तत्कृतेन्द्रजालस्य मायात्वं मिथ्यात्व-रूपमेव प्राप्नोतीत्यत्राह प्रयोगान्तरेति । तथाचैन्द्रजालिककृतस्य स्वशिरच्छेदादिरूपमिथ्यार्थप्रतिभानस्यैव इन्द्रजालस्य स्वयं सत्यभूतस्य मायाशब्दमुख्यार्थत्वमिति क्व मायाया मिथ्यात्वमित्यर्थः । यदि क्वचिन्मि-थ्याभूततच्छिरच्छेदादावेव मायाशब्दव्यवहारः, तदाप्याह—मिथ्यार्थेति । तथाच यत्र शक्यार्थगतगुण-योगादिकमादायार्थान्तरे न निर्वाहो भवति, तत्रैव हर्यादिशब्दानां नानार्थेषु तुल्यं मुख्यत्वम् । इह तु शिरच्छेदादेर्मिथ्याभूतस्य मायाशब्दवाच्याश्रयवहभ्रूणेकप्रतिभानविषयत्वादपि गौणं मायात्व-मुपपद्यत इति न तत्र तस्य मुख्यत्वमिति हृदयम् । ननु यदि माया मिथ्यार्थप्रतिभानमात्रम्, तर्हि नीतिशास्त्रादिषु मेदेन मायेन्द्रजालरूपोपायविशेषकथनं विरुध्येत ; उभयोरपि मिथ्यार्थप्रतिभानवाचित्वेन

இல்லாதபோதும் இந்த தமஸ்ஸு இருக்கிறது என்பது சுருதி இதையே மாயை என்பதற்கும் காரணம் வருமாறு. அதாவது—பல பல விதங்களில் விசித்திரமாகப் பொருளை உண்டுபண்ணுகிறது என்பதுதான் மாயை எனில் பொய் என்பது தான் பொருள் என்பர் சிலர் அது சரியன்று ஸீதை தேவமாயைபோல் உள்ளாள், சம்பராசுரனின் ஆயிரமாயிரம் மாயைகளை சக்கிரத்தாழ்வான் அழித்தான் என்பது போல் உலகில் வழங்குகிறது.

மந்தாரமீசுவரம் ॥ மஹாந்தமேவ சாந்மான் சர்வாணி த்ரிபுணானி ச । விபயாணா் ப்ரஹீதூணி ஶநை: பஞ்ஜெந்திரியாணி ச ॥' இத்த்யாதி வचनाங்கள் அந்யபரவகளாமததண இம்மஹான், ஶ்வேஷாங்கஞ் மனஸ்ஸம்* அப்யவசாயஹேதுவாம்போது சஹகாரியானவளவாஸீல மஹான் வை புவூதலக்ஷண: என்று சொல்லப்பட்டது இதுதனக்கே ஜாதூவாதிகளைச் சொல்லும் சாங்க்யாங்க

ஹக்ஷாரம்" இதி கதயநாத் க்ரமவாபென மனஸ்சாப்தொ யதாஸ்துதார்த்ய எவ । மனசஸ்ச(பூர்வ) அஹக்ஷாரமுத்வஹ் । அஹமபிமான-ஹேதுவாத் ஸ்வகார்யகரணசாமத்யாச்ச தஸ்ய, "அபிமந்தாரமீசுவரம்" இதி விஸேஷபுத்யம் । ஆத்மான் ஸ்வஸரீரபூத் மஹாந்தஸ்சோத்வஹ் । "சர்வாணி த்ரிபுணானி ச" இதி த்ந்மாத்ரபூதாதிசர்வபத்யார்யோபலக்ஷணம் । சர்வஸ்ய பூணவ்யமயத்வாத் । பஞ்ஜெந்திரியாணி சேதி சகாராத் க்ரமேந்திரியாப்யப்யுபலக்ஷணீயானி । அந்யபரேதி । அத்வைபா-முத்பத்திக்ரமே ந தாத்யம் । கிந்து சா஢்ஸ்யரீத்யா ஸ்வத்ந்நொத்யத்திப்ரதிஸேவே, பரமாத்மசகாஸாதிவொத்யத்தி-விதானே ச தாத்யமிதி பாவு: । நநு, "பூதாதி் ப்ரஸதே சாபி மஹான் வை புவூதலக்ஷண:" இத்யஹக்ஷாரோ-பாடானபூதமஹத்த்வஸ்ய புவூத்யமேதப்ரதிபாடகவிஸ்ணுபுராணவவநஸ்ய கா கதி: ? புவூதீத்யவஸாயரூபிண்யாத்மனொ த்ரம் இத்யதாஹ இம்மஹானிதி । த்யம் புவூதிரத்யவஸாயாத்மா ஆத்மத்ரம் எவ । அதாபி மனஸா தஸ்யா் ஜனனீயாயா் மஹத்த்வம் ஸ்வப்ரதானத்வாத் சஹகரொதீதி தாத்யரேண த்யொக்திரிதி பாவு: । அத், "மஹான் வை புவூதலக்ஷண:" இதி மஹதொ புவூத்யமேத எவொக்த இதி த்வா யத் வாதிக்கேஸரித்யததத்வநிரூபணெ, "சாத்விகொ ராஜஸ்ச்வைவ" இதி விஸ்ணுபுராணொக்தமஹத்த்வவிபாபாஸ்ய, "ப்ரவூத்திஸ்ச நிவூத்திஸ்ச" இதி கீதொக்த-புவூதிவிபாபொகார்த்யப்ரதிபாடனம் ட்ரஸ்யதே, ததப்யநாதித்யமேவ । அஸ்ய—சா஢்ஸ்யபக்ஷதூத்யதயா அத்வைவானுபத் நிராகரிஸ்யமாணத்வாத் । நநு மஹதொ புவூதலக்ஷணத்வம் புவூதித்ரம்கத்வமேவ । அத எவ ஹி தஸ்யைவ ஜாதூத்வம் வாஸ்தவிகம் । ஆத்மநஸ்து ஸ்வஸ்சே஢்ஸிந் ப்ரதிபலனென, அபிவ்யஜ்ஞகானாமாக்மநிஸ்ததயைவாபிவ்யஜ்ஞ்யாபிவ்யஜ்ஞந-ஸ்வாபாவ்யென ச ஜாதூத்வமாரொபிதம் பவதீதி தத்வஸமீக்ஷொக்திரபி ஶததே இத்யதாஹ இது தநஸ்கே இதி । மஹத் எவெத்யர்த: । ஆத்மஸ஢்நாவை=அதிரிக்தாத்மஸ஢்நாவை । ப்ரமாணமித்யையாம் இதி । "அத யொ வேதெத் ஜிப்ராணீதி ச ஆத்மா" இத்யாதிநா ஜாதூதயா ப்ரஸி஢்ஸ்யாத்மனொ மஹத்த்வானதிர்காதிதி அதிரிக்தாத்ம-ஸ஢்நாவை ப்ரமாணாபாவப்ரஸங்ந இதி பாவு: । அதாஹக்ஷாராதிஸு பூணவ்யவைபம்யானுவூத்யர்த்ய தத்காரணபூதமஹத்த்வெபி த்வேபா பூணதொ விபாபா் ட்ரஸீயதி சாத்விக இதி । இது=மஹான் । எவ் த்வேபாவிபக்தமஹத்த்வவிபயெ சாங்க்யாபிமதம் விஸேஷமநூத ஸ்ணட்யதி ஸிலர் இதி । அப்யவஸாயலக்ஷணமாய்=அப்யவஸாயரூபவூத்திவிஸிஸ்த-தயா । ததாச சாங்க்யமாப்யம், "மஹத்த்வஸ்ய ப்யாயொ புவூதி:" இதி ।" துபை=அப்யவஸாயஸ்ய ரூபாதிவிபயொப-ஸ்தாபநத்வாரா சஹகாரீணி । சேஸ்டாலக்ஷணம்=ஸரீரவ்ஸேஸ்டாலவூத்திவிஸிஸ்தம் । க்ரமேந்திரியேதி । வவநாடானாதி-

பக்கலில் மனது பிறந்தது, மனதிலிருந்து அஹங்காரம் என்றிப்படி வேறு வகையில் கருத்து கொள்ளலாம் இந்த மஹாணை—புத்தியாகவே சிலர் சொல்லுவர் அதற்குக் காரணம்—மனிதர்களுக்கு மனதினால் புத்தி உண்டாகும் போது இது உதவுகிறது என்பது தான் இதையே அறிவு

கும் அம்சமொன்றாகத்திலே ப்ரமாணமில்லையாம் 'சாஸ்திரிகோ ராஜஸஹீவ தாமஸஸ்ய த்ரிஷா மஹாந்' என்கையாலே இது குணவீரஸ்யத்தாலே மூன்று படியாயிருக்கும் சிலர் சாஸ்திரிகமஹாந் அப்யவசாயலக்ஷணமாய் வுத்தி என்று பேர் பெற்றிருக்கும் என்றும், இதற்கு ஜானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் துணை என்றும், ராஜஸ மஹாந் சேதாலக்ஷணமாய் ப்ராணனென்று பேர் பெற்றிருக்குமென்றும், இதற்கு கமேந்திரியங்கள் ஐந்தும் துணை என்றும், மனஸ்சு இரண்டுக்கும் துணை யென்றும், தாமஸமஹாந் புதிலவாதிலக்ஷணமாய் காலமென்று பேர் பெற்றிருக்கும் என்றும் சொல்லுகிற பிரிவுகளுக்கேகு ப்ரதிவாக்யம் ப்ரமாணவிரோதங் கண்டுகொள்வது இவை சங்காமாதங்களாகில் வாக்யாந்தரவிரோதமில்லை இந்த மஹாந் முகலான சமஸ்திதத்துவங்களெல்லாம் பின்பு அஷ்டா-

ரூபச்சேஷாஸ்தததவிஷயோபஸ்தாபனதாரோபகாரகாணியுத்ய: | மனஸ் இதி | "உபயாத்மகமத் மன:" இதுக்த்வாதிநி பாவ: | "அந்யத் மனா அமூவம் | தீந நாஸ்ரோஷம்" இயாத்நுமவாத் மனஸ்ததகாராத்மாவே க்ஷாபிந்ரியஸ்யாப்ரவூத்யா தஸ்யோபயாத்மகத்வம் | யதீக எவ் நரஸ்தஜ்ஜவசானானத்வம் பஜதே-காமிநிஸஜ்ஜாத் காஸுக:, விஸ்தஸஜ்ஜாத்விஸ்தஸ்த்ர பவதி | எவ் மனோபி சக்ஷுராநிஸஜ்ஜாத் சக்ஷுராநீகீபாவேந தர்ஸனாதிவூதிவிஸிஸ்த்யா நானாத்மகம் பவநிதி தத் விவரணம் | துதிலவாத்யோ நிமேஷாதபி ந்யூநா: காலவிபாபா: | காலம் இதி | தந்மதே காலாஸ்யாதிஸ்திபதார்தானஜ்ஜிகாராத் சர்வபதார்தாவாரகத்வஸாம்யாத் தாமஸமஹானேவ கால இத்யுத்யத இதி பூத்யம் | ப்ரதிவாக்யம் ப்ரமாணவிரோதேதி | இதமத்வாகூதம்-ஆத்மவம்மதூத்யா வுதேநில்த்வாதஜடத்வாத் ந ஜடமூதமஹத்வகார்யத்வம் | வாயுவிஸேஸ்ய ப்ராணஸ்ய, "ஆகாஸாஹ்நாஸு:" இதி குணகார்யத்யா ஸாக்ஷாத்மகதிகார்யத்வசூநுபநம் | "அநாதிர்மகவாந் கால:" இயாதிநா நில: காலபதார்தாஸ்வகம்யதே, ந து ப்ரகூதிகார்யதாமஸமஹதமிந: | மனஸஸ்க்ஷாஸ்ததத்யாதிஜனகத்வேந ஜானேந்திரியமேவ, ந து கமேந்திரியோபகாரகத்வமாத்மாத்மகதேல்யாதி | விரோதமூக்த்வாபிப்ராப்யேண ப்ரதிவாக்யமியுதி: | த்நு ஸாஸ்திரிகமஹாந் வுத்திரில்யாதிநில்யா கெவல் பரிபாஸ்யதே தஸ்திந் ஸாஸ்த்ரே ; ந து ப்ரஸித்ருவூதித்வாத்மேதோப்யமிதஸ்த்ரேல்யாஹ்நாஸாமாஹ இவ் இதி | வுத்த்யாதித்யா இத்யுத்ய: | நாமமாத்நே ந விவாத இதி ந்யாதாதிநி பாவ: | வஸ்துதஸ்து தோபநாமமாத்நத்வம் ந தைஸ்தீகர்து ஸக்யம் | சஞ்ஜ விவாத் ததந்நுணகார்யமேதானாமபி தை: ப்ரதிபாதிநாத் தாஸா தாஸ்திரிகத்வப்ரதிதேர்வார்த்வாதிஸ்த்ரவக்த்ந்ந்யம் | நநு கதம் மஹத: அப்யவஸாயதேத-மனஸ்ததகாரித்வம்? மனஸ: ப்ரதிஜிவ் மிந்நதயா எகஸ்யான்ததததபகாரகத்வாயோபாத் | மஹத்வகார்யகார்பேஸ்த்யா மஹத்வேந ததூபததௌ ச, எகதா புருஷத்யேஸ்யவஸாயானப்யவஸாயதர்ஸனேந ததிரோதாபாதாத் | உபயாத்மகரூபோபகாரஸ்யைவஸ்யமாவாதிஸ்த்ர வ்யஸ்திஸ்தூதீ மஹத: ப்ரதிஸாரீரம் விமக்ததயா தததபுருஸ்ய கர்மானுணஸுபகாரமேதோ பவதிதி தர்ஸயதி இந்நமஹானிதி | அநயோஸ்ததாபரிஹாரயோஸ்த்வான்தரேவபி

தையது என்னும் ஸாங்கியர்களுக்கு வேறு ஆத்மாவுண்டு என்னுக்கு பிரமாண வசனங்கள் அகப்படா இதுவும்-ஸாத்துவிக-ராஜஸ-தாமஸங்கள்

படியன் று. டுஸ்யஜங்கனையும் உபாசையங்கனையும் விம்ச்சொல்லுகை உவ்விதமன் றிறே இவ்வஹ்நாவமும் தனக்குக் காரணமான மஹந் போலே குணவெய்யத்தாலே விவித மாய் அடையே வைகா ரிகம், தைசம், மூதாதி என் று பெயரையுடைத்தாயிருக்கும் இவற்றில் சாத்விகாஹ்நாசம் இन्द्रியோபாநாசம் தாமசாஹ்நாசம் தன்மாவோபாநாசம் “ரஜ: -
 டுஸ்ய மஹ்நாவாதிதா இதி தச்சுதவாச்யவாத் சிஹோ மஹ்நாசு எவ்விதம். தயா கோசுதவாச்யவாத் சுதவாச்யாபி விசாணவாந் ||” இதி. ஸ்ருதிபசுதாடெரபி கோசுதவாச்யவாத் தவ்விசாணாசுதவாச்யசுதவாச்யாபி விசாணவாந் ஸாதித்ய: : டுஸ்யஜம்=அஹ்நாசாதிதம். தச்ய டுஸ்யஜவ்விதம் அந்யவாதிதம், “தவ்விதம் பரிசாணிதோஹ்நாச: ந விவெகமாவேணாபைதி. ஸூக்ஷ்மசுரீரவ்விதம் யாவடுநவ்விதம்” இதி. உபாசையம்=ஆத்மவரூபாதிதம். “ஆத்மைதி துபாசுசுந்நிதா ஸாஹ்யந்நிதா” இதி ஸூத்ரேண தச்யோபாச்யவ்விதோபாசையதாவிசுரணாத். உவ்விதமவிதிரே இதி. “ந ஹ்நாசு விதாதிதா ஸூக்ஷ்மம், மாதாபிதசுஹ்நாசுவிதோபி க்விசுலதரம் ஹி ஸாஹ்யம்” இत्याதிதமிஹ்நாசமிதம். எவ்விதம் தயாச்யோபாசையவிசாணம் பரிசாணதயா ஸாஹ்யம் பரிசாணத். எதவ்விதமிஹ்நாசபரிசாணமபி ஸாஹ்யமெவ்விதம் பவதி. ததவ்விதம்—அந்யவாதிதமஹ்நாசத். அமிதமானகாரியோநேயாஹ்நாசாதிதம்: இதி வாதிகேசுரயுக் தம் நிரஸ்தம். தவ்விதானுமேயதாவிதம் ஸாஹ்யசாஹ்யவ்விதம் சிதாந்நிதாவிதம். மஹ்நாசம் தகாரியோஹ்நாசாதிதம் த்வைவிதம் இவ் அஹ்நாசாதிதம். ததுக்தம்—“வைகாரிகஸுதையசுதம் மூதாதிசுதம் தாமச: : விவிதோச்யமஹ்நாசம் மஹ்நாசத். தயாத” இதி. அந் துதையச்ய தாமசவாதிதம் பரிசாணதயாவிதம் தவ்விதம் அபி சிதம். அந் மஹ்நாச- விசுலதரதயாஹ்நாசாதிதம் தயாதிதம் காரியமெதாஹ் இவ்விதம் இதி வாக்யதயேண. தவ்விதம் பரிசாணகாரிதாதிதம் இन्द्रியாதிதம் சாத்விகாஹ்நாசாதிதம் கவம். தயாசுதம் ஸ்ருதிபசுதாதிதம் “தையசாநித்யாதிதம்:” இதி தயா ரஜசாஹ்நாசகாரியத்வம் பரிசாணதயாவிதம் அஹ்நாசாதிதம் பரிசாணதயாவிதம், “தையா வைகாரிகா: ஸூதா:” இதி தவ்விதம் கவம். தையா: இन्द्रியாதிதம். “அபிசாணம் மூதாதிதம் பரிசாணத்....அதித்யசுதம் மூதாதிதம்:” இதி தவ்விதம் தயாதிதம் தையாதிதம் தையாதிதம்: தயாத. இन्द्रியோபாநாசமதிதம் இन्द्रியம் பரிசாணத். அபரிசாணதயா தச்ய நியதவாத். தாமசாஹ்நாசம் இதி. “மூததன்மாவசுரயோந் அஹ்நா- ராசு தாமசா” இதி ததுக்தம். தவ்விதம், “மூதாதிதம் விசுரயோந்: சுததன்மாவத் தத:” இதி விசுரணாத்

யல்லது—உடலுருப்பு போன்ற அஹங்கார தத்துவத்தையும், நான் என்னப் படும் அஹங்காரமான ஆத்துமாவையும் விடவேண்டுமென்று பொருள் கொள்ளத்தகாது விடமுடியாதவற்றையும், கைக்கொள்ள வேண்டியவற்றையும் விடச் சொல்லுவாருண்டோ? இவ்வஹங்காரமும், தனக்குக் காரணமான மஹாநிபப் போலவே—முக்குணங்கள் காரணமாக மூன்றாகி முறையே—வைகாரிகம், தைஜஸம், பூதாதிதம் என்று பெயருடையதாகும், இவற்றில் முதலாவது இந்திரியங்கள் பதினென்றுக்கும் மூலகாரணம் மூன்றாவது—தன்மாதரைகள் என்னப்பட்ட பஞ்சபூத ஸூக்ஷ்மங்களுக்கு மூலகாரணம்.

கூறும் அஹங்காரத்திலே பிறந்தனவென்கூற வாய்வாகனோடே விरोचिக்கும்

“மன:பஞ்சானிन्द्रियाणि प्रकृतिस्त्विति” इत्यादिवाक्यमुपलक्षण(?)परम् ॥

ज्ञानेन्द्रियपंचकத்துக்கும் सहकारியாய் சங்கர-ஸ்மृत्याதிகளாக் குத்தாகாணே கரண

सायमिमान्चिन्तावृत्तिभेदेन मन एव बुद्धहङ्कारशब्दैर्व्यपदिश्यते” इति भाष्योक्तरीत्या बुद्धाख्यमतिरिक्तमपीन्द्रियं नाङ्गीकार्यमिति भावः । नन्वेवम् “हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्” इति शारीरकसूत्रदीपे श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, वाग्गस्तादीनि कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, मनश्चेत्येकादशेन्द्रियाणि । तत्र श्रोत्रादीनि जीवेन सह शरीरान्तरगमनेपि गच्छन्ति । वाग्गस्तादीनि कर्मेन्द्रियाणि तु स्थिते शरीरे तेनैव सहोत्पत्तिविनाशयोगीन्युपकारकाणि” इति कथनं कथमुपपद्यतानामेति चेत्—नैवम् । परमत् इव वाग्गस्तादीनां शरीरेण सहोत्पत्तिविनाशाङ्गीकारेपि तेषामिन्द्रियत्वं परमप्रकल्पमित्यन्वारुह्य दर्शयितुं प्रवृत्तत्वात्तस्य ग्रन्थस्य । अत एव भाष्यादिषु एकादशेन्द्रियाणामपि गमनं प्रतिपादितमुपलभ्यते । स्पष्टश्चेदं न्यायसिद्धान्तने । अथ षडिन्द्रियवादमपि निराकरोति—मनष्षष्ठ्येति । गीतावचनमिदम् । अत्र मनसण्त्वमंख्याभूतकत्वदर्शनात् इन्द्रियणां षट्संख्याकत्वं लभ्यते । आदिना “तेषां त्वययवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितौजसाम् । सन्निवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे” इति मनुवचनपरिग्रहः । वाक्पाण्यादिष्विन्द्रियत्वव्यपदेशः चक्षुरादिवत् वचनादिक्रियाहेतुभूतसूक्ष्मांशविषयतया गौण इति तेषामभिमानः । उपलक्षणमिति । इतरेषामपि प्रदर्शकमित्यर्थः । अत्रोपलक्षणपरमित्येव सर्वत्र पाठः । स चोपलक्षणस्य शब्दव्यापारस्य शब्दवाच्यत्वाभावेन शब्दस्य तत्परत्वासंभवात् असमञ्जस इति लेखकप्रमादकृतो बोध्यः । “एका कन्या दशेन्द्रियाणि”, “इन्द्रियाणि दशैकञ्च” इत्यादि श्रुतिस्मृतिदर्शनादिति भावः । कन्यादीसाविति धातोः कन्या=सर्वप्रकाशकं मन इति । “मनश्च चञ्चलत्वात् कन्येव कन्या” इत्यानन्ददायिनी ।

एवं सामान्यत इन्द्रियविषये वक्तव्यमुक्त्वाय मनोविषये पूर्वपक्षं दर्शयितुं प्रथमं सिद्धान्तमाह ज्ञानेन्द्रियेति । चक्षुरादिभिर्ज्ञानेन्द्रियैः करणैः रूपादिसाक्षात्कारे जननीये मनसि हङ्कारो वि । आत्ममनस्संयोगस्येन्द्रियमनस्संयोगस्य च ज्ञानसामान्यकारणत्वेन, “अन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषं अन्यत्रमना अभूवं नापश्यम्” इति मनसि विषयान्तप्रवणे सति रूपादिसम्बन्धेनापि चक्षुरादिना प्रत्यक्षाजननेन च सर्वज्ञानेन्द्रियाणां स्वकार्यकरणे मनोऽपेक्षितमिति भावः । ततश्च रूपरसादिपञ्चविषयज्ञानसाधनत्वं मनोऽलक्षणं फलितम् । वस्तुतस्तु रूपादिपञ्चकमन्ये विषयद्वयज्ञानसाधनत्वमेव पर्याप्तम् । शेषद्वयार्थात् । एवं मनसः कचित्कार्ये सहकारितामुक्त्वा क्वचित्करणात्मन्यसङ्कल्पस्मृत्यादीति । आदिना संशयदिपरिग्रहः । यथा चक्षुरादीनां साक्षात्कारजनने मनोपेक्षा,

தத்துவத்திலிருந்து பிறந்ததுவிட்டன என்றல்லவோ சுருதிவாக்கியங்கள் கூறுகின்றன மனது முதலிய ஆறு இந்திரியங்களைமட்டும் கீதையில் கூறியது மற்ற இந்திரியங்களுக்கும் எடுத்துக்காட்டு.

அறிவுக் கருவிகளான ஐந்து ஐஞான இந்திரியங்களுக்கும் உதவிகர

முமான இन्द्रியம் மனஸ்ஸு. இது கமேन्द्रியங்கள் வ்யாபரிக்குமபோது ஜாதவிகிர்ஷி
களைப் பண்ணிக்கொண்டு உபகாரகமாம் ஜானேन्द्रியங்களையும் கமேन्द्रியங்களையும்
பிரியச் சொல்லி மனஸ்ஸு உபயாத்மகமென்று சாங்க்யர் சொன்னவிடம் மனம்
வ்யாபரமான த்தாலேயாதல், கமேन्द्रியவ்யாபரத்துக்கு பரமரயா காரணமாகையாலேயா

ந तथा मनसस्सङ्कल्पादिजननेऽन्यापेक्षेति वैलक्षण्यं दर्शयितुं “ताने करणमुमाय” इति मूले खयमर्थक
तानेपदप्रयोगः । ननु मनइन्द्रियस्य सृष्ट्यादिकरणत्वे तस्या इन्द्रियजन्यत्वेन प्रत्यक्षताप्रसङ्गः । न च
सुखादिसाक्षात्कार एव मनस इन्द्रियत्वेन करणत्वम् । सृष्ट्यादौ तु मनस्वेनैवेति इन्द्रियत्वावच्छिन्न-
जनकतानिरूपितजन्यताया एव प्रत्यक्षत्वप्रयोजकत्वान्नोक्तापत्तिरिति वाच्यम् ; सिद्धान्ते सुखादेर्ज्ञान-
विशेषतया खयम्प्रकाशत्वेन मनोवेद्यताविहृतः एतादृशविभागस्यैव निर्मूलत्वादिति चेन्न—यतः
ज्ञातकरणसंभकारान्यतराजन्यत्वस्यैव परोक्षताप्रयोजकत्वेन तदभावमात्रात् सुखादिसाक्षात्कारस्य
प्रत्यक्षतोपपत्तिः । सृष्ट्यादिस्तु संस्कारजन्येति, अनुमित्यादिकं ज्ञातकरणजन्यमिति च न तयोस्तत्प्रसङ्गः ।
प्रत्यक्षत्वापरपर्यायसाक्षात्त्वस्य सिद्धान्ते—“यत्साक्षादपरोक्षात् ब्रह्म” इति रीत्या धर्मिसाधारणतया
तत्वेन्द्रियजन्यत्वस्याप्रयोजकत्वमित्यपि बोध्यम् । मनसः कर्मेन्द्रियोपकारे वैषम्यं दर्शयति इदं
कर्मेन्द्रियेति । वागादीनामुच्चारणादिकार्यकरणे ज्ञानचिकीर्षाद्युत्पादनद्वारोपकरोति मनः । जानातीच्छति
यतते ततश्शरीरचेष्टेति न्यायात् । साक्षात् ज्ञानेन्द्रियोपकारकत्वात् खयसंकल्पादिज्ञानविशेषकरणत्वाच्च
मनसो ज्ञानेन्द्रियवर्गेऽन्तर्भावोपि न कर्मेन्द्रियान्तर्निवेशः ; वागादीनामिव साक्षात् कर्मकारणत्वाभावात्
इति भावः । अथ मनोविषये सांख्यस्थिति शिक्षयति—ज्ञानेन्द्रियज्ञैर्युमिति । ज्ञानविकासहेतुत्वे
सतीन्द्रियत्वं ज्ञानेन्द्रियत्वम् । कर्मेन्द्रियेन्द्रियार्थसन्निकर्षादिवारणाय विशेषणविशेष्योभयम् । साक्षात् कर्महेतुत्वे
सति, इन्द्रियत्व कर्मेन्द्रियलक्षणम् । ज्ञानेन्द्रियेन्द्रियार्थसन्निकर्षव्यावर्तनाय विशेषणविशेष्यद्वयम् ।
ज्ञानेन्द्रियाणामपि ज्ञानद्वारा कर्महेतुत्वादतिव्याप्तितादवस्थ्यवारणाय, साक्षादिति ज्ञानाद्वारके-
त्यर्थकम् । पिरियबोह्लि इति । विभज्येत्यर्थः । एतावत्सिद्धान्तानोपीष्टम् । तथा च सांख्यकारिका—
“बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुश्श्रोत्राणरसनात्वगाख्यानि । वाक्पाणिपादपायूपस्थं कर्मेन्द्रियञ्चैव” इति । उभयात्मक-
मत्र मनः” इति च । ज्ञानकर्मेन्द्रियात्मकमित्यर्थः । मन्दमिति । उक्तदिशा तस्य कर्मेन्द्रियात्मकत्वा-
भावादिति हृदयम् । ननु न सांख्यानामैवोभयात्मकत्वादो मनसि भवति ; येन तन्निराकरणं युज्येत ।

மானதாய், நினைவு தீர்மானம் முதலியவற்றுக்கு நேரான காரணமாயு
மிருக்கும் இந்திரியம் மனஸ்ஸு இது கருமேந்திரியம் செயல்படும்போது
அறிவு அவா முதலியவற்றைப் பண்ணிக்கொண்டு உதவும் ஐந்தான இந்திரி
யங்களையும், கர்ம இந்திரியங்களையும் பிரித்துக் கூறி—மனஸ்ஸு இருஉரு
வான ஒரு இந்திரியம் என்று ஸாங்கியர் சொன்னது மோசமான விஷயம்
ஏதோ ஒரு தொழிலுக்குக் காரணம் அல்லது கருவிகள் செய்யும் தொழி

தல் இதற்கு கமேन्द्रியத்வம் சொல்லில் ஔவாதிசுருக்தம் கமேन्द्रியத்வம் ப்ரஸங்கித்வம் மானஸங்காளான கமேங்கள் என்றதும் வுத்திவிசேஷங்களை யாதல் அவற்றிற்குக் கயரணங்களான மனோவ்யாபாரவிசேஷங்களை யாதலாமத்தனை. இம்மனஸ்ஸுதானே அப்யவநாயாமிமானசிந்தை களென்கிற வுத்திமேடங்களாலே கில இடங்களிலே

கிந்து யாஜ்ஜக்ஷயாத்யோபி தயா ஸ்மரந்தி, “ஹஸ்தோ யாபுரஸ்யச் ச பாடோ ஜிஹ்வாச் பக்ஷவீ । கமேந்திரியாணி ஜானியாந் மனஸ்வைபமயாத்மகம் ।” இதி ததச் ச வக்ஷமாணதிசா கயச் சித்தலக்ஷணாநி தத்யோபமயாத்மகத்வமூபபாடனீயமिति கௌஷ்டியஸ்ச் ப்ரதிக்ஷிபதி வ்யாபாரமாத்மகாலேயாதலிதி । ஜானகமேந்திரியாந் வ்யாபார-வ்ருத்திஜனகதானாநிதேஸ்யை: । தாஹ்வ்யாபாரத்வச் ச ஧ாத்ரயத்வமேவ । மாத்ரஸங்க: க்ருத்யாந்: । ஜானாத்ரக-கமேந்திரியத்வாதிக்ஷணபூர்வோகமேந்திரியலக்ஷணவ்யுதாசார்யோ வா । கமேந்திரியவ்யாபார: = கமேந்திரியஜன்யம் கம் । மனஸ்யா = ஜனகிவீரீரீதிதாச: । தயாச் ச ஸாக்ஷயத்வித்யாபாரமாத்மகத்வம், ஸாக்ஷயஸ்ச் ச மனஸ்யேந கம்மகாரணத்வம் வா கமேந்திரியலக்ஷணமिति தக்ஷிணயா கயச் சித்தமனஸ: கமேந்திரியத்வமூபபாடனே தயேவ ஜானேந்திரியாநி ததாபாநாதிதிரியதீராஸ்யமேவ விநஸ்யேதிதி பூர்வோகயாஜ்ஜக்ஷயவ்ருத்திமூபபாடகத்வமேவ மனஸ்யோப-சாரிகமேவேதி மாவ: । ஏநேந தத்யக்ஷணநிரூபணே—மனஸ்யேந தத்யக்ஷணநிவாத் ஜானேந்திரியம் கமேந்திரியம் மவதி । “உமயாத்மகம்மன இதி ஹ்யுத்தே இதி வாதிகேஸ்யுத்தம்” “ஜானேந்திரியாநா ஸ்வகம்மகாரணகாலே ச மனஸ்யேந தத்யக்ஷணாநிமயாத்மகம் மன ஏதேசா சேவோபாஸாரணம் மவதிதி தத்வத்வவ்யாபாரயா வ்ருத்திமூபபாடகத்வம் நிர்ஸ்தம் மவதி । உமயாத்மகம் மன இத்யஸ்ய ஸாஸ்யசித்தாந் தவாத் । உத்தரீத்யோபமயாத்மகத்வஸ்ய துரூபபாடகத்வம் । அத ஏவ தத்யக்ஷணாநி விருத்தி சித்தாந் தித்தாஜ்ஜனேஸ்ய—ஜானேந்திரியலக்ஷணமூபபாடகத்வம் “தத்வம் ப்ரத்யக்ஷணமனஸ்யோபமயாத்மகத்வம்” இத்யேதாவதேவோகே । கமேந்திரியே மனஸோந் தர்வாத் நோக: । நந மனஸ: கமேந்திரியத்வமாவே காயிக கமேந்திரியாத்மகத்வம் மானஸ கமேந்திரியம் வ்யவஹார: கயமூபபாடகதானாமேவாத்—ஜானஸேதி । வுத்திவிசேஷ: = சக்ஷ்யாதி: । “சக்ஷ்ய: கம் மானஸம்” இதி சக்ஷ்யாதிபு மனோவ்யாபாராத: கமேந்திரியலக்ஷணமூபபாடகத்வம் காரணோபசாரே இதி ந தாவதா மனஸ: கமேந்திரியத்வமேவாஸ்ய: । அதவா மானஸம் கமேந்திரியவ்யாபாராதிகமேவோக்யத்வம் இதி ச வ்யவஹாரோ முக்ய ஏவாத்வித்யா—அவத்யுத்தம் இதி । சக்ஷ்யாதேவீரீ: । மனோவ்யாபார: = அவத்யாநாதி:

எவ் மனஸ: கமேந்திரியத்வம் நிர்ஸ்தமாத் தத்யேவ மாய்யாதிபு மஹத்யுத்தாநித்யுத்தமவதிதி நிர்ஸ்யதி—இம்மனஸு இதி । “ஹஸ்தாநிஸ்து ஸித்தேஸ்தோ நேவமिति ஸாரீரகஸூத்ரமாயே—“அப்யவநாயாமிமானசிந்தை—

ஹஸ்துக்கு அறிவை உண்டுபண்ணி அதன் மூலமாகக் காரணமென்று கருமேந்திரிய இலக்கணமமைத்து மனஸ்ஸையும் கர்மேந்திரியம் என்னப் பார்த்தால், அப்போது காது முதலிய ஜ்ஞானேந்திரியங்களையும் கர்மேந்திரியமென்னலாம் ‘ஒன்றைத் தீர்மானிப்பது மனதின் தொழில்’ என்ற வசனத்தில—தீர்மானமும் ஒரு தொழில் என்றோ—அல்லது அதற்கு காரணமான மனதின் முயற்சி தொழில் என்றோ கருத்துக்கொள்ளலாம் இம் மனஸ்ஸே, —தீர்மானம், நானென்றபிமானிததல், சிந்தித்தல் என்கிற மூன்று

புத்திரன் என்றும் அஹ்நாஸ்திரமென்றும், சிவமென்றும் சொல்லப்படுகிறதென்று
 भाष्यத்திலே சொன்னது மஹாவிதரவங்களை நிபேதித்த படியன்று, புருஷனுக்கு புத்திர-
 வுத்திவிசேஷங்களைப்பண்ணும் வகையிலே இதற்கு நாமாந்தரங்களுண்டுடென் கையிலே
 मेदात् मन एव बुद्धयहङ्कारचित्तशब्दैर्व्यपदिश्यते” इति भाषणात् मनसोऽव्यवसायादिवृत्तिः म. महादाद्यभेद-
 प्रतीतिः न तदतिरिक्ततत्त्वसिद्धिरिति शङ्कितुं शयः । समाधत्ते—पुरुषनुक्कु इति । बुद्धिवृत्ति-
 विशेषाः—अव्यवसायादयः । तथा च मनस एव महत्त्वानुग्रहात् अव्यवसायवृत्तिकवे बुद्धिनामकत्वम्, अह-
 ङ्कारानुग्रहेणाभिमानवृत्तिकवेऽहङ्कारनामकत्वम्, संस्कारानुग्रहेण चिन्तावृत्तिकवे चित्तनामकत्वञ्च भवतीति
 भावः । ननु मनोपेक्षया बुद्ध्यादीनि लीण्यन्तःकरणानि भिन्नानि स्वीकार्याण्येव । ततश्च कथमेकाद-
 शेंद्रियाणि । अत एव सुबालोपनिषदि—“वक्षुश्च द्रष्टव्यञ्च नारायणः” इत्युपक्रमे सर्वाणि ज्ञानेन्द्रियाणि
 परिकीर्त्याथ, “मनश्च मन्तव्यञ्च नारायणः,—बुद्धिश्च बोद्धव्यञ्च....अहङ्कारश्चाहङ्कार्तव्यञ्च ...चित्तञ्च चेत
 व्यञ्च नारायणः” इत्युक्तवानन्तरं कर्मेन्द्रियेणोपसंहारम् । ततश्च करणगणमव्यपठात् अग्रप्रधान्यायेन एषामपि
 इन्द्रियत्वं सिद्धमिति सांख्यमतं प्रत्याह इत्ताले इति । मनस एव बुद्ध्यादिनामकत्वकथनेनेत्यर्थः । “करणं
 त्रयोदशविधमवान्तरमेदात्” इति सांख्यसूत्रम् । तत्रावान्तरमेदस्य विवरणम्, अन्तःकरणं त्रिविधमिति ।
 तथाच दशभिरिन्द्रियैस्सह मनोबुद्धयहङ्काररूपत्रिविधान्तःकरणमेलनेन त्रयोदशकरणानीत्यर्थः । एवंरीत्येति
 कथनेनात्र चित्तमपि चतुर्थतया परिगण्य चतुर्दशकरणवादस्तदेकदेशिनां गृह्यते । तथाच तत्त्व-
 काकलापः, “सांख्यैस्तेषोक्तमन्तःकरणमिह मनोबुद्धयहङ्कारमेदात् चित्तञ्चान्ये चतुर्थं विदुः” इति । अत्रायं
 सप्रहोऽन्यत्रोक्तः, “एकं मनोन्तःकरणं नैयायिकमते मतम् । द्विविधं भास्कराः प्राहुः, त्रिविधं कापिला विदुः ॥
 चतुर्विधं केचिदाहुः तदुक्तिरवधार्यताम् । मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम् ॥ संशयो निश्चयो गर्व-
 स्स्मरणं विषया इति । तत्र कापिलभिन्नास्तु वृत्तिमेदाद्भिदां विदुः ॥ मनः सृष्ट्यनुभूतिभ्यां द्विधा भास्कर-
 भाषितम् । श्रुतिश्च विविधा मानं सर्वेषामिह विद्यते ॥” इति । निरस्तमिति । सुबालोपनिषदि बुद्ध्यादीनां
 करणवर्गमव्यपठनस्य, “अव्यक्तमक्षरे लीयते अक्षरं तमसि लीयते” इत्यादावक्षरतमसोरिवावस्थाविशेषपरतया-
 व्युपपत्त्या तत्त्वान्तरत्वे तात्पर्याभावः । बुद्ध्यादीनां करणान्तरत्वप्राहकस्पष्टवचनाभावादित्याशयः । अत्राधिकम्
 आनन्ददायिन्यादावनुसन्धेयम् ।

ननु—“अव्यवसायमभिमानचिन्तावृत्तिभेदान्मन एव बुद्धयहङ्कारचित्तशब्दैर्व्यवहियते” इति भाष्ये—
 “कामस्सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्हीर्षाभीरित्येतत् सर्वं मन एव” इति श्रुतौ च कथमव्य-
 वसायकामादेर्मनोवृत्तिविशेषत्वं मनस्त्वञ्चोच्यते । जीवस्य धर्मभूतज्ञानावस्थाविशेषा हि ते इत्यत्राह—

விதலேகைகளைச் செய்யும்போது முறையே—புத்தி அஹங்காரம், சித்தம் என்று
 சில இடங்களில் சொல்லப்படுகிறது என்று பாஷ்யத்தில் கூறியது—மஹான்
 அஹங்காரம் என்று தனித்தத்துவங்களே கிடையாதென்ற கருத்திலன்று.
 பின்னே ” ஜீவனுக்கு இந்தவிதமான முன்று லேகைகளைச் செய்யும்போது—

தேச-18

களுக்கு உபவ்யாதிக்கும் பூதவ்யாதிக்கும் கூடும் **ஸ்த்ரீகூத்ய.சंस्थान.** **स्वराभिप्रायादि** களுக்காக **स्त्रीन्द्रिय**மென்றென்றையும், **पुरुषकृत्यादि**களுக்காக **पुरुषेन्द्रिय**மென்றென்றையும், **कर्ममूलचक्षुरादिप्रवृत्त्यनुपालनार्थ**மாக (?) **जीवेन्द्रिय**மென்றென்றையும் **सादिकमस्त्येव** । இதரேन्द्रியாणि तु न त्वक्तुल्यपरिमाणानि परस्परतुल्यमानानि च । तथापि तेषां सर्वेषां नाणवश्चेति सूत्रोक्तपरिमाणवत्त्वविरोधः । तदुक्तं श्रुप्रः—“परिमाणावान्तरभेदे सत्यपि त्वगिन्द्रियस्य सूक्ष्मं शरीरं व्यापीदृशमणुत्वमस्त्येवेति” इति । अथ सौगतानामधिकेन्द्रियवादमप्युन्मूलयति **स्त्रीकृत्येति** वाक्यद्वयेन । **स्त्रीकृत्यं**=तन्मात्रसाधारणं गर्भधारणादि । संस्थानं=“स्तनकेशवती नारी” इत्युक्ता आकृतिः । **स्वः**=मधुरलक्षणः कण्ठध्वनिः । अभिप्रायोऽप्येवमेवाधीरतादिविशिष्टः पुंव्यावृत्तः आशयविशेषो बोध्यः । चक्षुरादीनां सर्वव्यक्तिसाधारणतया न तैरेतादृशकार्यनिर्वाह इति एतदर्थं पृथगिन्द्रियविशेषकल्पनमावश्यकमिति तेषां मतम् । षडायतनाख्यचक्षुरादिज्ञानेन्द्रियाणि विना, कर्मेन्द्रियाणि न ते स्वीकुर्वन्तीत्यपि भाव्यम् । **पुरुषकृत्यं**=रेतोमोक्षणादिकम् । आदिना पुरुषासाधारणालोमशाकृत्यादीनां ग्रहणम् । **कर्ममूलेति** चक्षुरादिप्रवृत्तयः=निमेषोन्मेषादयः । ते यद्यपि कर्ममूला जीवेनाधिष्ठाता कार्यन्ते, तथापि कर्मादीनां तेषां सद्भावेपि जीवच्छरीर एव यस्मान्निमेषादयो भवन्ति, यदभावाच्च न मृतशरीरेषु, तादृशं किञ्चित् जीवेन्द्रियाख्यं कल्पनीयमिति तदभिमानः । अत्र—“जीवनेन्द्रियम्” इति पठितव्यमिति प्रतिभाति । यथाभूते जीवेन्द्रियशब्दे समासवैध्यात् । “कर्ममूलचक्षुरादिप्रवृत्त्यनुपालनाय” इति मूलस्वरस्याच्च । तादृशप्रवृत्त्यनुपालनं जीवनेनैव भवति । न तु प्रवाहन्त्येन जीवेनेति । **देहव्यापारङ्गत्वाय** इति । एवमेव सर्वत्र पाठो दृश्यते । तदा चक्षुरादयो यथा दर्शनादिव्यापारिणः पृथक् संति, न चैतानीन्द्रियाणि तिष्ठन्ति । अपि तु केवलं तत्तत्स्त्रीपुंव्यक्तिसम्बन्धिदेहव्यापारमात्ररूपाण्येवेति तदर्थो भाव्यः । एवं सौगतैः कथने तत्र परेषामनिष्ठाद्यभावात् तत्त्वण्डनप्रयासादिवैफल्यमेवेति व्यमन्यथा पाठमालोचयामः—**देहव्यापारङ्गत्वायिति** । तथा चक्षुरादिवत् प्रादेशिककार्यकरत्वाभावेनेमानि स्त्रीन्द्रियादीनि देहव्यापकानि त्वगिन्द्रियवदिति तदर्थः स्यादिति तु प्रतिभाति । तेषां संप्रदायोऽन्वेष्टव्यः प्रतिबन्धा तदेतन्निरस्यति—**नपुंसकेन्द्रियेति** । अन्यथा नपुंसकाकृतिकृत्यस्वरादिवैलक्षण्यानिर्वाहादिति

களுக்கு விரிவும் சுருக்கமும் கூடும், இங்கு பெளத்தர் ஒரு விநோதம் கூறுவர், அதாவது—பெண்களுக்கு, ப்ரஸவம் உடலமைப்பு மாறுதல் முதலியவற்றுக்காக ஸ்திரீந்திரியம் என்று ஒன்றையும், ஆண்களுக்கும் விநது சக்தி, உடற்கட்டு முதலியவற்றுக்காக புருஷேந்திரியம் என்று ஒன்றையும், கர்மமடியாக வரும் கண்இமைப்பு முதலியன சரிவர நடப்பதற்காக ஜீவேந்திரியம் என்று ஒன்றையும் அங்கீகரிக்க வேணும் என்பர் இவைகள் உடல் முழுவதும் செயல்படும் என்பர். இது சரியல்ல. இப்படியானால் நடும்ஸக

கட்டி, இவை ஐத்யாபார(?)ங்களாய் நிற்கும் என்ற சிவதார்க்கு நான்செய்யவிடின்
 ஞென்றையுங் கட்ட பரம அந்யாசிவி.பரிஹரங்களும் துயங்கலாயிருக்கும்.

मनस्संज्ञे निरुद्धेन च विमुक्तेन च पितृणां कृपायां 'एकदा सर्वथा
देवा वैकारिकाः स्मृताः', 'मनश्चानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कथंति।' इत्यादिकणां
बाधितं मनस्संज्ञे विमुक्तेन च कणां भावार्थं निरवयवाकाशोऽत्र

भावः । ननु नैवं नपुंसकेन्द्रियक्लृप्तिप्रसङ्गः । तत्कृत्यादीनां सत्त्वादिगुणतारतम्यदेहस्वभावादेवोप-
पत्तेरिति चेत्—हन्त । स्त्रीकृत्यादीनामपि तथैव तादृशदेहधर्मत्वोपपत्तेः स्त्रीन्द्रियादिवक्लृप्तिरपि सुषैव भवेत् ।
स्त्रीणां देहसाम्येपि काश्चिदेवापल्यानि प्रसुवते, नान्या इति नियमार्थं तत्कल्पनमिति चेत्, नपुंसकेन्द्रियविषयेपि
तदवान्तरविशेषमादाय तथैवेति समस्समाधिरित्याह अन्यथासिद्धिपरिहारेति । अन्यथासिद्धिश्च परिहारश्चेति
द्वन्द्वस्समासः । अयं भावः—पुरुषेन्द्रियाभावेनैव स्त्रीकृत्यादेः, स्त्रीन्द्रियाभावेनैव पुरुषकृत्यादेश्च सम्भवात्
तयोरन्यतरान्यथासिद्धिर्दुर्गारा । अन्यतरैन्द्रियाभावो नपुंसकेषु अतिप्रसक्त इति चेत्, उभयेन्द्रियाभावोऽप्य-
चेतनेष्वतिप्रसक्तः । नपुंसकाकृत्यादेरुभयेन्द्रियाभावप्रयुक्तत्वस्यैव त्वयाङ्गीकारात् । ततश्च नपुंसकेन्द्रियक्लृप्ति-
रपि दुविरिति । अत एव स्त्रीन्द्रियपुरुषेन्द्रियादिकल्पनमिति न्यायसिद्धाञ्जनव्याख्यानेषु, “इन्द्रियेष्वेव-
स्त्रीपुत्रपुंसक मेदपरिकल्पनं सौगतानाम्” इति लेखनं दृश्यमानमनुपपन्नं वेदितव्यम् । तैर्नपुंसकेन्द्रियपरि-
कल्पनाभावात् । न चैवं सति मूले—“स्त्रीन्द्रियपुरुषेन्द्रियादीत्यादिशब्दार्थदारिद्र्यं स्यादिति बाध्यम् ;
नपुंसकेन्द्रियाभावेपि जीवेन्द्रियं तदङ्गीकृतमादाय तदर्थसुमिश्रत्वादिति । किञ्च पूर्वोक्तव्याख्यानेषु
इन्द्रियेष्वेवेति, प्रसिद्धेन्द्रियेष्वेव स्त्रीपुमादिमेदपरिकल्पनोक्तिरप्यन्यथानुवाद एव । प्रसिद्धेन्द्रिया-
तिरिक्ततत्कल्पनस्यैव तदभिमतत्वात् ।

अथ मनोविषये मतान्तराणि निराकरोति मनस्यै इति । सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः,
तच्च प्रत्यात्मनियतत्वादनन्तं परमाणुरूपं नित्यञ्चेति वैशेषिकमक्षः । मनो विद्विषति भादानां मतम् । मनो

இந்திரியமும் ஒப்பவேணும் அலிகளுக்கென்று சில செயல்கள் இருக்கின்றனவல்லவா? இது வேண்டாமென்று சில யுக்திகளால் சொல்லில்—அவையும் வேண்டாமென்பதற்கும் சில யுக்திகள் இருக்கின்றன. இந்த மனஸ்ஸை—நித்தியமானது—எங்கும் வியாபியானது என்று சிலர் சொல்லுவர் அது தவறு. பதினாறு இந்திரியங்களும் ஸாத்துவிகாஹங்காரத்தினின்றும் பிறக்கின்றன என்ற பிரமாண வசனத்தோடு விரோதிக்கும், மனஸ்ஸைத் தன்னுடன் அழைத்துச் செல்லுகிறான் ஜீவன் என்பதால் இது ஸர்வவியாபியல்ல என்று ஏற்படுகிறது மனஸ்ஸை ஸர்வ வ்யாபி என்று கொள்ளும் சில மீமாம்ஸகருக்கு மனஸ்ஸு எல்லோர்க்கும் ஒன்று

एकेन्द्रियमेव प्रवेशमेदं क्ताऽलै सर्वकार्यकरमेव ननु, शरीरव्यापिना त्वगिन्द्रिय
मेव ननु यद्वा यद्वा भवेत्तत् तत्रोक्तं च भुवनं विषयकं तत्रापि तत्र प्रहि
सति—त्वगपि शीतोष्णानुष्णाशीतप्राहिकेति त्र्यात्मिका स्यात् । पूर्वोक्तशब्दविरोधश्च । एकेन्द्रियेति ।
इदञ्च बौद्धविशेषस्य मतम् । तथाहि—प्रतिशरीरमेकमेवेन्द्रियम् । यथा मनः एकमेव तत्तद्वृत्तिभेदाद-
ध्यवसायादिकार्यभेदं जनयति, तथैवेदमेकमिन्द्रियं तत्तदधिष्ठानभेदात् दर्शनस्पर्शनादिकार्यभेदं जनयतीति
न नानेन्द्रियाणामावश्यकता । षडायतनादिबुद्धोपदेशस्याप्ययमेवाभिप्राय इति । अत्रोच्यते—प्रतिपुरुष-
मेकैकेन्द्रियकृत्तिरप्यनपेक्षितैव । इतोप्यतिहायत्वात् सर्वपुरुषेष्वपि कर्णशृङ्गुल्यवच्छिन्नाकाशश्रोत्रन्यायेन-
केन्द्रियस्यैव तत्तददृष्टकृतोपाधिभेदेन व्यवस्थितकार्यकरत्वोपपत्तेः । इन्द्रियसंख्याबोधकागमविरोधोपि बोध्यः ।
शरीरव्यापीति । अयमपि बौद्धैकदेशिपक्षः । तदुक्तम्—“स्पर्शनस्य पुञ्जस्य भागाश्चक्षुरादयः”
इति । शरीरव्यापिनः उभयत्रादिसम्प्रतिपन्नत्वानेकाशघटितस्यैकस्यैव त्वगिन्द्रियस्य करचरणादिप्रदेशभेदेन
तत्तत्कार्यकरत्वोपपत्त्या न तदतिरिक्तनानेन्द्रियकल्पना साधीयसीति । तदपि न । चक्षुरादीनामपि-
सद्भावबोधकश्रुतिविरोधात् । मास्तु त्वगपीन्द्रियमेकम् । देहस्यावयवविशेषा एव तत्तत्कार्याणि करिष्यन्ति ।
यान् आसाद्य त्वगपि तत्तत्कुर्यादित्युपपत्तिविरोधोपि । श्रोत्रमुमिति । यद्यपि चक्षुरिन्द्रियं तेजसाऽऽप्यायि-
तत्वादाप्यायकतेजोशमादाय मणिप्रभान्यायेन विषयदेशपर्यन्तवृत्तिकं सम्भाव्येत, तथापि श्रोत्रस्याकाशा-
प्यायितस्य तथाविधवृत्त्यसंभवात् स्वदेशस्थमेव सत् तत् दूरस्थशब्दादीन् गृह्णाति मनोवत् । न च
वीचीतरङ्गकदम्बमुकुलन्यायादिना शब्दजशब्दक्रमेण श्रोत्रदेशमायात एव शब्दस्तेन गृह्यत इति नैयायिकोक्तं
युक्तम् । तथासति, “दूरे शब्दः समीपे शब्दः” इत्यादिप्रतीत्यनुपपत्तेः । न च शब्दमान्वादिना
लिङ्गेनैवानुमानिकी तथा प्रतीतिरिति वाच्यम् ; तथापि, “प्राच्यां प्रतीच्यां वा दिशि शब्दः” इत्यादौ
तथादिग्विशेषानुमापकलिङ्गादर्शनेन तथाविधप्रतीत्यनुपपत्तेः । न च यस्या दिशः शब्दपरम्परा श्रोत्रदेशमायाति,
तद्विशेषशब्द इत्यनुमीयत इति वाच्यम् । कदम्बमुकुलादिन्यायवादिभिस्सर्वदिक्ष्वपि युगपत् शब्दमालाया
उत्पत्तिवर्णनात् दिग्विशेषायातत्वानिर्णयात् । तस्माद्दूरस्थमेव शब्दं स्वयमप्राप्यैव श्रोत्रं गृह्णातीति बौद्धा
वदन्ति । अत्र प्रतिविधीयते—विकारिद्रव्यस्य श्रोत्रस्य स्वतो वा आप्यायकद्रव्यद्वारा वा दूरे शब्ददेशपर्यन्तं
वृत्तिप्रसरणे न किञ्चिद् बाधकम् । तद्वृत्तेरतीन्द्रियत्वेन नानुपलब्धिरपि बाधिका । मनोपि चक्षुरादिद्वारा
विषयदेश प्राप्यैव गृह्णाति । अथवा श्रोत्रदेशे शब्दव्यञ्जकवाय्वागमनवशात् तद्द्वारा विप्रकृष्टमपि शब्दं
श्रोत्रं गोचरयति इत्यप्येकः पक्षः । एवं पक्षान्तराण्यपि न्यायसिद्धाञ्जने प्रतिपादन्ते । तत्र हि
सयूथ्यमतभेदेन शब्दस्य द्रव्यत्वपक्षं प्रपञ्चयानन्तरमुच्यते—“तदेवमद्रव्यत्वपक्ष एव शब्दस्य श्लाघ्यः ।
एवञ्च सति श्रोत्रवृत्तिर्वा व्यञ्जकवाय्वागमनं वा शब्दवद्वैयर्थ्यवयवागमनं वा शब्दवद्वैयवागमनमेव वा

சேர்ந்ததை எனபதும், ஒரே இந்திரியக கருவியே உடலின் உறுப்பு
களுக்கேற்ப எல்லா தொழிலையும் புரிகிறது என்பதும், உடலெங்கும்

கக்குமென்றும் சொல்லுகிற படிங்கள் உபபிதாசனவிரட்டங்களாகையாலே
உபேக்ஷணியங்கள்

யதாபிரணிதி भाव्यमिति । तत्र श्रोत्रस्यैव विकारिद्रव्यतया साक्षाद्वृत्तिः शब्दद्रव्यत्वपक्षे प्रथममभिहिता ।
व्यञ्जकवाय्वागमनं शब्दस्याकाशगुणत्वपक्षे । शब्दवद्वेद्याद्यवयवागमनं तस्य पञ्चभूताश्रितत्वपक्षे । मेर्याद्यव-
यवागमनं एवं वर्ण्यते यादवाभ्युदये, “सर्पापसारौषधिसम्प्रयुक्ता मेरीव सा भीमतरं ररास” इति ।
सर्पापसरणार्थौषध्यादिनाऽनुलिप्तमेरीताडने तस्याशब्दः यावद्दूरं गच्छति, तावद्दूरं सर्पा अपसरन्ति म्रियन्ते
वेति लोकप्रसिद्धिः । तत्र तादृशमेवयवागमनं विना शब्दस्येदृशशक्तिमत्त्वानुपपत्तिरिति द्वयम् ।
शब्दवद्व्यावागमनमिति शब्दस्य वायुगुणत्वपक्षेऽभिधीयते इति विशेषः । तथा च शब्दजशब्दकल्पनेन
नैयायिकादिप्रोक्तवीचीतरङ्गादिन्यायः सर्वथा नाश्रयणीय इति तु तत्त्वम् । श्रोत्रस्य प्राप्यग्राहित्वा-
भावे दूषणान्तरं शास्त्रदीपिकायां दर्शितम्—“श्रोत्रस्य अप्राप्यकारित्वे मन्निष्ठविप्रकृष्टस्थितौ युगपच्छब्दा-
बुल्लभ्येयाताम् । तयोस्तु क्रमेणोपलब्धिर्न कथञ्चिद्रूपप्राप्यकारित्वे समर्थयितुं शक्या । किञ्च—क्षणिको वा
शब्दस्यात् स्थायी वा ? यदि क्षणिकः, ततः प्रत्यासन्नैर्गृहीतमात्रे नष्टः कथं विप्रकृष्टैः पश्चाद्ग्रहीतुं
शक्यः ? स्थायित्वं तु सौगतानां सर्वथानभिमतमेव । स्थायित्वे तु प्रत्यासन्नानां शब्दश्रावणं चिरकालमनु-
वर्ततेति । चक्षुस्सुमिति । चक्षुरप्यप्राप्तैव विषयान् गृह्णातीति बौद्धानां वादः । तथा हि चक्षुरुन्मीलितमा-
त्रमेव गगनगतं चन्द्रमसमवगमयति । न च तावद्दूरं युगपत् झटिति चक्षुर्वृत्तिर्गच्छति । असम्भवात् ।
नापि क्रमेण । तथासति मध्ये स्थितपदार्थपरिच्छेदेन चन्द्रप्रत्यक्षविच्छिन्नापातात् । न हि श्रोत्रेण
शब्दसाक्षात्कार इव चक्षुषा दूरासनग्रहणतारतम्यमनुभूयत इति । अत्रोच्यते—चक्षुर्वृत्तिः क्रमेणैव
चन्द्रमसमवगमयति । अथापि शतपत्तपत्तशतभेदनन्यायेन शैप्रश्चातिशयादन्तरालाग्रहणम् । उदितमात्रे
हि दिवाकरे अखिललोकविस्तृतरालोकजालमवलोकयामः । तस्मादिन्द्रियाणि सर्वाणि प्राप्यग्राहीण्येवेति
निर्णयः । अन्यथाऽप्राप्तत्वाविशेषात् इन्द्रियसन्निकर्षाद्यनपेक्षणात् युगपत्सर्वग्रहणप्रसङ्गः । तदुक्तं सर्वार्थ-
सिद्धौ, “अतिप्रसङ्गोऽसम्बद्धग्रहणे स्यात्, समं त्विदम् । सम्बद्धग्रहणेऽपीति न सत्, योग्यान्वित-
प्रहात् ॥ गृहीतस्येप्यते कश्चित्सम्बन्धोऽव्यभिचारतः । न सम्बद्धस्य सर्वस्य ग्रहणं व्यभिचारतः” इति ।
इयान्तु विशेषः—रसनात्वगादीनां साविष्ठानानामेव विषयेण प्राप्तिरावश्यकी । चक्षुर्मनसोस्तु अधिष्ठानाद्
दूरेपि विषयेण सह सम्बन्धो भवति कार्यकरः । श्रोत्रस्य तुमयथापि पक्षभेदेन भवति इति ।

வியாபித்துள்ள தோல்தான் இந்திரங்களெனப்படுகிறது என்பதும்,
கண்ணும் காதும் பொருளிருக்குமிடத்துக்குப் போகாமலே பொருளை
அறிவிககும் என்பதுமான பிறர் கொள்கைகள், உலக அநுபவம் சாஸ்
திரங்கள் இவற்றுக்கு முரணானவை

[இந்திரியங்களைப் பரவருத்தி]

இन्द्रியவृத்திவிசேஷங்களை காரியநுரூபமாக யதாசாஸ்த் கண்ணுகொளவது. ஸ்படிகசலிலகாசாதிவ்யவஹிதங் களை யஹிக்குமிடத்தில் ஸ்திசுக்ஷ்மங்களை நயனகிரணங்களை ப்ரவేశிக்கின்றன. இन्द्रியங்களை சலிலாதி

நந்விन्द्रியாणां हृदयस्थानकानां अथ दूरे वस्तुग्राहकत्वमित्यत्रार्थात्पूर्ववाक्योक्तमपि चक्षुश्श्रोत्रादि-
वृत्तिमेदं कृच्छ्रवैशद्याय पुनः कथयति—इन्द्रियवृत्तीति । एतदुक्तं भवति—यदीन्द्रियस्वरूपमेव वृत्तिः, तदा
तस्य परिच्छिन्नतया दूरस्थवस्तुग्रहणानुपपत्तिः । यदि च तद्धर्मः, तर्हि धर्मस्य धर्म्यतिवर्तनायोगाद्दूरस्थग्रह-
णानुपपत्तिरेव । अत्रसारूपा अभिप्रयन्ति—यत्पुरुषीय चक्षुश्श्रोत्रादेर्यद्विदूरस्थवस्तु ग्रहणशक्तिः, तदीयचक्षुरादे
स्तावत्पर्यन्तं प्रथिमा शरीरोत्पत्तिकाल एव जायते । तत्राधिष्ठानाद्बहिर्वस्थिततदंशो वृत्तिरित्युच्यते इति । तद
साधु । तर्हि चक्षुरादेर्निमीलनदशायामपि बहिरवस्थिततद्वृत्त्या पदार्थदर्शनादिप्रसङ्गः । अन्यथा तत्काले चक्षुषः
प्रथिमविरुद्धतयाणुत्वप्रसक्तेः । वृत्तिनाशोपीन्द्रियस्वरूपसत्त्वञ्जाङ्गीकार्यम् । तस्मादेवमेवनिर्णयं भवति—चक्षुषस्तेज-
साऽऽप्यायितत्वात् तेजस इव चक्षुषोपि रश्मय एव वृत्तयो भवन्ति “ दिवीव चक्षुराततमि ”तिश्रुत्या झटिति
वियति ‘तद्वश्मिव्यासिश्रवणाद्दूरस्थ वस्तुग्रहणाद्युपपत्तिः । भाषितञ्च दर्पणादौ नायनरश्मीनां प्रवृत्तिप्रतिधाता-
दिकम् । एवं श्रोत्रस्याप्याप्यायकनभोव्यासया सर्वत्रदूरस्थशब्दादिग्रहणोपपत्तिरिति पूर्वमेवावेदितम् । वृत्ति-
विशेषेति विशेषशब्दः—चक्षुश्श्रोत्रयोर्बहिर्देशेष्वपि वृत्तिः, इतरेन्द्रियाणामधिष्ठानदेश एव वृत्तिरिति भेदमाह—
कार्यानुरूपेति । अयंभावः—सर्पाणां श्रोत्रेन्द्रियं नयनगोलकवृत्ति । तेनैवतेषां श्रोत्रकार्यनिर्वहणात् । हस्तिनो
प्राणेन्द्रियं शुण्डाख्यहस्नाग्रनिष्ठम् । तेनैव गन्धग्रहणात् । सर्पादीनां पादेन्द्रियमप्युरोवृत्ति । पक्षिणा पक्षपादो-
भयवृत्तिचेति यथोपलभ्यं यथाशास्त्रं च कल्प्यमिति । इदमत्रोध्यम् “ अवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः ” इत्यत्र
भाष्ये हृदयस्य सर्वेन्द्रियकन्दत्वोक्त्या तत्तदिन्द्रियाणां नाडीद्वारा हृदयदेशसम्बन्धोभ्युपगमनीयः । एवं—
बृहदारण्यके—“ प्राणनेव प्राणो नामभवति वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः शृण्वन् श्रोत्रं मन्वानो मन ” इति
तत्तदधिष्ठानस्थस्यैवेन्द्रियस्य तत्तत्कार्यकरत्वोक्त्या हृदयात्राडीद्वारा प्रतिनियतप्रदेश एवेन्द्रियसञ्चारोपि
भवतीति । ननु चक्षुषः प्राप्यकारित्वे उन्मीलनदशायां सर्वतश्चक्षुरश्मिप्रसरणसम्भवात् स्वपृष्ठतोपि पदार्थग्रहण

இந்திரியங்கள் பொருள்களைத் தொடுமபோது ஏறபடும தொடர்புகள் அவ்வோகாரிய
நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்றவகையிலே இருக்கும் என்பது சாஸ்திரங்களில் காணலாம். ஸ்படிக
மணி ஜலம் கண்ணாடி இவைகளாலே மறைக்கப்பட்ட பொருள்களை கண் அறிவிக்கும்போது,
கண்ணிலிருந்து நுண்ணியகிரணங்கள் அவைகளை ஊடுறுவுகின்றன. இந்திரியங்கள்
பொருட்களை அறிவிக்கும்போது—நடுவில் இடையூறு நேரிடில்—அவைகளுக்கு தொடர்பு
அறுபடுகிறது—அல்லது—இல்லை எனனும் கொள்கைகளிலே பொருத்தங்களைக்கண்டு
கொள்ளவும். தூரத்திலுள்ள சம்பகப்பூ முதலியவற்றின் மணங்களுடன் பூவின் பொடிகளும்

करोतु । पुरत एव प्रसरणात् आर्जवेनावस्थानमप्यपेक्षितमिति चेत्, तदापि पुरतोऽविशेषेण कुड्यादिव्यवहित-
मप्युपलभ्येत । कुड्यादिभिश्चक्षूरश्मिप्रतिबन्धान्नैवमिति चेत्—तुल्यन्यायात्स्फाटिकादिव्यवहितमपि नोपलभ्येते-
त्यत्राह—स्फटिकसलिलेति । लोके कुड्यादिव्यवहितस्याग्रहणात् स्फटिकादिव्यवहितग्रहणाच्च कुड्यादि-
विलक्षणतया स्फटिकादिः रश्म्यनुप्रवेशानुगुणसन्निवेशविशेषवानिति कार्यबलात्कल्प्यमिति भावः । सलिलं
निर्मलं जलम् । काचः मणिविशेषः । आदिना सीसकद्रव्याननुलिप्तादर्शादिकं ग्राह्यम् । ननु स्फटिकादौ
चक्षूरश्मिप्रवेशे तस्य सरन्ध्रत्वसिद्ध्या स्फटिकभाजननिहितं सलिलमपि परिलंसेतेत्यत्राह—अति सूक्ष्मेति ।
तथा च सलिलबिन्दूपेक्षयापि नायनरश्मीनामतिसूक्ष्मत्वात् तेषां प्रवेशेपिनजलगलनप्रसक्तिरिति भावः । अत्रेदं
बोध्यं—चक्षुरप्राप्यकारित्वेऽपि काचादिकमपिकुड्यादिवन्नीरन्ध्रमेव । अथापि—कुड्यादिव्यवहितं नगृह्यते
काचादिव्यवहितन्तुगृह्यत इति वस्तुस्वभाववैचित्र्यादेवाभ्युपगमनीयम् । तदेतत्—चक्षुः प्राप्यकारित्वपक्षेभ्यनुम-
न्यताम् । तदुक्तमाचार्यैः—“नीरन्ध्रेभ्यम्बुकाचादौ दृक् प्रभादेः प्रवेशनम् । वस्तुस्वभाववैचित्र्यादितिकेचित्प्र-
चक्षते ।” इति । अथ चक्षुरादेस्सलिलादौ प्रवेशविषये मतमेतत्तत्तारतम्यादिकं सूचयति—इन्द्रियङ्गमिति ।
क्षेपः वृत्तिः प्रसरणमिति यावत् । अत्रबौद्धावदन्ति—चक्षुरादीनां बहिःक्षेपो दूरस्थग्रहणायनाश्रयितव्यः ।
इन्द्रिययोग्यत्वतदभावाभ्यामेवग्रहणाग्रहणयोरुपपत्तेः अयस्कान्तादिवत् । चक्षुरादिवहिःक्षेपस्य छादकतदभावयोश्च
कल्पने गौरवात् । अतोक्षिप्तमेवेन्द्रियं स्वरूपयोग्यतया दूरस्थमव्यवहितं गृह्णाति । नतु व्यवहितं योग्यताया
अभावात् । अतः क्षेपो नाङ्गीकार्य इति । तन्न । आलोकादिप्रतिबन्धकछत्रादिन्यायेन कुड्यादेः चक्षुवृत्ति-
प्रतिबन्धकत्वतदभावाभ्यामेव ग्रहणाग्रहणयोरुपपत्तौ अदृष्टचरानन्तयोग्यतातन्नाशादिकल्पन एवातिगौरवात् ।
अन्यथैकपुरुषापेक्ष्यैकदा छादकेसति घटादेः पुरुषान्तरम्प्रति कालान्तरेपिभानं नस्यात् । योग्यतायास्सर्वथा
नष्टत्वात् । “दिवीवचक्षुरातत”मिति श्रुतिरपिक्षेपसद्भावमुपोद्बल्यति । दिवि आततं चक्षुरिवः आकाशे
प्रसृतं नेत्रमिवेति ।

नन्वेवमपि प्राणेनकथं दूरस्थगन्धग्रहणोपपत्तिः ? तस्य वृत्तिविरहात् । आप्यायकपृथिव्या रश्मिरहितत्वाच्च । न च शब्दद्भवेन्द्रियदेशमायाति गन्धः । तस्य द्रव्यत्वेन तथोपपत्तावपि गन्धस्य गुणत्वेन स्वाधारहानायोगादित्यत्राह—दूरस्थेति । प्राणस्यावृत्तिमत्त्वेपि गुणस्य स्वाधाराहानावपि सततगतिशीलेन

காற்றில்மிதந்து வருகின்றன. ஐங்கருவிகளும்—ஐந்து பூதங்களினின்றும் பிறந்தவை என்று மஹா பாரதத்தில் கூறியதற்கும்—அவைகளாலே இவற்றுக்கு புஷ்டி ஏற்படுகிறது என்றுதான் கருத்து என வேதாந்தஸங்கிரஹத்திலே அருளிச்செய்தார். இமமாதிரியே

வேதாந்திகளில் பாஸ்கரரின் கொள்கையுடைய சிலர்—இந்திரியங்களை, பஞ்சபூதங்களுடையவும் அஹங்காரம் எனனும் திரவியத்தினுடையவும் வினைவானகாரியம் என்று சொல்லு மிருவித பிரமாண வசனங்களையும் கட்டிச்சேர்த்து—அஹங்காரத்தின் துணையுடன்

இन्द्रியங்களினுடைய மூலிகத்வாஹ்ளரிக்त्वவாக்யங்கள் இரண்டையுஞ்சேர்த்து அஹ்ளரஸஹிதமான

ஐந்து தம்மாத்ரையினின்றும் முறையே—காது, வாகுகுள—தோல, கைகள்—கண், காலகள், நாகு, முத்திரதவாரம், மூக்கு, மலதவாரம் இவைகள் பிறக்கின்றன. மனஸ்ஸுமட்டும்தனியாக அஹங்காரத்திலிருந்து பிறக்கும் என்பா தொழில்கருவிகள் ஐந்துமில்லை எனரூல்—அப்போது—அறிவுகருவிகள் ஐந்துமில்லை என்றும் வாதிக்கலாம். இருவிதவாதமும் ஒரு மாதிரியாக இருப்பதால், யுக்தி இதிவ்முண்டு, அதிவ்முண்டு. சுருதியில சில

தன்மாத்ரபகததில் லிள நும அடையே ஶ்ரவ வாகுதககககம் தவக்பாபிகககம் சக்து:பாடங்கககம் ஜிஹ்-
பஸ்யங்கககம் த்ராணபாயுகககம் பிறகககிணறண. மனஸு ஒண் நும கெவலாஹகாரஜன்யமெண் நு சில மெதாமெத-

இயாஸ்து விசேஷ:—யத்—அத்ரமூலோபாத்ரபரமதே இந்ந்ரயாணாं தன்மாத்ராணி உபாடானं, அஹக்ஹாரஸ்தஹகாரிநிமித்தவா ।
தத்வத்ரயேது அஹக்ஹார உபாடானமித்யாதி விப்பரித: க்ரம: । அந்யத்ஸர்வதுல்யமிதி । அதஸ்தத்வாதாஹ்வேதி நகந்நி-
த்ரிக்ஷேஷ இதி । கஸ்த்ரஹிஸித்தான்த இதி சேத்—அஹக்ஹார உபாடானं மூதான்யாப்யாயகானிதி । ஆப்யாயகத்வஸ்தஹகா-
ரித்வநிமித்தவாஸ்யாं மித்ரமேவ । உத்பன்னஹ்ரிதி உத்பத்யநந்த்ரம் ப்ஷகத்வஹ்வாப்யாயகத்வம் । ஹகாரித்வாதிக்கந்து—
உத்பதே: பூர்வமுத்பதஸ்யமானஹ்ரிதிக்கித்விக்ரத்வம் । ததா சாப்யயகத்வபக்ஷே மூதேம்ய: த்ராஜேவெந்ந்ரயஸ்த்ரிக்ரதி, ஹகாரி-
த்வாதிபக்ஷே பஸ்தாஸ்த்ரிக்ரதி அஹமஹதிமிதாமவதி । ததாச தத்வத்ரயசுக்ஷகேநிரதக்ஷி கெக்ஷேதேசிக்ஷை: “அஹக்ஹாரோ-
பாடானகானா ஶ்ரோத்ராதிநாं பத்வானாं க்ரமஸ: ஆகாஸாதிமூதபத்வகம் “ஆப்யாயகம் । ததேவ மன: த்ராணவாசாமபி
பூத்யவ்யஸேஜாஸி” இதி ।

அத க்ரமேந்ந்ரயானஹ்யுபகந்துவேசிகாதிமதம் நிராகுருதே—க்ரமேந்ந்ரயேதி வாக்யத்வயேந । தேபாமயமாஸய: —
ஶ்ரோத்ரம் சக்துஸ்பர்ஸந்ந்ரவரஸந் த்ராணமேவச । அவித்யாயமனஸ்தாயம் வித்யானுபஸேவதே ॥ — மனஸ்யஸ்தானிந்ந்ரயாணி த்ரகூதிஸ்தா-
நித்ரஹ்ரிதித்யாதி க்ரமேந்ந்ரயாணி தாவந்நிதிதிஸ்யந்தே । நாபி தானிக்ரஹ்ரிதியாநி । அந்யதாஸித்தே: । யத்பி ஜ்ஞானேந்ந்ர-
யாப்யபி அந்யதாஸித்தான்யேவ । க்ரியாமாத்ரஸ்ய க்ரணபூர்வகத்வவ்யாஸத்யாபி ஸித்தந்நி க்ரணாநி க்ரோக்ஷாதிபித்யானான்யேவ ।
நாதிரித்தானிதி மவதிஸக்தா । அதாபி சக்துராதிநா தூரஸ்தாதித்ரணமநுமூயமானம் ந க்ரோக்ஷாதிமாத்ரஸாத்யமிதி தத்ர
தததிரித்தேந்ந்ரயஸித்தி: । க்ரமேந்ந்ரயத்வாமிமதபாப்யாதிவித்யேது ஆராதிபித்யாந் த்ராஸானாமேவக்ரியாமாத்ரததா நதததி-
ரித்தேந்ந்ரயஸித்திஸ்தத்ராபேக்ஷயதே । பாப்யாதிபு க்ரமேந்ந்ரயத்வவ்யபதேச: கேபாஸ்தித் க்ரம்க்ரணதாமாத்ராலம்பந பவ । க்ர-
ஸதேதரோத்ரமூதவிசேஷகூணாநாஸ்ரத்வேஸதிஜ்ஞானகாரணமனஸ்சயோகாஸ்யத்வமிந்ந்ரயக்ஷணம் । ஆத்மந்யதிவ்யாஸிதவாரணாய
விசேஷகூணாநாஸ்ரத்வேஸதிதி । சக்துராதிபி ரூபாதிவிசேஷகூணாஸ்யததயாஸ்யாஸிதவாரணாயோத்ரமூதேதி । இந்ந்ரயேபுசகூணா
அநுத்ரமூதா மவந்நி । பவமப்யாஸாஸ்யேவஶ்ரோத்ரத்வாத் தத்ர ஶத்யாஸ்யோத்ரமூதவிசேஷகூணாஸ்யத்வமேவேத்யாஸிதாதிவஸ்த்யமத-
ஸததேதரேதி । சாமான்யகூணமாத்ராதாரகாலாதிவாரணாயவிசேஷ்யதக்ஷம் । பவஸ்தேதாஹ்ரோந்ந்ரயக்ஷமாபாபாதிபி பாப்யாதிக்கம்
நேந்ந்ரயமிதி । துல்யயோகக்ஷேதமதேதி । அத்ர ஸித்தான்திநோவதந்நி—“யஸ்தூமயோஸ்தமோதேச: பரிஹாரோபிவாஸம: । நேக்:
பயநுயோகவ்யஸ்தாஹ்ரத்யவிசாரணே” இதி ஶ்ரூத நிதிவித: । யதிக்க்ரமேந்ந்ரயாணி நாஹ்யுபகமயந்தே, த்ரஹி சக்துராதிநாமானேஹ்ரிதி
நக்ரோக்ஷாதிரித்தேந்ந்ரயஸித்திஸ்துவா । யதூதூரஸ்த்யத்ரண ததாமாப்யா வுலக்ஷண்யமூதே, ததப்யயஸ்காந்தநயாத்ரஸமாபே-

இடங்களில் இந்திரியங்களின் எண்ணிக்கை குறைததுக கூறப்பட்டாலும்—மற்ற விடங்-
களில் சொன்னவையையும் அங்கு கூட்டிக்கொள்ளவேண்டும். ஒன்றில் மற்றொன்றுக்குவய

வாதிகள் சொல்லுவார்கள். கமேந்திரியங்களைக் கழிக்கப்பார்க்கில் துலயயோகசேமதையாலே ஜானேந்திரியங் களையும் கழிக்கவேண்டும்படியாம் நிபுணநிரூபணம் பண்ணினால் இரண்டு வர்த்தகங்களும் சாங்க-

யம் । யதா஽ந்யத்ராஹமபி தூரஸ்தாய: கர்ஷணஸ்வभावத்வம் கான்தே கல்ப்யதே, एवमेव पाण्यादावदृष्टमपि दूरस्थदर्शनादिकं गोळकादौ कल्प्यत इति किन्तस्यात् ? तत्रचामिमुख्यादिकमेव वस्तूनां चक्षुरादिना सन्निकर्षः । नन्वाभि मुख्याभावेपि दर्पणादिषु निजमुखादे: पश्चाद्भागवर्तिनाञ्चकथं ग्रहणमिति चेत् ? अतिरिक्तेन्द्रियवादिन स्तववाक्यं ब्रूहि ? चाक्षुषतेजस: प्रतिघोतोवृत्त्येति चेत् । तर्हि सा कुब्जादिषु कुतोऽभवति ? अपर्यनुयोज्यात्स्वभाव- विशेषादिति चेत् ; हन्त ! अस्तु तर्हि स एवस्वभावविशेषोऽधिष्ठानस्यैवोभयवादिसिद्धस्य । वरं धर्मिकल्पनातो धर्मकल्पनेतिन्यायात् । कचिदनिर्देशमात्रेण कमेन्द्रिया भावसाधनमपि साहसम् “ एकाकन्यादशेन्द्रियाणीति— एकादशं मनश्चात्रेति चान्यत्र तत्कीर्तनात् । नापीन्द्रियलक्षणाभावस्तेषामिन्द्रियत्ववारकः । कमेन्द्रियाणामपि प्रामाणिकत्वे तत्साधारणलक्षणस्यैवत्वयापि प्रणेतव्यत्वात् । ननु यथेच्छं अपूर्णतया कथञ्चित् प्रणीतलक्षणा- भावमात्रतः प्रामाणिकार्थपरित्यागः । तथासति अव्याप्त्याख्यदोषस्यैव दूरीभावापत्तेः । तदुक्तं—“ सिद्धानु गममात्रं हि कर्तुं शक्यं परीक्षकैः । न सर्वलोकसिद्धस्यलक्षणेननिवर्तनमिति । लक्षणेन—अपूर्णतयाप्रणीतेन लक्षणात्वाभिमतधर्मेण । इति । ननु चक्षुरादौ गोळकादि साकल्येपि कदचित् कस्यचित् पदार्थदर्शनाद्य- भावात् तदतिरिक्तेन्द्रियसूक्ष्मस्य वैकल्यमेव तत्र प्रयोजकं कल्प्यमिति चेत्तदप्याह—निपुणेति । पाणिपादा- दिष्वपि कचिदेवमेवेति तत्राप्यतिरिक्तसूक्ष्माशवैकल्यं कल्प्यमेव । अदृष्टादि सामग्रीवैकल्यमपि उभयत्र शक्य- शङ्कम् । अतोऽनानयोः कश्चिद्विशेषोऽन्यत्रत्वदभिमानादिति भावः । अथ कथमेकादशेन्द्रियाणीति निर्णयम् ? श्रुतिष्वेवमनूत संख्याश्रवणादित्यत्राह—शिलश्रुतिकलिलिति । “ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासह— सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मदित्यादौ इत्यर्थः । ज्ञानानि — ज्ञानसाधनेन्द्रियाणि । प्राणाः इन्द्रियाणि । श्रुति- स्मृतीति ।” एकाकन्यादशेन्द्रियाणि । दशमे पुरुषे प्राणाः आत्मैकादश इत्यादिश्रुतिः । कन्या—कनदीसौ इति धातोः दीप्यमानं मनः । आत्मैत्यपि मन एवोच्यतेऽत्र । आन्तरत्वात् । “ इन्द्रियाणि दशैकञ्च- देवावैकारिकादश । एकादशं मनश्चात्रेत्यादिस्मृतयश्च । अन्यपरेति । इदमुपलक्षणमधिकसंख्यावादान्यपर्य- स्यापि । अधिकसंख्याच—” अष्टौग्रहा अष्टावतिग्रहाः—सप्तवैशीर्षण्यानि द्वावाञ्चै—नववै प्ररुषे प्राणा नाभि- र्दशमी”त्यादौ श्रूयते । एव मेव द्वादशत्वत्रयोदशत्वचतुर्दशत्वकीर्तनमपि । उभयेषामन्यपरत्वञ्चसप्तगत्यधिकरण

மென்னும் மறைவைச் சொல்லும்போது சுருதியில், ஆகாயம் இந்திரியங்களில் லயமடை- கின்றது இந்திரியங்கள் தம்மாதரைகளில்—என்று கூறுவது—பிரிக்கவொண்ணாத ஒட்டு- தலைப்பற்றி சொல்லுகிறது என்றே தீர்மானிக்கவேண்டும். முன்னும் பின்னும் அவ்வாறே

वाचकங் கள சமங் களாயிடுறையிருப்பது. சில ஸூதிகளில் ந்யூனேन्द्रியநிர்देशங்கன் ஸூதிஸூதிரிசிடேन्द्रியா ந்தரபிரதிபேதகங் களாகமாட்டாமையாலே ஸ்ந்யபரங் கன் லயபக்ரணத்தில் ஂகாசம் ஂந்ந்ரயங் களிலே யாகவும், ஂந்ந்ரயங் கன் தன்மாந்ரேகளிலேயாகவும் ஂதுகிற வாக்யம் சங்ஸரிசேபரம் ஂன்று ப்ரவாபாதி

एवं निर्व्यूढं—अधिकसंख्यावादा मनोवृत्तिभेदाभिप्रायाः । न्यूनव्यपदेशास्तु तत्र तत्र विवक्षित गमनादिकार्य-
विशेषप्रयुक्ता इति ।

अत एवास्यवाक्यस्य न्यूनाधिकसंख्यावादितर्षप्रमाण निर्वाहमुखेन निगमनरूपत्वात् न पूर्वतनेन—
मनष्पष्ठानीति वाक्यमुपलक्षण पर"मिति वाक्येन पुनरुक्तिरिति बोध्यम् । नन्वेवं केवलहृद्धारकार्यत्वमिन्द्रियाणां
दुर्वचम् । तथाहि—सुबालोपनिषदि द्वितीयस्थलेष्टकरणे—“पृथिव्यप्सु प्रलीयते । आपस्तेजसिलीयते
इतिक्रमेण ”—वायुराकाशेलीयते—आकाशमिन्द्रियेषु—इन्द्रियाणि तन्मात्रेषु—तन्मात्राणि सूक्ष्माणीति
इति वाक्यानुपूर्वीश्रूयते । तत्रमध्ये—“आकाशमिन्द्रियेषु—इन्द्रियाणितन्मात्रेषु ” इति वाक्यद्वयेपरं लीयत
इत्यादिक्रियाश्रवणं न भवति । अथापि तत्र तदनुषङ्गः कार्यः पूर्वापरानुसारात् । अनुषङ्गपदस्यैवैरूप्ये
प्रमाणाभावात् मध्येपि तत्पदं ल्यार्थक्रमेवेति स्वीकार्यम् । ल्यश्चकार्यस्योपादाने प्रसिद्धो, नान्यत्र । एवञ्चाकामे-
नापि तन्मात्राणामिन्द्रियोपादानत्वमेष्टव्यमिति भौतिकान्येवेन्द्रियाणीति प्राप्तमित्यत्राह—ल्यप्रकरणेति ।
अत्र आकाशमिन्द्रियङ्कल्ले आक.....ओदुकिरेतिरीत्यालम्बक्रियां विनाभाषायामनुवादः साक्षात् उपनिष-
च्छाययाकृतः । संसर्गविशेषेति । यद्यपि विमुक्त आकाशस्योन्द्रियेणसंयोगः पूर्वमेवास्ति । अथापि वायु-
पर्यन्तस्य भूतचतुष्टयस्याकाशतापत्तौ तादृशाकाशस्येन्द्रियेण विलक्षणस्संयोगविशेष इदानीमेवोत्पन्न इति
विशेष शब्दविवक्षितम् । तथाच तत्र मध्येवाक्यद्वयेल्यवाचकं पदं अनुषङ्गं भवतु मावा अनुषङ्गपदार्थ-
वैरूप्यमावश्यकमेव वक्ष्यमाणप्रमाणानुसारात् । विलक्षणश्चार्थ उक्तपूर्वस्संसर्गविशेष एव । तदननुषङ्गेपि—
“आकाशमिन्द्रियेषु (वर्तत) इति क्रियाध्याहारो वाक्यपूरणायक्रियते । वर्तनमप्युक्तपूर्वस्संसर्गविशेष एवेति न
सर्वथाल्यविवक्षा । येनेन्द्रियाणां भौतिकत्वसिद्धिरिति हृदयम् । एवमर्थवर्णने प्रमाणमुच्यते—पूर्वापरादिपर्या-
लोचनेदि । अयं भावः—“पृथिव्यप्सु प्रलीयत इत्यारम्भ्यैतद्वाक्यद्वयं यावत् ल्यपदं प्रयुक्तानामगवती
श्रुतिरुपर्यपि तथा करिष्यन्ती मध्येवाक्यद्वये परं विरराम तत्पदप्रयोगात् । ततश्च श्रुति हृदयमत्रसावधानं
शोधनीयम् । नहि सास्वहृदयेकिमप्यकुर्वाणाऽचतुरमेवं भाषेत । यदि मध्य

கூறப்பட்டுள்ளது என்று அறிந்தவா கூறுவா. இங்ஙன் சொல்லாதுபோனால்—இந்திரியங்
களுக்கு அஹங்காரமே மூலகாரணம்—இந்திரியங் கள் வெறும் காரியங் களே—எதற்கும்

பர्याலோசனம் பண்ணின நிறுபு சபுராயம் இலுங்னலலாதபோது சாதிவகாஹுர காரியங்களாகவும் கெவல-
விகாரங்களாகவும் இந்நியங்களை எண்ணுகிற சாஸ்திரங்களோடே விரோமுண்டாம் சரீரீதாபாஸ்யத்
திலும் க்ஷேரோபாநாந்நியங்களைப் பரிபாயக காட்டி இந்நியங்களை க்ஷேரஸ்திரந்நியங்களென்று அருளிச்
செய்தாரா

லயேனோபாநானோபாநேயபாவோ விவகித:; லீயதேபாநாநுபுஜ்ஜ்ஜ், ததாநூநமுபரி தத்பதம் ந ப்ரயோக்யம் । லூகிக வுதிக
சர்வ வாக்யசுலீ விரோஹாதிதி ।

அந்ரகாசதாநா அபி விலயேந ஸ்ஹததந்மாந்ர பரிசோபாது—“இந்நியாநி தந்மாந்ரே தந்மாந்ரஹூதாஹு “இத்யேகவசநே
ப்ரயோக்யே” தந்மாந்ரேபு....தந்மாந்ராநிதி” ஹுஹவசந ப்ரயோகோஹிவகிதஹுஹ்வக: ஸ்ஹததந்மாந்ரஹுஹ்வக ப்ரவதந கந்ந
தந்மாந்ராஹவயவஹுஹ்வாபிபாயோவா । அந்ர ஸ்ருதபுராசிகாசாரீரந்யதாபி வ்யாஸ்யாதம் । ததாஹி—“தந்மாந்ரேபு
தந்மாந்ராநி”தி ஹுஹவசந யதா ஸ்ருதார்தகமேவ । நவீகதந்மாந்ர பரிசோபாதுதநுபபதி: । அஹ்ஸ்யாந்ரஹிஷ்வர்திநாந்
புதந்யாதிநாந் தத்வாநாந் புதநேவலயஸ்ய வக்யவ்யதேவ ததததபுதந்யாதிபுதநேவ லயே ஹபுராந்ரே ததாந்ரஹிஷ்வ நானா-
ஸ்ஹததந்மாந்ரபரிசோபாஹுஹ்வஸ்யததபிபாயேந சாமஹ்ஜஸ்யாதிதி । அதவா—“தந்மாந்ராநிஹூதாஹு” இதி ஸ்ருதி
நிசாஸ்தாஹுபதேந தந்மாந்ராநாமப்யயபரா । ததாஹி ஸ்ஹததந்மாந்ர பரிசோபாது—“தந்மாந்ர ஹூதாஹிவத்யேகவசந
ப்ரயோக்யே” ஹவேத் । நாபீயம் ஸ்ருதிரத்யந்நகரம் நிவந்நபரா । அகாசமிந்நியேபிதிஹவதாமப்யநபிமதலயகரம்
விசோபாபாதபுரீதி: । அத: “தந்மாந்ராநி ஹூதாஹிவதிலயவசந சாஸ்திரபுராசாஹாரணதயா யதாயோகம் சர்வபா
தந்மாந்ராநாந் ஹூதாஹிலயமாஹ । யதா—யமுநாநா கஜ்யா சயுஜ்ய சாஹர கமநேபி கஜ்யாமுநே சாஹரம் கஹ்ஹத இதி
வ்யஹார” இதி । ஸுததசமான ப்ரகரணே ரதபேதிகாயாந்நு கிஹ்விதபரிஹ்ருத்யாந்யதோபந்யஸ்யதே—ததாஹி—“தந்மாந்ரா-
நிஹூதாஹிலீயந்ந” இத்யாஹு ஹூதாஹிபுதிகரணகநாஸபுரிதயோகிதவமேவ சர்வதந்மாந்ராநாந் ஸ்ஹததலஹ்யதே । தஹ்—
கந்நதந்மாந்ராஹுஹ்வாஹுபாநாநகதவாஹாவேபி சர்வதந்மாந்ரேபுபுததமேவ । ஹூதாஹிவதவஸ்தாநாஸர்வதந்மாந்ராநாஸுபதவாது,
யத:—யத ஹிதீயஜலதவாஸ்தா ப்ரதம் கந்நதந்மாந்ராநாஸுபதா ததா ததததரதந்ராஸுபதா ததீயரததந்மாந்ராநாஸுபதாபி ப்ரதம்-
தந்ராஸுபதேவ ஸ்ரவ் ருபததந்மாந்ராநாஸுபதா ரதததந்மாந்ராநாஸுபதாஸுபதேதிகரணேததரேததரம் ஹவ்யமிதி । ஸ்ரவ் ஹூதாஹிஸர்வ
தந்மாந்ராலயோகித்யுதேதி தந்ர தந்மாந்ராநித்யாதிஹுஹ்வந்ந சார்தகமேவ । ப்ரதயோகிநோபிநாஸநாஸ ப்ரதி ப்ரதயோகிதவாது ।
அந்யதா நாஸநாஸததாநாந் ப்ரதயோகியுந்நஹ்ஜந பசஜ்ஜாத் । அத ஸ்ரவ் ஹி நையாயிகை: ஸ்வபராஹவாநாஸாத்மக ஹதஸ்ய

காரணமலல எனற சாஸ்திரங்களோடே விரோதம் வரும். ஸ்ரீ கீதாபாஸ்யததிலும்—
இந்திரியங்கள் ஁டலை ஁டடியவையே ஁ழிய ஁டலுக்கு ஸுல காரணங்கள் அலல. அவை
வேறு இருக்கின்றன எனறருளிச்செய்தாரா.

களாலே ஈகல்பஸ்தாயியாயிருப்பதொரு சூக்ஷ்மशरीரம் பிறகுகுமென்று சாஸ்யா சொன்னதுவும் 'आहत्यैकोनविंशत्या सूक्ष्मदेह' प्रजायते' என்று ஆனந்தானுபவண சேஷித்ததுவும் அந்நியபரவாக்யமூலமாகையாலே அவச்யமாயும்.

तेषामिति । अमितौजसां—अमितशक्तीनां तेषां षण्णामिन्द्रियाणां सूक्ष्मान् अवयवान् आत्ममात्रासु—
आत्मसम्बन्धि शरीरेषु सन्निवेश्य सर्वभूतानि-प्राणिनो निर्ममईश्वर इत्यर्थः । इदं व्यष्टि सृष्टिविषयमिति भावः ।
एतेन कल्पादौ सृष्टानामिन्द्रियाणां आप्रलम्बमनुवृत्तिरपि दर्शिता भवति । नन्विन्द्रियाणां प्रतिजीवं
नियतत्वे तदाश्रय शरीरस्यापि तथात्वं वाच्यम् । न चोत्पत्तिविनाशयोगिनस्स्थूल शरीरस्य तथात्वं सुवच
मित्यर्थात्सूक्ष्म देहस्यैव तथात्वं भवत्यतीति साख्य समयमनुबन्धनिरस्यति—महदादीति । तथाच साख्य-
कारिका—“ पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादि सूक्ष्मपर्यन्तम् । संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गमिति ।
पूर्वोत्पन्नं सर्गादौ जातम् । नतुस्थूलदेहवन्मातापितृजम् । तथा च साख्यसूत्रं—“ मातापितृजस्थूलं प्रायशः,
इतरन्नतथेति । द्रौपदीधृष्टद्युम्नादीनां केषाञ्चित् स्थूलदेहस्य मातापितृजत्वाभावात्प्रायश इति । इतरत्सूक्ष्मशरीरं
न तथा मातापितृजम् इति तदर्थः । असक्तमित्यस्यैव विवरणं ” संसरति निरुपभोगमिति । भोगोनुभवः,
तद्रहितम् नियतं प्रतिपुरुषं कल्पादावुत्पद्याकल्पान्तं स्थायि । भावैरधिवासितं कर्मज्ञानवासनाभीरुषितम् । लिङ्ग-
मिति सूक्ष्मशरीरस्य नामान्तरम् । महदादिसूक्ष्म पर्यन्तम्—महदादि सप्तदशसंख्याक तत्त्वसमष्टिरूपम् । एकाद-
शेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि बुद्धिश्चेति सप्तदश । अहङ्कारस्य बुद्ध्यावेवान्तर्भाव इति भाष्यम् । बुद्धिरत्र-
महान् । एवं सांख्यसम्मतं सूक्ष्मशरीरं निरूप्य ततर्षद्वित्रमद्वैति सम्मतं तत् प्रदर्शयति—आहत्येति ।
साक्षादित्यर्थः । साख्योक्तसप्तदशभिस्सहाहङ्कारं प्रकृतिञ्च परिगणय्यैकोन विंशति संख्या बोध्या । आनन्दानुभवः
न्यायरत्नदीपावली इष्टसिद्धि व्याख्यादीनां निर्माता कश्चिदद्वैती । इदं वचनं न्यायरत्न दीपावलीस्थमिति वेदान्ति ।
अधिकरण सारावल्यां सूक्ष्मदेह इत्थमभिहितः—“ कल्पादौभूतसूक्ष्मप्रभृतिभिरुदितं वर्ष्म कल्पान्तनाश्यं प्रत्येकं
प्राणिभेदे नियतमनियतस्थूल देहानुयायि । लिङ्गाख्यं भक्षिकान्तः परुक्कवदवस्थायि सांख्यप्रगीतमिति । भक्षिका—
चर्ममयी पेटिका । परुक्कं कृत्रिमप्रतिमेति बहनः । यादवेतु—“ अस्त्री परुक्कं सिन्दूरादिद्रव्यस्य भाजन ”
मिति कुङ्कुमादि करणमुच्यते । अयमभिसन्धिः—“ प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वेप्राणा अनूत्क्रामन्तीत्यादिना जीवस्यो-

தததுவம் முதல அனைத்தினுடைய ஸலக்ஷ்ம பாகங்களாலே பிரளயம் வரை நிலைத்திருக்கும் ஒரு ஸலக்ஷ்மசரீரம் பிறக்கிறது எனபதுவும் ஸாங்கியருடைய மேலெழந்தவாரியான கொள்கை. அம்மாதிரியே பத்தொன்பது தததுவங்களாலே ஸலக்ஷ்மதேஹம்பிறக்கும் என்று ஆனந்தாநுபவா என்ற அத்வைதி சொன்னதும் ஆதரிக்கத்தக்கதல்ல.

गुणवाकाशः शब्दस्पर्शगुणोऽनिलः । शब्दस्पर्शौ तथारूपं तद्वानमिरूढाहृतः ॥ शब्दस्पर्शौ रूपरसौ चातुर्गुण्य-
मपा स्मृतम् । शब्दस्पर्शरसारूपं गन्धः पञ्चगुणामही ॥ इति भगवच्छास्त्रोक्तेः । इदञ्च भूतानां स्वरूपस्वभा-
वादिकथनमात्रम् । सामान्यलक्षणन्तु - बाह्येन्द्रियग्रहणयोग्यशब्दवत्त्वमात्रमेव । तावत् एव पर्याप्तत्वेन शेष-
वैयर्थ्यात् । अत्र गुणविशेषेति—विशेषपदेनोक्तरीत्या—शब्दमात्रवत्त्वमाकाशलक्षणं, शब्दस्पर्शभयवत्त्व वायो-
रित्यादिप्रक्रियैकैकभूतलक्षणमपिसूचितं भवति । यद्यपि पञ्चीकरणादिना सर्वे गुणास्सर्वत्र संगता इत्यतिव्याप्ति-
रुक्तलक्षणानां शक्यशङ्का । तथापि पञ्चीकरणोपदेशप्रकरण एव—“यदमेरोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं, यच्छुक्लं
तदपामित्यादिना तत्तद्गुणानां व्यवस्थिततत्तद्भागगततावगमात् तदनुसृत्य स्वाधारद्रव्यमपरित्यज्य तत्तद्भूत-
भागमिश्रणद्वारा सर्वस्य गुणस्य सर्वत्र संकरोवाच्य इति नातिव्याप्तिः । अपञ्चीकृतभूतलक्षणं वेदं बोध्यम् ।
केचित्तु—गुणानामेव साक्षात्सर्वत्र सङ्गतत्वं स्वीकारेण “वैशेष्यास्तु तद्वादस्तद्वाद” इति सूत्रोक्तन्यायेन
भूयोगन्धगुणादिमत्त्वं तत्तल्लक्षणं ग्राह्यमिति नातिव्याप्तिरित्यप्याहुः । गुणाश्रयत्वमपृथक्सिद्धिसम्बन्धेन विवक्ष्यते ।
तेन न कालिकादिसम्बन्धमादाय कालादिष्वतिव्याप्तिः । भूतत्वरूपसामान्यधर्मावच्छिन्नस्यावान्तर विशेष-
धर्मानाह—इवै इति । तयोरेव नामान्तराणि दर्शयति—सूक्ष्मज्ञलै इति । अविशेषेति । “नशान्तानापि-
धोरास्ते नमूढाश्चाविशेषिण इति सुखदुःखमोहरूपा ये सत्वरजस्तमः कृत तत्तद्गुणोद्भूतत्वरूपाविशेषास्तद्रहिता

சிறிய குணமாறுபாடுகொண்டு இந்த ஸஞ்ஜம்ஸ்தூல பிரிவுகள் ஏற்படுகின்றன. தந்மாத திரைகளில் குணங்களுக்கு ஏற்றத்தாழ்வுகளும், நமக்குப் புலனாகும் தன்மையுமில்லை. புலனாகும் ஸ்தூல குணங்களிலும் ஸததுவம் முதலிய மூன்றின கலப்பால் முறையே இனிமையும், துன்பமும், மயக்கமும் தரும நிலைகள் பிரியத்தோன்றுகின்றன. சபதம் முதலிய குணங்களே—சபத தந்மாத்திரை முதலியன ஆகின்றன. குணங்களை உடையவை அல்ல என்று சொல்லும்போது—தந்மாத்திரைகளை மேல் வரும் நிலைகளுக்கு மூல காரணமெனச் சொல்லும் வசனங்கள் முரண்படும். இது, ஸததுவம் முதலிய குணங்களே மூல பிரகிருதி என்ற வாதம்போலுள்ளது. இது சரியல்ல அஹங்காரமும் தந்மாத்திரைகளும்—மஹான் என்னும் தத்துவத்தின் விளைவுகள் என்று சொல்லும் ஒரு கொள்கையும் உண்டு. அதுவும் வேதவிருத்தமாகும். தந்மாத்திரைகள் பூதாதி என்னும் தாமஸ அஹங்காரத்தில் லயமடையும்

தாமசாஹக்காரத்திலே பிறகக்குமென்றும், இவ்வவைஹது தன்மாத்ரங்களில் நின்றுமுடையே அகாசாதி மூலங் கள ஐந்தும் பூர்வபரமாவே பிறகக்குமென்றும் சிலா நிவாஹிப்பார். இது ப்ருத்திகள் எட்டு கெவத விக்ரதிகள பதினாறு என்று எண்ணுகிற அய்வண ஸுத்திகுச சேரும. அகாசத்திலே நின்றும வாயு பிறகக்குமென்றபூர்பாஹுளள மறறும் பல ஸ்திகளினுடைய ஸ்வாஸ்யததுக்கு அநுபூமனறு. தாம-

இத்யर्थ: । तन्मात्रज्ञाति । “तस्मिन् तस्मिन् तु तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृतेति तत्तद्भूतमात्रवृत्तीनीत्यर्थः । तन्मात्रं—तन्मात्रेति द्वेषापि व्यवहारोवर्तते । यदि सूक्ष्माश्च एव तन्मात्रम्, तदा महामूनेभ्यः पश्चादपि अनन्तसूक्ष्मपदार्था उपलभ्यन्ते, तेषां तन्मात्राणि स्युः तथापि तेषां पृथक् समष्टिसृष्ट्यादिश्रवणात् तन्मात्रं तत्त्वान्तरं दुग्धदध्नीर्मध्यावस्थकलिरन्यायत अहङ्कारमहामूतयोर्मध्ये स्वीकार्यं भवति ।

तदुक्तं सर्वार्थसिद्धौ—“आगमेनविनासिद्धिस्तन्मात्राणाञ्चदुर्वचः । उद्भवानुद्भवैस्तु लोके सूक्ष्मादि कल्पने”ति । तत्त्वमुक्ताकलापे—“सूक्ष्मस्थूलस्वभाव स्वगुणसमुदयप्रक्रियातारतम्यात्तन्मात्राभूतमेदः कलिल-दधिनयात् कल्पितस्तत्त्वविद्धि”रिति । दुग्धदध्नीर्मध्ये निवृत्तभूयिष्ठमाधुर्यस्येष्टदम्लस्य कलिलस्यातश्चनादि साध्यस्य भूयिष्ठाम्लसदधिभावेन शनैः पश्चात् परिणामसौकर्याय यथा स्वीकारः, तथैवाहङ्कारे स्थूलशब्द गुणकाकाशभावात्पूर्वं सूक्ष्मशब्दगुणक शब्दतन्मात्रस्याप्यभ्युपगमः । एवमुत्तरोत्तरभूतपरिणामायापि तन्मात्रा-न्तराणामाश्रयणमिति । विशेषेति—अविशेषेत्यस्य, भूतेति—तन्मात्रेत्यस्य च प्रतिकोटिः । भूतत्वमत्र महाभूत-त्वम् । भूतत्वमात्रस्यो भयसाधारण्यात् । चोल्लमिति । शान्तमिति शेषः । ननु महाभूततन्मात्रयोः कोमुण्येद इत्यत्राह—इक्षुक्षीरेति । इति दण्डिवचनमिह भाव्यम् । तथा च यथेक्षुक्षीरादीनाम्माधुर्यतौल्येपि तद्वान्तरजातिभेदात् इक्ष्वादिभेदः, तथैवेहापि शब्दादि गुण साम्येपि तदुद्भवानुद्भवभेदेन तन्मात्राभूतमेद इति भावः । नन्वसदुपलब्ध्ययोग्यत्वरूपमनुद्भूतत्वं कथं तन्मात्रमतमुणेषु जातमित्यत्राह—तन्मात्रैकज्ञाति । मृदुत्वं सावधानेन्द्रियग्राह्यत्वम् । परुषत्वं उत्कटत्वेपि इन्द्रियैर्ग्रहणवेत्तव्यां दुस्सहत्वम् । आदिना नयनासेच नक्तत्वरूपमनुकूलत्वं ग्राह्यम् । एतादृशमृदुत्वाद्यभावोऽस्मदुपलब्ध्योग्यत्वे हेतुः । इन्द्रियस्य मृदुत्वादि विषमदशापन्न शब्दादि ग्रहणएव समर्थत्वादिति भावः । अथ स्थूलेषु मृदुपरुषादि वैषम्य एव किमप्रयोजक

என்ற ஒரு வசனத்தை மட்டும் பற்றிகுகொண்டு—ஐந்தது தன்மாததிரைகளும் தாமஸ அஹங்காரத்திலிருந்து பிறகுகும்—இவற்றிலிருந்து அடையே முன்னும் பின்னுமாக ஆகாயம் முதலிய ஐந்து பூதங்களும் பிறக்கும் என்று சிலர் விளக்குவர். இது—ஆதர்வணத்தில் “ஒன்றுக்குக் காரணமாக இருக்கும் நிலைபெற்ற பிரகருதிகள் எட்டு. அவ்வாறான நிலை யின்றி காரியமாகவே இருக்கக்கூடிய விகிருதிகள் பதினாறு” என்று கூறிபதற்குச் சேரும்.

சாஹ்யாரத்தினுடைய उत्तरोत्तरतन्मात्रजननத்தில் பூவ்பூவ்மூதசஹ்காரிக்ரமாதிகல்பனே கிலஸ்துதி. வேறே சிலர் பூவ் பூவ் மூதங்கள் उत्तरोत्तर மூதங்களுக்கு ஁பாதானமென்று சொல்லுகிற பல ஁ருதி ஁மூதிகளைப்பாாதது

मित्यत्राह—उपलम्भयोग्येति । “न शान्ता नापिघोरास्ते न मूढाश्चाविशेषिणः” इति विष्णुपुराणे तन्मात्राणां शान्तत्वादिकं निषिध्यते । मूलेषु तानिप्रसिद्धानि । तत्र च कारणं उपलम्भयोग्यगुणानामेव सत्त्वादि कृतं वैषम्यम् । सत्त्वोद्रेकात् सुख रूपत्वं शान्तत्वम् । घोरत्वं रज उद्रेकात् दुःख रूपत्वम् । मूढत्वं तमस्समुद्भवान्मोहात्मकत्वम् । एतान्येव यथाक्रमं पूर्ववाक्ये अनुकूलत्व परुषत्वमृदुत्व शब्दैर्व्यवहृतानि । ननु शब्द तन्मात्रादीनि केवलं शब्दादि गुणरूपाण्येवेति न तेभ्यस्तत्त्वान्तरं भविष्यन्तीत्यत्राह—शब्दादीति । “शब्दमात्रं तदाकाश-आकाशस्तु विकुर्वाणस्त्स्पर्शमात्रं ससर्जहे” त्यादौ शब्दमात्रादि शब्दैरेव-तन्मात्राणां निर्देशादिति पूर्वपक्षिणां भावः ।

अथ सिद्धान्तिनो दृष्टान्तप्रदर्शनं—सत्वादि गुणेति । ननु—“सत्वादय एव प्रकृति”रिति सांख्यमते सत्वादिकं द्रव्यरूपमेव । नतु गुणः । तेगुणा इति सिद्धान्तपक्षे च तद्वत्येव प्रकृतिः नतु त एवेति, कस्यपक्षेणायं दृष्टान्त इति चेन्न । स्वयं कल्पितं दृष्टान्तमादाय कृत्वाचिन्तया प्रत्यवस्थानोपपत्तेः । सत्वादीनां समुदाय इव प्रकृतिरिति पक्षमादायसत्वादीनां गुणत्वस्यैव प्रामाणिकतया, तत्पक्षशिक्षणेन वा दृष्टान्तप्रदर्शनमिति । तदा गुणेति स्वाभिमतकथनम् । उपादानत्वादिप्रकारविरोधेत्यत्र—प्रकरणविरोधेत्येव युक्तः पाठः । “पृथिव्यप्सु प्रलीयत इत्यारम्भ तन्मात्राणि भूतादौ लीयन्त इति कथनात् तन्मात्राणामहङ्कारिकत्वप्रतीत्याऽद्रव्यस्य तत्त्वा-योगादिति भावः । अथ तन्मात्राणामहङ्कारवत् साक्षान्महत्त्वकार्यत्वपक्षमपि प्रतिक्षिपति—अहङ्कारमुमिति । तदुक्तं योगसूत्रमणिप्रभाव्याख्यायां—विशेषविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणीत्यत्र सूत्रे—अहङ्कारात्पञ्चतन्मात्राणीतिसांख्याः । अहङ्कारस्यानुजा बुद्धेरपत्यानि तन्मात्राणीति योगा इति । श्रुतिविरुद्धेति । “तन्मात्राणि भूतादौ लीयन्ते । भूतादिर्महति लीयत इति महतो भूतादिनामकतामसाहङ्कारस्य ततः तन्मात्राणाञ्च क्रमेणोत्पत्तिः व्युत्क्रमेण लयश्च प्रतिपाद्यते इति न तन्मात्राहङ्कारयोर्महतस्साक्षादुत्पत्तिपक्षो युक्त इति हृदयम् ।

अथातः परं तन्मात्रोत्पत्तिक्रमे भूतोत्पत्तिक्रमेच साधुत्वासाधुत्वनिरूपणपूर्वकं बहून् मतभेदान् प्रदर्शयिष्यन् प्रथमं तद्विषये सांख्यपक्षविमृशति— तन्मात्रौ कळिति वाक्यत्रयेण । पञ्चापि तन्मात्राणि तामसाहङ्कारादुत्पद्यन्ते । तेभ्यश्च पञ्चभ्यो यथासंख्यं पञ्चापि भूतानि क्रमेण जायन्त इति सांख्यानां प्रवादः । “तन्मात्राणि भूतादौलीयन्त इत्यत्र तन्मात्राणीति बहुवचनेन सर्वेषां तेषां तामसाहङ्कारे लयप्रतीतेः, “यद्यस्मादभिजायेत तत्तत्रैव प्रलीयत इति न्यायेन तेषां सर्वेषां तामसाहङ्कारादेवोत्पत्तिर्युक्तेति तदभिमानः ।

वाक्यमात्रेति मात्रशब्देन—“आकाशाद्वायुः वायोरभिरिति भूताद्भूतान्तरोत्पत्ति बोधकश्रुत्यन्तरापरामर्शो वक्ष्यमाण एषांबोध्यते । एतदुभयश्रुतिपरामर्शेहि — तामसाहङ्कारात् शब्दतन्मात्र, तस्मादाकाशः, तस्मात्स्पर्शतन्मात्रं—ततोवायुरिति एवं विधः क्रमः कल्प्येत । ततश्च तामसाहङ्कारस्य सर्वतन्मात्रोपादानत्वं “तन्मात्राणि भूतादावि”ति श्रुतिप्रतिपन्नं, भूतस्य भूतान्तरोपादानत्वं—“आकाशाद्वायुरित्यादि वाक्य प्रति पत्रञ्च साक्षात्परम्परासाधारणमिति निर्व्यूढं स्यात् । तथाचोभय श्रुत्यविरोधोपि भवेत् । तथाचोक्तं— “क्षीरादिदं तत इदञ्चततोदधीति, क्षीरादधीति वदतां किलकोविशेषः इति । अत्र क्षीरदध्नोमध्ये कल्लिवद-
न्याप्यवस्थाकाचित्स्यादित्यभिप्रायेण इदं इदमिति द्विः प्रयोगः । प्रकृतेषु भूतद्वयमध्ये तन्मात्रमेकमेवेति विशेषः । विस्तरेणैतदनुपदं भविष्यति । अत्रैवोपरिवाक्ये—“पञ्चतन्मात्रेभ्य आकाशादि पञ्चकं क्रमेण जायत इति वदत्रक्रम कथनं नास्तीति तामसाहङ्काराद्युपदेव तन्मात्राणामुत्पत्ति रवगन्तव्या सांख्यमते । सांख्यसूत्र-
भाष्येतु—“स्थूलात्पञ्चतन्मात्रस्य (अनुमानम्) इत्यत्र ” तन्मात्राणां मुत्पत्तौ योगभाष्योक्तप्रक्रियैवग्राह्या । यथा—अहङ्काराच्छब्द तन्मात्रं, ततश्चाहङ्कार सहकृतात् शब्दतन्मात्रात् शब्दस्पर्शगुणकं स्पर्शतन्मात्रं, इत्येवं क्रमेणैकैकगुणवृद्ध्या तन्मात्राण्युत्पद्यन्त ” इति प्रत्यपादि । तदानीञ्चास्मिन् पक्षेऽहङ्कारस्य तन्मात्रोपादानत्वं, सिद्धान्ते तन्मात्राणां भूतोपादानत्वमिव साक्षात्परम्परासाधारणं सिद्धयेत् । अथ तन्मात्रेभ्योभूतोत्पत्ति क्रममाह—
इवैवैन्दु इति । अहैवे क्रमेण । यथासंख्यमिति यावत् । न त्वेकस्यानन्तरमपरमित्यादिक्रमेणेत्यर्थः । पूर्वापरभावेनेत्युत्तरपद वैयर्थ्यात् । शब्दादि तन्मात्रेभ्यः पञ्चम्यः आकाशादिभूत पञ्चकं यथासंख्यं उत्पद्यत इत्युक्ते किं युगपत् ? इति शङ्काया ने त्याह—पूर्वापरभावेनेति । शब्दतन्मात्रादाकाशं, ततः पश्चात्स्पर्श-
तन्मात्राद्वायुरित्यादिरीत्येत्यर्थः । अत्र सांख्यमते स्पर्शादि तन्मात्राणां पूर्वपूर्वं तन्मात्रसहकृतानामेवोत्तरोत्तरभूतार-
म्भकत्वं द्रष्टव्यम् । अन्योत्तरोत्तरभूतेषु गुणवृद्धयनुपपत्तेः । अत्र च—“आकाशाद्वायुरित्यादि श्रौत्रक्रमो नियामकः । आकाशात् तत्कार्यस्पर्शतन्मात्रात् वायुः तन्नामकं भूतमुत्पन्नम् । वायोः तत्कार्यभूतरूपतन्मात्रात् अग्निः तेज इत्येवं क्रमेण तदर्थोभाव्यस्तन्मते । तदुक्तं सुबालोपनिषद्भाष्ये पूर्वपक्षप्रकरणे—“आकाशा-
द्वायुरित्यादिवाक्येषु पञ्चम्यन्ता आकाशादिशब्दास्तन्मात्रावस्थाकाशादिभूतपरा इति । अस्य च सांख्यपक्षस्य श्रुत्यन्तरानुगुण्यमप्याह—इदु प्रकृतिकलिति । “अष्टौ प्रकृतयण्णोऽविकाराश्चरीरे तस्य देहिन् ” इतिवाक्य मत्राभिप्रेतम् । एतदनुगुणा सांख्यकारिकापि—“मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयस्सप्त । षोडश-
कश्चविकारो न प्रकृतिर्नविकृतिः पुरुष ” इति । महदादीनां प्रकृतिविकृतीनां सप्तानामपि प्रकृतित्वांशे मूलप्रकृति-
तुल्यतयकराश्वेनेहाष्टौ प्रकृतय इत्युक्तमिति बोध्यम् । एकादशेन्द्रियाणि पञ्चभूतानीति षोडशविकाराः ।

वेदान्तिपक्षे तु पृथिवीभिन्नभूतचतुष्टयस्योत्तरोत्तरभूतारम्भकतया प्रकृतित्वात् केवलविकारत्वं पृथिवीमात्रस्यैकादशेन्द्रियाणाञ्चेति—द्वादशविकृतयोद्वादशप्रकृतयश्चेत्येव वक्तव्यं भवेदिति—“अष्टौ प्रकृतय इत्यादिकं सांख्यस्यैवानुगुणामित्यभिमानः । तर्ह्यस्तूक्तश्रुतिद्वयानुगुणत्वात् सांख्यपक्ष एव सिद्धान्त इत्यत्र पूर्व—“वाक्यमात्रे”—तिमात्रशब्दव्यञ्जितमपि — “आकाशाद्वायुरिति”त्यादिश्रुत्यन्तरविरोधं स्पष्टं प्रदर्शयति—आकाशेति । पलश्रुतिकञ्—“भूतादेराकाशं आकाशाद्वादुः—तत्तेज ऐक्षत तदपोसृजत ता ऐक्षन्त ता अन्नमसृजन्ते”—त्यादयश्श्रुतयो ग्राह्याः । आसु भूतस्यभूतान्तरोत्पत्तिकारणत्वप्रतीतिः । स्वारस्येति । अत्रेदं बोध्यं—उत्तरीत्या—“आकाशाद्वायुरित्यादौ आकाशशब्दस्तत्कार्यस्पर्शतन्मात्रपरः, वायुशब्दोभूतपर इत्यर्थवर्णने पञ्चमीप्रथमान्तवायुप्रभृतिशब्दानां सहप्रयुक्तानामर्थवैरूप्यं स्यात् । न च सिद्धान्तेपि—आकाशात्स्पर्शतन्मात्रं ततो वायुरित्येवोत्पत्तिक्रमादरणात् “आकाशाद्वायुरिति श्रुतनैरन्तर्यविरोधोदुष्परिहर एवेति वाच्यम् । तत्राकाशवायादि शब्दानां स्थूलसूक्ष्मभूततन्मात्रभेदानादरेणाकाशत्वादिसामान्यधर्मावच्छिन्नवाचितास्वीकारात् । आकाशात् पूर्वमेवक्रमेणोत्पन्नाभ्यां सूक्ष्मस्थूलरूपशब्दतन्मात्राकाशाभ्यां वायुरुत्पद्यते । प्रथमं स्पर्शतन्मात्रपश्चाद्वायुरुत्पद्यत इति यावत् । तथाचैवं सति नोक्तस्वारस्य भङ्गः । न च सांख्यपक्षेऽप्येतादृशार्थवर्णनं युज्यते । भूतस्य तन्मात्राद्वारापि भूतान्तरोपादानत्वस्य तेनानङ्गीकारात् । ननु सिद्धान्ते “अष्टौ प्रकृतय इत्यादीनां कथञ्चिर्बाह इति चेत्—शृणु । न ह्यत्रसामान्यतः सर्वेषां तत्त्वानां प्रकृति विकृति विभागो विवक्ष्यते । किन्तु शरीरसम्बन्धिनां तत्त्वानां शरीरोपकारकत्वे प्रकृति विकृति त्वादिकृतविशेष एव ।” शरीरे तस्य देहिन इति विभागस्य शरीरवर्तितत्त्वविषयकत्व प्रतीतिः । तत्र—अव्यक्त महदहङ्काराणां पञ्चभूतानाञ्चाह—त्याष्टानां शरीरारम्भकतयातत्प्रकृतित्वम् एकादशेन्द्रियाणां शब्दादिविषयपञ्चकस्य च सम्भूय षोडशानां शरीराश्रितत्वेन तद्विकारत्वञ्चाभिप्रेयते । तन्मात्राणां भूता-पृथग्भावेन पृथक् परिगणनं न कृतम् । उपवृंहिताचेयं श्रुतिर्भोक्षधर्मे जनकयाज्ञवल्क्य संवादे—“अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता विकाराश्चैव षोडश । अव्यक्तञ्च महान्श्चैव तथाहङ्कार एव च । पृथिवीवायुराकाशो आपोज्योतिश्चपञ्चमम् । एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ विकारानपि मे शृणु । श्रोत्रं त्वक् चैव च क्षुश्च जिह्वा घ्राणञ्च षष्ठमम् । वाक् च हस्तौ च पादौ च पायुर्मेढ्रं तथैव च । शब्दस्पर्शौ च रूपञ्च रसोगन्धस्तथैव च । एते विशेषा राजेन्द्र ! महाभूतेषु पञ्चसु । इत्यादि । इति ।

ननु यदि सांख्यवत् तामसाहङ्कारात्तन्मात्राणां युगपदुत्पादः, तेभ्यश्च क्रमेण पूर्वपूर्वभूतनिरपेक्षमुत्तरोत्तरभूतारम्भ इत्याश्रीयेत, तदा खलु भवेत्—“आकाशाद्वायु”रित्यादि श्रुतिस्वारस्यविरोधः । वयन्त्वन्वयथाक्रमं तदनुरोधिनं कल्पयिष्यामः । तामसाहङ्कारात् उत्तरोत्तरकार्यारम्भे पूर्वपूर्वभूतानां सहकारि

जायते । एनां च सा आवृणोति । इत्थं शब्दतन्मात्रावृताया आकाशसहकृतायास्पर्शतन्मात्रायाः वायुर्जायते । एतस्यास्पर्शतन्मात्राया रूपतन्मात्रमुदीयते । पूर्वा पश्चिमामावृणोति च । एव स्पर्शतन्मात्रावृताया वायु सहकृताया रूपतन्मात्राया स्तेज उदयते इत्यादिरीत्या तन्मात्रायाभूतोत्पत्तौ पूर्वपूर्वभूत सहकारिताक्रम इति । अनयोरपि पक्षयोर्भूतानां सहकारितैवाश्रितेति उपादान पञ्चमीक्लेश एवेति बोध्यम् । अथा “काशाद्वायु” रित्यादौ पञ्चम्या पूर्वपूर्वभूतानामुत्तरोत्तरभूतोपादानत्वस्यैव स्वरसतः प्रतीतेस्तदेव स्वीकृत्य भूत सहकारित्वं वार्दं परित्यजतां परेषा केषाञ्चित्पक्षं अनुद्यविमृशति—वेरेशिलरिति । “आकाशाद्वायुरित्याद्याश्श्रुतयः ।” आकाशस्तु विकुर्वाणस्स्पर्शमात्रं ससर्जहाबलवानभवद्वायुस्तस्य स्पर्शोऽगुणोमतः ॥ ततोवायुर्विकुर्वाणोरूपमात्रं ससर्जह । ज्योतिरुत्पद्यते वायोऽस्तद्रूपगुणमुच्यते इति विष्णुपुराणादिस्मृतिः । तन्मात्ररूपङ्गमिति । अयं भावः—भूतादेस्तामसाहङ्कारात् शब्दतन्मात्रमुत्पद्यते । तस्मात् स्पर्शतन्मात्रमाकाशश्च । स्पर्शतन्मात्राद्रूपतन्मात्रं वायुश्चेति रीत्या पञ्चतन्मात्रेभ्योभूतानां पञ्चानामुत्पत्तिः । तथा चा “काशाद्वायु” रित्यादौ पञ्चम्या उपादानपरत्वमेव । भूतानामुपादानत्वमित्यस्य तन्मात्राख्यभूतोपादानत्व एव तात्पर्यम् । शब्दतन्मात्राख्यादाकाशादुपादानात् स्पर्शतन्मात्राद्वारा वाय्वाख्यभूतोत्पत्तिरिति न पूर्वमिवेह्क्लेशलेशोपीति । अत्र मूले सृज्यानां निर्देशे—“उत्तरोत्तरतन्मात्रं एकं भून्वे”ति कथनात् एवं विधः क्रमो दर्शितः । तथैव—पूर्वस्मात् शब्दतन्मात्रात् आकाशः स्पर्शतन्मात्रश्चेति रीत्याविपरीतोप्यन्यः क्रमो विद्यते । तदुक्तं तत्त्वविचारणायां यादवप्रकाशाचार्यैः—“ईश्वरात्प्रकृति पुरुषौ । प्रकृतेर्महान् । महतोऽहङ्कारः । अहङ्काराच्छब्दतन्मात्रम् । शब्दतन्मात्रात् आकाशं स्पर्शतन्मात्रञ्चेति । ननु यथा शब्दतन्मात्रादितः आकाशदिवत् स्पर्शतन्मात्रादिकमपि जायते तदनन्तरतत्त्वभूतवाय्वादिसृष्टिसौकर्याय, तथा किं गन्धतन्मात्रात् पृथिवीवत् तन्मात्रान्तरमप्युत्पद्यते पश्चात्तनकार्यान्तरं सृष्टिसौकर्यायेति पृष्टायां नेत्युत्तरयति—गन्धतन्मात्र-

லானவை. வேறே சிலர்—முன் பூதங்கள் பின் பூதங்களுக்கு மூலகாரணம் என்று சொல்லும் பல இடங்களைப்பார்த்து—தம்மாததிரைகள் எனனும் ஸுக்ஷ்மபூதங்களிலிருந்து மேல் மேலான தம்மாததிரைகளும் ஆகாயம் முதலிய ஒவ்வொரு பூதங்களும் பிறக்கும், கந்த தம்மாத்திரம் மட்டில் வேறொரு தம்மாத்திரத்தை உண்டாக்காமல் பிருதிவீ என்ற பூதம்

பூவ்பூவ்மூதங்ககையம் விவகிககின்றன வென்னுதல், இங்கு தன்மாத்ருதியைச்சொல்லி மூத சூழிக்ஞ அநுகி என்னுதலாம். அப்போது பூழிவியில நின்றும் ஓஷதிகளென்று தொடங்கிச் சொல்லு மது விரூபமாம்.

மிதி । அயமாசய:—மூதாதேராகாசஸ்யாகாசாதிதஸ்தத்வான்தரஸ்யவாஸ்யாதேரூபதௌ தன்மாத்ராணா் மध्ये ஸ்வீகரணே ப்ரயோஜனவிசேஷாய ஸ்ருதி ப்ராமாண்யாடாயாதி । எவஞ்சூழிவீரீதத்வஸ்யான்தரமவீதானாமோஷத்யாதிநா் பூழிவ்யவஸ்தா- விசேஷத்வென ததபேக்ஷயா தத்வான்தரத்வாபவாத் ந மध्ये தன்மாத்ரான்தரஸ்ய ஸ்வீகார: ப்ரயோஜனவாந்ப்ரமாணவாங்க்ஷ பவதீதி மந்ஸதன்மாத்ராத்ருதிய்யா எவ கெவல்யயா உத்பத்திந்தன்மாத்ரான்தரஸ்யேதி । ததுகம் தத்வத்ரயபூதகே—“மதான்தமாரம்ஸ பூழிவ்யன்த தத்வோத்பதௌ (मध्ये मन्ये) द्रव्यान्तराणि नायान्ति । (कार्यकारणयोरेकद्रव्यत्वावगमात्) किन्तु ताळ- पलाश ताटङ्गन्यायेनावस्थान्तरापचिरेव भवति । पूर्ववस्थातो विजातीयवस्थाप्राप्तौ तत्त्वान्तरमभ्युपगम्यते । पृथिवीत्वाद्यवस्था अविहाय ओषध्यादि पदार्थोत्पत्तौ न तत्त्वान्तरपरिगणने”ति । अस्मिन् पक्षे “आकाशा- द्वायुरित्यादौ पञ्चभ्युपपत्तिमाह—इषक्षत्तिलिति । स्वोपादान एव लयस्य वक्तव्यतया—“पृथिव्यप्सु- प्रलीयते....वायुराकाशे लीयत इत्यादिलयवाक्यानुगुण्येन — “आकाशाद्वायुरित्यादौषञ्चभ्युपादानार्थिकैव स्वीकार्येतिभावः । तन्मात्रविशेषपरेति । सांख्यानामिवैषामपि स्थूलभूतेषु केवल विकृतित्वस्यैवेष्टतया तेषामु- पादानत्वं बाधितमिति स्थूलसूक्ष्मसाधारणा आकाशादिशब्दा उपादानत्वाहिशब्द तन्मात्रादिसूक्ष्मभूतपरा इत्यर्थः । नन्वेवं पञ्चम्यन्ताकाशादिशब्दवत्प्रथमान्त वाय्वादिशब्दा अपि तन्मात्रवाचिन एवस्युरैकरूप्यायेति तन्मात्रात्तन्मात्रोत्पत्तिरेवैतावतापि प्रतिपादिताभवति, नतु तन्मात्रात् भूवोत्पत्तिर्नवाभूताद्भूवान्तरोत्पत्तिरित्यत्र— उपादेयविषयेति । तथा च—“तस्माद्वा एतस्मादात्मन ” इत्यत्र—आत्मनः—शब्दतन्मात्रशरीरकात्परमात्मनः आकाशः स्पर्श तन्मात्रमाकाशश्चजायत इत्येवंरीत्या श्रुत्यर्थो भाव्य इत्यर्थः । नन्वेवं सकृदुच्यते न्यायविरोधात् आकाशादिशब्दानामेकप्रयोगे कथमर्थद्वयवाचकत्वम् ? कथं वा शक्यमावात्स्पर्शतन्मात्रं आकाशपदार्थो भवितु मर्हतीत्यत्र पक्षान्तरमाह—इहपुतन्मात्रेति । अत्र विपरीतोपि पाठोदृश्यते कचित् स च विपरीतार्थ एव भवति । एवञ्चपञ्चम्यन्ताः प्रथमान्ताश्चस्वैय्याकाशादिशब्दास्तत्तन्मात्रमात्रवाचका इति, आकाशादि

ஒன்றை மட்டும் உண்டுபண்ணும் என்று சொல்லுவார். இப்படி கொள்ளில்—ஆகாயத்தி லிருந்து வாயுபிறக்கிறது என்ற மாதிரி பயின்றுவரு மிடங்களில்—மூலகாரணத்தைச் சொல்லும் ஆகாயம் என்பது போன்ற சொற்கள் சப்ததந்மாத்ரம் முதலியவற்றைச் சொல்லு கிறது, ஆனால் விளையும் காரியங்களைச் சொல்லும் ஆகாயம் என்பது போன்ற அந்த சொற்

गठाना स्थूलसूक्ष्म साधारणधर्मावच्छिन्ने शक्ति रभ्युपेतेति च न पूर्वोक्तन्यायाद्युपरोधः । ततश्च आत्मनः तामसाहङ्कारशरीरकात्परमात्मनः, आकाशः शब्दतन्मात्रमुत्पन्नः । आकाशात् शब्दतन्मात्रात् वायुः स्पर्श- तन्मात्रमुत्पन्न इत्येवं क्रमेणार्थोबोध्यः । एवं सति शब्दतन्मात्रादाकाशाख्यस्थूलभूतमुत्पन्नं, स्पर्श तन्मात्रात् वाय्वख्यस्थलभूतमिति रीत्या पञ्चभूतानामुत्पत्तिरत्रानुक्तैव भवति । अनुक्तञ्चान्यतो ग्राह्यमिति भावः । तर्हीदमेव- भजतु सिद्धान्ततामित्यत्राह—अप्पोऽतु इति । एतदुक्तं भवति—“अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधय इत्यत्राद्भ्यः रसतन्मात्रात्, पृथिवी स्थूल पृथिवी जायते, पृथिव्याः स्थूलपृथिवीतः ओषधयो जायन्त इत्येवात्रार्थो- वर्णनीयः । नतु पूर्वमिव प्रथमान्त पृथिव्योषध्यादि शब्दस्य स्वार्थेन सह तन्मात्रवाचित्वं तन्मात्रमात्रवाचित्वं वायुज्यते । उक्तरित्या पृथिव्योषध्यादिमध्ये तन्मात्रान्तरस्यानङ्गीकारादिति वैरूप्यमर्थानामस्मिन्नपि पक्षे भवतीति नायमपि पक्षस्सिद्धान्ततार्ह इति ।

अथ पुराणाद्यानुसृण्येन प्रक्रियान्तरं प्रदर्शयताम्भतमाह—शिलपुराणेति । अत्र—“भूतादिस्तु विकुर्वाणः” इत्यादिविष्णुपुराण वचनं पूर्वमेवोपन्यस्तम् । तथा पाद्मपुराणेपि—“पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । एकैकशस्स्वरूपेण कथयामि यथोत्तरम् ॥ शब्दमात्रं तदाकाशं भूतादिस्त्वं समावृणोत् । अथाकाशं विकुर्वाणं स्पर्शमात्रं ससर्जह ॥ .... ततोवायुर्विकुर्वाणोरूपमात्रं ससर्जहेत्याद्युक्तम् । एवमेव पाद्मसंहितादिष्वपि भगवदाराधन प्रकरणे भूतशुद्धिप्रस्तावे तत्त्वोत्पत्तिरन्यरूपि । प्रतीतिस्त्वारस्येति । अत्र सर्वत्र भूतात्तन्मात्रसृष्टेरेव स्पष्टं प्रतीत्या नोक्तपक्षरीत्या तन्मात्रात्तन्मात्रोत्पत्तिर्युक्तेतिभावः । अत्र तन्मात्राणां सृष्टौ विशेषः कश्चिन्न्यायसिद्धाज्जनेऽभ्यधायिः—“एतेषु (चतुर्विंशति) तत्त्वेषु भागत एवोत्तरोत्तरसृष्टिः । पूर्वपूर्वरूपात्तत्त्वावरणस्य तत्तदाकारेणकार्येषुवृत्तेश्च श्रुतत्वात् । अन्यथा पृथिव्येकपरिशेषप्रसङ्गात् । पूर्वपूर्वभूतानामप्युत्पत्त्यसिद्धत्वाच्च । तन्मात्राणान्तु-आवरकत्वाद्यनाश्रय(व)णान्निशेष परिणाम इत्येके । शरीरादेश्चतुर्वि-

களே—மேலே வரப்போகும் தந்மாததிரங்கனையும், ஆகாயம் போன்ற முன முன பூதங்களையும் குறிப்பிடுகின்றன எனனவேணும். அல்லது—இங்கு முன் முன தந்மாததிரைகளிலிருந்து பின் பின் தந்மாததிரைகளுக்கடுத்தான பிறப்புவாணிக் கப்படுகிறது. பூதங்களுக்கல்ல எனனலாம். அப்போதும்—பிருதிவியிலிருந்து ஓஷதிகள் என்று மேலே தொடரும் வாக்கியம் முன வாககியத்தோடு சேராது.

மேலும் இஈமத்திலே சிலா சொல்லுவாக்கள். இப்பகத்திலும் ஞாகாசத்தில் நினறும் வாயு எனருப்போலே சொல்லுகிற விடங்கனெல்லாம் தன்மாத்ராகமாகக்கொள்ளுதல், காரணவிபய

சதி தத்வமயத்வவசனென தेषாமபி ஁கதேசத: பரிணாம இத்யபரே । பூர்வஸ்திந் பக்ஷே-தன்மாத்த்ரகார்யநூதென குபபக்ஷகென சஹ ஶரீராதேஸ்துவிஸதி தத்வமயத்வோகிரிதிவா, சர்வாச்சித்தத்வமயத்வபரிபாடனபரதயாவாநிர்வாஃ । அபரஸ்திந் பக்ஷே-஁கதிகேபாஸ்திஸுஸ்த்யநுக்திவதவிவக்ஷயா (தன்மாத்த்ராணா) அவாணாஸ்துக்திரிதிபரிதி । நிஸ்த்வோ பிஜஸ்யஃகுகு-ரோத்பாடனாஸாமர்ய்வத் பூர்வதத்வானாவூதஸ்ய பஸ்தாத்நதத்வஸ்ய த்வகார்யகரணாஸக்யா த்நூலபூதானாநூதாந்தராஸஸ்வா-கத்வம் । தன்மாத்த்ராணாஸ்துஸூக்மாணா ததனாவாஸகத்வஸ்துக்திமரிதி ஁கேபா பக்ஷபவூதிபூஸ்யா । தத்வானா அவரண கார்யேஸு அவேஸரூபாவூதிஸ்த்—“பாாநதத்வஸுதபூதம் மஹாந்த ததஸமாபூதே । பாாநதத்வெனஸமத்வவாபிஜமிவாவூதம் ॥ வபா பாானெனமஹாந் மஹதா ஶ: (அஹக்ார:) ததாவூத: । ஞாகாஸம் ஶத்மாத்த்ரஸ்து ஶப்தமாத்த்ர ஶமாவிஸா”த்யாபூதீஸ்யதே । ந்யாயஸி஢்டாஞந ஁வ ஁ஸ்தி஢்டனந்தர்—“ஸ்த்ரிம஢்டீதாபாஸ்ய இத்யாஸ்ய - “மஹாஸூதாந்யஸ்த்ரோபு஢்டிரவ்யக்தமேவ ஁த்யாபி஢்டீதாவசனென ஶரீரஸ்யாஸ்த்ர஢்ட்யோபாடாநகத்வம் தத்ர பரிபாபிதமரிதி நிபம்யதே—“஁தென தன்மாத்த்ராணா பூர்வோக்ஸி நிஸ்ஸேபபரிணாமபக்ஷ: பரி஢்டுஹீத ஁வ ஶூச்யத ” ஁தி । “஁நென ஶரீரஸ்யாஸ்த்ர ஢்ட்யோபாடாநகத்வபரிபாடெனென । நிஸ்ஸேபபரிணாமபக்ஷ ஁தி । ஁ந்யதா ஶ்வேதார஢்டகாபி ஢்ட்யாபி தன்மாத்த்ரமேலெனாபி஁நானிஸ்யுரிதி த஢்ட்யாஸ்யா । நந்-ஸ்திந் பக்ஷே தன்மாத்த்ரஸுஸ்த்யா வ்யவாநாத்—“ஞாகாஸா஢்டயுரித்யாபூதீ ஞாகாஸாதேஸாஸ்த்ராவ்யஸ்துபாடாநத்வம் ஶ்ருதம் கயம் யோயுஜ்யத இத்யாஹ—஁ப்யஸ்தி஢்டுமரிதி । ஶோஸ்த்ரகிரிவி஢்டஸ்த்ர ஁வம் பரிபாடென த்நூலானி । தன்மாத்த்ர஢்டாரகாபி தன்மாத்த்ர஢்டாரகஸுஸ்திபராபி । அதாவா ஁ ஢்டஸ்த்ர஢்டிலிதி ஶஸம்யந்த ஁வ பாஸுஸ்து । ஶுஸ்த்யாபிநிதி பூரணீவம் । ததா தன்மாத்த்ர஢்டாரகாபித்யேதவ்யாஸ்துதமேவாந்வேதி । ஶ்ருதீ த்நூலபூதா஁தாஸநூதாந்தரோத்யேதேவ ஶத்ரூதாபவ்யமேபி ஁பவூதாபி-பூதவிபுபுராணாஸ்துவிபானென தன்மாத்த்ராணாமபி மய்யேபாபூதமர்வாவயத்யா—“ஞாகாஸாபி”த்யாபூதீ பக்ஷமீ ஶாஸ்த்யாஸ்ய-ராஸாபாரண காரணத்வமாத்த்ரபரேதி ஶ்வீகூத்ய—“ஶ்ரீராபிபிதம் தத ஁தஸ்த்ரததோபவீதி ” பூர்வோகந்யாயதஸ்த்ரதிபுராணாபி-நாமேககண்த்யம் பரிபாப்ய தன்மாத்த்ர஢்டாரா பூதஸுஸ்த்யாவேவ தாஸ்யமரிதி பூர்வோக ஁வ ஶுஸ்திகம ஁சித ஁தி மாவ: । ஁தேவம்

சில புராணுதிகள் இயல்பாகச் சொல்லுவதைபொப்டி—பூதாதி ஁ன்னு மதிலிருந்து ஶபததநமாததிரம் பிறக்தும், அதிலிருந்து ஁காயம், அதிலிருந்துஸ்பரிஸதந்மாத்த்ரம், அதிலிருந்து வாயு ஁ன்றிவவாறு சிலர் சொல்லுவா இ஢்ட ப஢்டசொல்லுமபோது—஁காயததி லிருந்து வாயு ஁ன்ற மாதிரி வருமிடங்கனில தநமாத்திரை ந஢்டுபேயுண்டா கிறது ஁ன்ற ஁ரு இபைகிலையை ஁பபவேணும். ஁லலது—காரணத்தைச்சொல்லும் வாயு முதலியசொற்கள்—ஸ்தூலவாயு முதலியவைகளை ம஢்டும் குறித்கும், காரியத்தைச் சொல்லும் வாயு முதலிய

‘अन्यवस्थे च सलिले’ “वायवस्थे च तेजसि” इत्यादिकளும் ஸ்வரசங்களாகா சூதமாந்ததாலே உபாदानமாயும் ஸ்தூலாந்ததாலே நிமித்தமாயும் நிறுகிற ஈகாசாடிகளில் நின்றும் வாஸாடிகள பிறக்கின்றன என்று விவக்ஷிக்குமதுவும் அதிஹிஷ்டம் இப்படி மற்றும் தோற்றும் நிர்வாஹங்கள தோற்றும் ஓர் அந்ததிலே

देहेऽन्नोपादानकत्वस्याप्रकम्प्यत्वात् । तथाचानन्तरवाक्ये भाष्यं—एष. पुरुषः अयं देहः अन्नरसस्य परिणामः । “अन्नमशितं त्रेधाविधीयते इत्याद्युक्तरीत्या जाठराग्निपच्यमानान्नरसांश्च निर्वर्त्यमांसादिभ्यस्त्वाच्छरीरस्येति । तर्हि पूर्वभूतानां निमित्तमात्रत्वे किमुपादानं भविष्यत्यनन्तरभूतम्प्रति ? यदि तन्मात्रम्, तस्यापि किमुपादानमित्यत्राह—तन्नामिति । स्वस्वतन्मात्राणि एतेषामेतदनन्तर तन्मात्राणाञ्चोपादानम् । तथा च शब्दतन्मात्रात् आकाशं स्पर्शतन्मात्रञ्च । आकाशरूपनिमित्तात् स्पर्शतन्मात्ररूपोपादानाच्चवायू रूपतन्मात्रञ्चेत्येवं क्रमेणोत्पत्तिरिति भावः । यद्यप्येवंविधः क्रमोयादवप्रकाशमतेष्यस्तीति पूर्वमुपवर्णितम् । तथापि तत्र पूर्वपूर्वभूतानामुपादानत्वम्, इहतु निमित्तत्वमितिभिदाबोद्ध्या । एवमेव पूर्वोक्तभूतसहकारित्ववाद वैलक्षण्यमपि विज्ञेयम् । पूर्वोक्तरीत्या सहकारित्वनिमित्तत्वयोर्वस्तुनोर्भेदात् । “अष्टौप्रकृतष्णोऽशविकारा इति श्रुतिस्वारस्यात् पुराणादिषुतन्यात्रेभ्योभूतसृष्टिवचनाच्चोत्तरोत्तरभूततन्मात्राणां स्वस्वतन्मात्रमुपादानम् । श्रुतावुदाहरणविशेषात् पूर्वभूतान्युत्तरभूतानि प्रति निमित्तमिति तदभिमानः । अथ तमेवाभिमानं निराकरोति—अण्वोदुमिति । उपादानप्रकरणेति । यद्यपि पञ्चमी हेतुमात्र साधरणत्वादन्यथासिद्धा, तथापि—“आत्मन आकाशस्त्वभूतः आकाशाद्वायुरित्युपादानप्रायपाठानुगृहीता—“वायोरग्निरिति श्रुतिरन्यथासिद्धापि उपादानत्वे प्रमाणं भवतीति भावः । ननुदाहस्य विशेषस्वारस्यस्य लिङ्गस्य सन्निधौ प्रकरणं दुर्बलमेवेति शङ्कायामुच्यते—भूतानां बहुभवनश्रुतीति । केवलं निमित्तस्य स्वयं बहुधाकार्यरूपेण परिणामादर्शनात्—“तत्तेजःप्रेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति रीत्याश्रुतं बहुभवनादिकं भूतानामुपादानत्वमेवगमयतीति भावः । उपबृंहमाणानुगुण्यञ्चाह—अन्यवस्थेचेति । तथा च सलिलादीनामग्न्यादौ लयश्रवणात्—“यद्यसादमिजायेत तत्तत्रैव प्रलीयत” इति न्यायेन सलिलादिकम्प्रतितेज आदीनामुपादानत्वमपि सिद्धमित्याशयः । अथ श्रुतावुदाहरणविशेषोपादानप्रकरणोभयानुरोधेनाकाशादीनामवस्थाभेदेनोभयविधकारणतावादेपि दोषमाह—सूक्ष्मांशेति । “आकाश-

இப்பஞ்சபூதங்களில் சபதம் முதலிய குணங்கள் நிற்கும் நிலையை சாஸ்திரங்களைப் பொட்டி, “பூநிலாயவைந்துமாய்” —என்கிற பாட்டிலே காணலாம். வாயு துவங்கி மேல் மேல் பூதங்களில் ஸ்பரிசும் முதலிய குணங்கள் அதிகரித்துவருவதை வைசேஷிகமதத்தவரு மிசைந்தார்கள். மேனமேல் பூதங்களில் முன் முன் பூதங்களுடைய ஒட்டுதலாலே—நீர் கடுதேசி—22

द्वायुरि”त्यादौ पञ्चम्योभयसाधारण हेतुमात्रमभिधीयते । ततश्च प्रकृतिभूताकाशादि शब्दा अपि स्थूल-
सूक्ष्मावस्थाद्वययोग्याकाशादिमात्रमभिदधति । तथा च विपरीतार्थस्यापि वक्तुं शक्यत्वेन आकाशात् सूक्ष्मरूपा-
दाकाशादुपादानात् स्थूलरूपात्तस्मान्निमित्ताच्चायुर्भवतीत्यर्थो व्यवस्थाकथं वर्णयितव्यः ? प्रमाणान्तरानुसारादि-
त्यपि । अद्ययावत्सृष्टिक्रमस्यैवानिश्चितत्वात् । ईश्वरस्य नूभयविध कारणतायास्स्पष्ट प्रतिपन्नत्वात् न संकटं
किञ्चित् । “आकाशाद्वायुरि” त्यादावेव वृत्तिद्वयाश्रयणेन व्यवस्थापनमप्युक्तम् । तस्य सकृदुच्चरितन्याय
विरोधेनातिक्लिष्टत्वादिति भावः । अथान्येषा केषाञ्चिदाचार्याणां तन्मात्रभूताद्युत्पत्तौ अनास्थयाऽनिरूपणेता
त्पर्यदर्शयति—इप्पडि इति । मरूमिति । विष्णुपुराणाद्युत्तरीत्याऽऽवारकत्वमात्रमङ्गीकृत्य सांख्यपक्षा-
श्रयणेन भूतानां केवलं विकारत्वं तन्मात्राणामेवावारकत्वमिति वादः, सिद्धान्तश्रद्धया भूतानामुपादानत्वमुररी-
कृत्य पूर्वतन्मात्रं उत्तरत्रतन्मात्रभूतोभयमपि स्वकार्यकरणशक्त्य आवृणोतीति वादः इत्येवं प्रायेषु नानाविधेष्व-
न्यपक्षेष्वपीत्यर्थः । अत्र—“मिकुदि इरुक्ककुरै काण्कैयाले इत्येवपाठस्स्वरसः । ननु—शिरुक्ककुरैक
काण्कैयाले इति । अयमत्रान्वयार्थः—एवमिह भासमानेषु सर्वेष्वपि निर्वाहेषु, मिकुदि बहुप्रमाणानुगुण्यरूपोय
उत्कर्षः, तस्मिन् सत्यपि कस्मिंश्चिदंशे कुरै अन्यानुगुण्य न्यूनताया अपि दर्शनादिति । सांख्यपक्षे—“अष्टौ
प्रकृतय इति श्रुत्याद्यानुगुण्येपि” आकाशाद्वायुरि त्याद्यानु गुण्यं न्यूनम् । सिद्धान्तेपि एतद्वैपरीत्यम् ।
अन्यत्रान्यविधान्नूनतेति रीत्यासर्वेष्वुत्पत्ति प्रकारवादास्समान गुणदोषा इति भावः अथवा क्वचित्—मिकुदि
शुरूक्कम् इरुक्ककाण्कैयाले इति दृश्यमानः पाठोऽस्तु । तदाप्युक्तएवार्थः । उपेक्षितु इति । तथा च तत्त्व
मुक्ताङ्कलापः “चिन्तासाफल्यमान्द्यात् श्रमबहुलतया तत्र तद् शैरुदासी”ति । तर्हि कः प्रधानतया ज्ञातव्योऽश
इत्यत्राह—इवरैकाङ्गिलिति । प्रकृत्यात्मभ्रान्ते सर्वानर्थनिदानतया प्रकृति प्राकृतेभ्यः आत्मनोवैलक्षण्य-

கிறது—என்பதுபோல் சப்தம் முதலிய குணங்கள் தோற்றுகின்றன. ஆனால் அவை உண்மையில் அங்கில்லை என்று சிலர் சொல்லுவர். முன் முன் பூதங்கள், அவற்றின் தன்மாததிரைகள் இவைகளுடன் சேர்ந்த தமது தன்மாததிரைகளாலே மேன் மேல பூதங்கள் பிறப்பதாலே மேன் மேலும் குணம் உண்மையிலேயே கூடுகிறது என்றும் சொல்லுவார்கள். தாரணதசையில் ஸலிசுமமான குணம், காரிய நிலையில் வெளிப்படையாகத்தோன்றுகிறது

வாய்விதபூதங்கள் நாலில் ஸ்பர்சம் முதலாக உத்தரோத்தராதிக்ரமம் வுசுஷிகருமிசுவர்கள். உத்-
ரோத்தரபூதங்களில் பூர்வபூதஸ்சர்த்ததாலே—ஊபா ஜலம்—என்னுமாபபோலே ஶ்லதாதிபூதங்கள் தோற்று
கிறனவென்றும் சிலர் சொல்லுவர் கரகையிலே ஶத்யம்போலே காரணதையில் பூதம் கார்த்ததையிலும்
நிற்கிறது என்றும் கொள்ளுவர். அபூர்வபூதஸ்திபாலே தத்வான்தரபரிபணயாலும்த பஜ்ஜிகுத
பூதவிகாரங்கள் அவ்வோபூதபூதங்கள் விடாமையாலும், இவை எண்ணிமுடியாதபடி

பகவானிதி நிர்दिश्यते । सामानाधिकरन्धेन गुणानामपि तदपृथक्सिद्धिर्लभः । सा च तत्तद्गुणाश्रयद्रव्य
द्वारेति पारम्परिकाभाष्या । वायोर्बलवत्ताहि प्राणापानादि रूपेण शरीरधारकत्वात्मिका । “बलवान-
भवद्वायुरिति” चोच्यते । प्रकृतिमारभ्यतत्कार्येषु सत्त्वादि गुणानुवृत्तावपि आकाशात्पूर्वं तत्कारणेषुभूताद्यादिषु
इन्द्रियग्राह्य गुणान्तराभावात् प्रथमत आकाश एवतादृशशब्दाख्यैक गुणारम्भ इति । अथोत्तरोत्तरभूतेषु
गुणाधिक्ये वैशेषिकादि सम्मति मप्याह—वाय्वादीति । इयांस्तुविशेषः—आकाशमारभ्यैव तद्गुणभूतशब्द-
स्योत्तरोत्तरभूतानुवृत्तिरिष्यतेसिद्धान्ते । तस्यपञ्चभूतगुणत्वे पर्यवसानात् । वैशेषिकेतु तस्याकाशासाधारण-
गुणत्वात् वायुमारभ्यैव तदीयस्पर्शस्योत्तरानुवृत्तिरनुमन्यत इति ।

अत्र—सिद्धान्तिभिः पूर्वपूर्वभूतस्योत्तरोत्तरं तत्प्रति उपादानतांस्वीकारात् उक्त युक्त्या पूर्वभूतगुणा
उत्तरभूतेष्वनुवर्तन्त इत्युपपद्यतां तदाधिक्यम्, वैशेषिकमतेतु—तत्तत्परमाणूपादनकत्वकल्पनेन कथं वाय्वादिषु
स्पर्शादि गुणवृद्धिरिति चिन्तनीयमेतत् । भूतेषु उक्तं गुणाधिक्यं बहुधोपपादयताम्भवान्याह—उत्तरोत्तरभूतेति ।
शब्दादीनां पञ्चानां गुणानां तत्तद्भूत प्रतिनियतत्वेपि श्रुत्याद्युक्तपञ्चीकरणेन परस्परं सम्मिश्रणसिद्ध्या तत एवै-
कस्यगुणोपरत्रोपलभ्यते यथा उष्णं जलमित्यादौ बह्विगुणो जले । नतु शब्दादीनां वाय्वादावुत्पत्तिः कल्प्येति
भावः । न चैवं सति गगनेपिगन्धोपलब्धिरस्त्विति वाच्यम् । आरोपेसति निमित्तानुसरणात् । न हि निमित्त-
मस्तीत्यारोप इति न्यायात् । तत्रोपलब्धिरूपकार्यादर्शनेन कारणान्तर विरहप्रयुक्तसामग्री वैकल्योहनात् ।
अथैवं निर्वाहे पञ्चीकरण पश्चाद्भावितया तथोपलब्धेः, पूर्वमेवभूतेषु तत्तद्गुणव्यवहारे किञ्चिदानम् ?
किञ्च विरुद्धगुणोपलब्धौहि उष्णं जलमितिवन्निर्वाहः कार्यः । नत्वविरुद्धकार्यावगमे । ततस्तत्रकारणगुण

ஐந்து பூதங்களையும் ஒன்றுடன் ஒன்று பிணைக்கும்போது—அவ்வோபூதங்களின் சுய
பாகம் பாதி—மற்ற நாலு பூதங்களுடைய நாற்கூறு சோந்துபாதி என்று கலப்பதால்—
அதனால் விஞ்சியபாகம் பற்றி அந்த அந்தசொல்லாலே வியவஹாரம் உலகில் நடக்கிறது
மூன்று பூதங்களையும் பிணைப்பதாகச்சொன்னவிடம் ஐந்து பூதங்களின் பிணைப்புக்கு எடுத
துக்காட்டு, மூன்று பூதங்களின் பிணைப்பைச் சொல்லுமிடங்களில்—ஒரு பூதத்தின் தனித்த

குணம் மற்றொன்றில் தோன்றுவதற்குக் காரணம்—இவ்விரு பூதங்களுடைய இணைப்பே என்று சுருதி கூறியுள்ளது. அதுபோலவே— ஆகாயத்தில் நீல நிறம், வாயுவில் மணம் குளிர்ச்சிகள், நெருப்பில் வெண்மை கருமைகள், ஜலத்தில் கருமை துவர்ப்புகள், பிருதிவியில் உஷ்ணம் முதலியன தோன்றுவதற்கும் வேறுபூதங்களின் கூட்டுறவே காரணம் என்று சாஸ்திரம், அநுபவம் முதலியவற்றாலே அறியலாம். பஞ்ச தாமாததிரைகளிலே பிணைப்பை

व्यवहारव्यवस्थेति चेत्, कुत्रकस्यभागस्यभूयस्त्वमित्यत्र नियामकाभावादित्यत आह—पञ्चीक्ररोति । ” एवं जातानिभूतानि प्रत्येकं स्युर्द्विधाततः । चतुर्धाभिन्नमेकैकं अर्धमर्धं तथा स्थितम् । व्योम्नोर्धभागश्चत्वारोवायुतेजः पयोभुवाम् । “इति श्लोकक्रमः । एकैकमर्धं चतुर्धाभिन्नं, अर्ध-अर्धान्तरन्तु तथैव अविभक्तं स्थितमित्यर्थः । तथा च तत्त्वमुक्ताकलापः ” द्वेधाभूतानिभित्वा पुनरपिचमिनत्यर्धमेकं चतुर्धा तैरेकैकस्यभागैः परमनुकलयत्य-धमर्धं चतुर्भिः । इत्थं पञ्चीकृतैस्तैर्जनयतिसपर इति ।

वैशेष्यादिति शारीरकद्वितीयाध्यायान्तिमसूत्रम् । अत एव सूत्रान्तिमपदस्य द्विरुक्तिः । तत्तद्भूत-
भागवैशेष्यात्—आधिक्यात्तत्तद्भूतव्यपदेशः । व्यात्मकत्वादिति तत्रैवतृतीयाध्याय प्रथमपादस्थम् । “वैशे-
यादि”त्यत्रोक्तं ” “प्राधान्येन व्यपदेशाभवन्तीतीमं न्यायं—” आपः पुरुषवचसोभवन्तीत्यत्र प्रकृते अप्शब्दे-
योजयति इदं सूत्रम्, देहारम्भकेषु पदार्थेषु अपामेव बाहुल्यं नत्वन्यस्येति बोधयितुम् । अतो न पुनरुक्तिः ।
व्यात्मकत्वात् एकैकस्यापि भूतस्य त्रिरूपत्वात् जीवो भूतसूक्ष्मैस्सर्वैरेव परिवृतो गच्छति । देहारम्भकेषु धातुषु
अपामेवभूयस्त्वात् “आपः पुरुषवचसो भवन्तीति तेषाम् शब्दवाच्यत्वमिति पञ्चम्यन्तद्वयस्य साध्यद्वयेना-
न्वयादेवं सूत्रार्थः पर्यवसन्नः । अथाप्युक्तसूत्रस्य त्रिवृत्करणमात्रविषयत्वेन पञ्चीकृतभूतादौ व्यवहारनियमे
व्यवस्थापकं किमित्यत्राह—त्रिवृत्करणमिति । छान्दोग्येभूतत्रयस्य, तैत्तरीये पञ्चभूतानां, सुबालोपनिषदादौ-
सप्ताष्टतत्त्वानां महदहङ्कारादीनामपि सृष्टिप्रतिपादनात् सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेन सर्वैककण्ठया छान्दोग्योक्तं
त्रिकृत्करणमन्येषामुपलक्षणमिति, तदभिप्रायेण प्रवृत्तं ब्रह्मसूत्रमपि पूर्वोक्तं तथैवेति च भावः । आदिना
सप्तीकरणादेर्ग्रहणम् ।

ஏற்படுத்தி, அப்படி இணைந்த அம்சங்களை ஆகாயம் முதலியனவென்கிறோம் என்று சிலர் சொல்லுவது, தத்துவமித்தனை என்று கணக்கிடும் சுருதிகளுக்கும் மற்ற வசனங்களுக்கும் சேராது.

இப்பூதங்கள் ஐந்தில்—ஆகாயம் என்பது மற்றவற்றுக்கிடம் தரும். அதாவது—
ஸ்பரிசுமுடைய கனமான பொருள்களோடு மோதிக்கொள்ளாது. இந்த நிலைமை ஆகாயத்
துக்கு முன்புள்ள தத்துவங்களிலும் ஒக்கும். ஆகாயமென்னும் திரவியமே கிடையாது.

தோனறுகிறன என்னுமிடம் ஂகமோபபகிகளாலேயறிந்துகொள்வது தன்மாதிகளிலே பவீகரண-
மாக்கி பவீகரித்த அங்ககளை ஂகாசா஢ிகள் என்கிறது என்று சிலா சொல்லுமது தவ்வபரிணனை
பண்ணுகிற ஂதிஸ்மதிபுராணா஢ிகளுக்கஞ்சேராது.

அத “நீலம் நம்” இயா஢ீ ஂகமூதாசா஢ரணகுணஸ்ய மூதாந்ரவூததவ்வபரிதி நிர்வ஢ி—திரிவூதகூததி ।
பூர்வ ஂதரோத்ரமூதேஸு பூர்வபூர்வமூதஸ்சர்ஸெத்யா஢ிநா஢ந்யென சா஢ரணாநா ஸ்பர்ஸா஢ிநா ஂுணாநா பரிதி நிர்வா஢ீ ஢ர்ஸித: ।
இ஢்வசா஢ரணாநாமிதி ந புநருக்தி: । மூதாந்ரரூபம்—மூதாந்ரஸ்யஂலா஢ீரசா஢ரண ஸூக்யா஢ிரூபம் । ஸ்சர்ஸெண:
மூதாந்ரஸ்சர்ஸெண । ஂாந்ரோயே ஸ஢்ரித்யாஸா—“யதாது ஸலு ஸோம்யேமாஸ்திலோ ஢ீவதாஸ்திரிவூததிரிவூதகூதகாமவதி, தன்மே
விஂானி஢ீ” த்யா஢்ய—“ய஢்நேரோ஢ித ரூபம் தேஂஸஸ்தரூபம், யதூகூலம் த஢பா, யதூகூலம் த஢வஸ்யேதி ஂ்யதே ।
ததஸ்திரிவூதகரணோநாஸூ ஂலா஢சா஢ரண ஂூகூதா஢ி பரிதிவத், பவ்வீகூதா஢ாஸா஢ி மூதேஸ்வபி பூதிரவ்யா஢ிஸ்சர்ஸம்
மூலகத஢சா஢ாண நீலா஢ிபரிதியுபபதிரிதி ஢ாவ: । ஢ாஸித ஢ி—“ய஢்நே ரோ஢ித ரூபம் தேஂஸஸ்த஢பாமி ।
ஂூகூலம் கூலம் பூதிரவ்யாஸ்சேத்யாஸாவேவ திரூபதா । ஂூத்யேவ ஢ர்ஸிதா தஸ்மாஸ்சேவ ஸர்வத்ர ஸஂதா” இதி । ததஸ்தே஢-
மூதாசா஢ரண குணஸ்ய மூதாந்ரே வூததயோபலா஢்஢ிமாந்ரமேவ । நது தந்ரோதபதிரிபிதி ஢ோ஢்யம் । ததா ஂ ஸர்வாதி-
ஸி஢்ரி:—“த஢ேவ் நீரூபஸ்யாபி நம்ஸஸ்தாஂஸூபத்வம் நிர்விதாதம் । ஢ாஸ்யேதவஸ்ய பவ்வீகரணே ரூபவத்யாஂஸூபத்வா-
விரோ஢வதன் வே஢வாஸ்யா”஢ிதி ।

ஂகம: பூர்வோகஂலாந்ரோம்யா஢ி: । ஂபபதிஸ்ததவ்வமூதகலாபோகூ—“ஸ஢்ர஢ாஸ்தத஢்ரபரிதிநியதிஂுப-
ஸ்சர்வதன்த்ர பரிஸி஢்ர: தீரே஢்ர஢ா஢ிஸ்ச்யேத்யுபவந஢ுதமூவாரிமூயஸ்சமேதா: । பவ்வீகாரா஢ிநேஸா விநிமிதமுண்ர்தா
வ்யோமநேஸ்யா஢ி஢ோ஢ே, ததோகாத்த்ர தத஢்ரகுணஂநிரிதிதேவ்வாந்யதாந்ரோபல஢்வே”ரிதி । அத்ரமூய இதீகாராந்ரவ்வம் ।
விநிமிதேதி—“மே஢் பரிணி஢ாந இதி தாதோ: கபரித்யாந்ரம் ப஢ம் । பரிணி஢ாந் விநிமய: । ஂத஢ுபபத்யநஂஸூ-
காரே ஂபாகுஸூமோபரகஸ்ப஢ிகேபி ஸ்வேத்யவிர஢்ரக்திமோதபத்யாபதே: । அதாந்ரபரிஸஂதாத் மதாந்ரமப்யா஢ி—தன்மாதிரை-

என்றும், இருந்தாலுமிது கட்டிலனாகாது என்றும், இது நித்தியமாய், பாகப்பிரிவினையற்றதாய்
ஸர்வவியாபியாய் இருக்கும் என்றும், சாருவாகர், பௌத்தர், வைசேஷிகர் முதலானோர்
சொல்லுவது—அநுபவம், பொருத்தம், பிரமாணங்கள் இவைகளோடு விரோதிக்கும். இந்த
ஆகாயத்தை—ஸர்வ இந்திரிய பிரத்தியக்ஷத்தால் அறியலாம் என்று சிலா சொல்வதற்கு—
ஸர்வபேருடைய இந்திரியத்தால்—அதாவது கண்ணால் காணலாமென்று தான் கருத்து.
வாயு முதலிய நான்கு பூதங்களும் தோலால் தொட்டு அறியலாகும். “வாயுவின் ஸ்பரிசம்
மட்டும் தான் தொட்டு அறியக்கூடாது. வாயுவை அதனாலே ஊஹித்துத்தான் அறிய-

இப்பூதங்களில் ஶகாசம் ஶவகாசபதானம் பண்ணுகையாவது ஸ்பர்ஸதத்வம் ங்களுக்கு ஸ்திதி பண்ணுதொழிகை இது பூர்வதத்வங்களுக்கும் துல்யம். ஶகாசமென்றொரு தத்வமில்லை என்றும், இது ஶதீந்ரயமென்றும், இது நித்யநிர்ஶ விபூதாயிருக்கிறது என்றும் பௌத்சர்விக வுசுஷிகாதிக்கள ஶொல்லுமது ஶபலஶ்ஶுக்த்யாஶம் விஶுதம் இததை ஶவீந்ரயத்யக்ஷவெதமென்று ஶிலர் ஶெல்லுவதற்கு ஶர்வருதையவும் ஶந்ரயத்யக்ஷவெதமென்று பௌருள்கொள்ள ஶாஸ்தம். “ஶந்யஶராஜந் ஶ ஶர:; தத்யந்ய:

एवमियता प्रबन्धेन तन्मात्रभूतपरीक्षां विधाययाथाकाशतत्त्वं शोधयति । ननु पञ्चभूतेषु आकाशाख्यतत्त्वाङ्गी-
कारेकिम्मानम् ? स्पर्शवद्द्रव्यादि द्रव्याणां सदागतिमतामवकाशदानायाकाशाख्यं द्रव्यमावश्यकमिति चेत्, तर्हि
तेनावकाशदानं नामकिमभिप्रेतम् ? किं किञ्चिदस्ति तेन दीयमानमवकाशाख्यं द्रव्यम् ? इत्यत्राह—इभूभूत-
ङ्गकिलिति । यथा कुड्यादि स्पर्शवद्द्रव्यं तादृशद्रव्यान्तरसञ्चारं प्रतिबन्ध्नाति, न तथाऽऽकाश इति स्पर्श-
वद्द्रव्यगत्यप्रतिबन्ध एव तदीयमवकाशदानमिति अवकाशाख्यद्रव्यान्तराभावेऽपि नानुपपत्तिरितिभावः ।
नन्वाकाशस्यैवचेत् गत्यप्रतिबन्धकत्वरूपमुपकारकत्वम्, तर्हि ततः पूर्वतनानां प्रकृत्यादि द्रव्याणां तत्प्रति-
बन्धकत्वमेवोक्तं भवति । न चेद्वापत्तिः । तथा सति विदुषो मुमुक्षोर्देहादूर्ध्वमुत्क्रान्तौ प्रकृत्याद्यतिलङ्घ्याप्राकृत
पदाधिरोहणासम्भवादित्यत्राह—इदुपूर्वतत्त्वेपि । वायुप्रभृत्येन स्पर्शगुणोदयात् ततः प्राक्तनतत्त्वानां प्रकृ-
त्यादीनां सर्वेषामयमाकारस्तुल्य एव । अथापि आकाशोतादृगाकारः प्रसिद्धोविलोक्यते, स एव आकाश इत्यस्या-

வேணும்” என்ற வைசேஷிகர்களுக்கு தேஜஸ்ஸு முதலியவற்றிலும் இப்படியே கொள்ள வேண்டியவரும். ஆனால்-அவர்கள் அங்குஸ்பரிசமும் அதனுடைய இருப்பிடமான திரவியமும் இரண்டும் இந்திரியத்தால் அறியப்படுகிறதென்று மாறுபடச்சொல்லுகிறார்கள். தமஸ்ஸு என்னும் இருளின் விஷயத்தில் பலர் பலவிதமாகச்சொல்லுவா. பிருதிவியின் பாகங்களிலுள்ள நீலவர்ணம் மட்டும் தான் இருள் என்று தோன்றுகிறது. அல்லது—தமஸ்ஸு—இருள்

வாயுபாசிகள னாலுமூதலுளும் ஸ்பர்சன ப்ரத்யக்ஷலுளும். வாயுலில் ஸ்பர்சமாத்தமே ப்ரத்யக்ஷமே, ட்ரவ்யம் னனுமேயுமென லும வுசுஷிகருககு துஜ: ப்ரமூதிகளிலும் ஸ்பர்சரூபாதி குணலுளுளே ப்ரத்யக்ஷலுளுளென ப்ரசுதிககும். தம: ப்ரதீதிடில் பாரிவாவயலுளுடைய நுத்ய குணமாத்தமே ப்ரகாசிககிற தென பாரகும், தமஸு ஂன னு ஒரு

க்ஷர்த்துசுதேதி அத்ர ததுக்தி: । அவகாசு ட்டதாதிதி஑ாகாசுசுஜேதி ஹ்ரத்யம் । னனு யதாக்காசுனதேயமவகாசாசுத்யம் ட்ரவ்ய கி஑்வாஸ்தீத்யுத்யதே, ததா ததோபிவரமகாசுமேவநாஸ்தீதிவா஑: । துசுசுத்வேநைவதஸ்ய ப்ரதீதேரதி பரேசா஡்தமபாக்ரோதி — அகாசுமிதி । ஑ுதேசு சதுஸு மா஑்யமிகாஸுஸர்வசுத்யவாதிவாத்தா அகாசு ஸ்ரூபுணைவ நா஡்யுபயந்நி । யோகாசாரா அபி ஑ானமாத்தாஸ்திவவாத்ததா । ஑ுதாந்நிகாஸுஸுதாதிவா஑்ய ஑ானாகாரானுமேய் வ஑ந்நுதிபி ககந் நா஑்நிசுசு: । வுைபாசிகாசு, காலுபநிகிவசித்ரகலுபேசு பரிசுசுதேதா஑ாகாசுதாது஡்ம் வ஑ந்நுதிதி ஸ்ரபுஸ்வசுசுசுமேவா- காசு தேசாமபி । சார்வாகாணாமபி ப்ரத்யுத்யாதி சதுஸுதாதுவா஑: ப்ரசி஑்ர ஂவ । வுசுசுஷிகா ஑ா஑ு: — அகாசு- மதீந்நித்ரயம் ரூபர஑ிதவாத்த வா஑்ரவ்யப்ரத்யக்ஷமாத்தே ஑஑்மூதரூபஸ்யகாரணாத்தா வாயுவத் । ஑்வ்ஸா஑்஑ர்சநாந்நித்யம், நிரவயவத்வாந்நிர்ஸம் ஑ர்வமூத்ரவ்யஸ்யோகிவா஑்நி஑்நிதிவ । சசுசுரு஡்நிலநக்ஷண ஂவ விநா வ்யாஸதாதி஑்ர஑்ண ஑்நித்யாபா: மர் “அயமாகாசு: — நீலம் ந஡ இத்யாதி ப்ரதீதிருபலவி: । நீலுஸ்யாபி ப்ரத்யக்ஷுதோபதி: ப்ரவ்மேவோகா- யுக்தி: । ஑ாத்மன அகாசுஸுஸ்மூத இத்யாதிரா஑ம: । விரு஑்ரமிதி । ஑ுதபதிஸ்ரவணாத்த ப஑்நிதிரணாதிநாஸ்வத்வாத்த ம஑்஑஑்஑ாராதி ப்ரதேசுஸ்வ஡ாசுசுநாக்காசுஸ்ய நித்யத்வந்நிர்ஸத்வவிஸுத்வாதிதிகமிதி஡ாவ: । ஑ந்நவகாசுஸுஸர்வேந்நித்ரயவே஑ ஂவ ।” கந்நஸுஸந் ரஸுஸுஸந்” இத்யா஑ு காலுஸ்வந்நித்வரூபஸுசுதா஑்நித்ய காலுஸ்யேவ, “இ஑்ரகந்ந: இ஑்ரஸ” இத்யா஑ு ஑ர்வா஑ரதயாஸுஸகாசுஸ்யாபி ப்ரத்யக்ஷ ஡ானாதிதிகேபா஑்நித்ரவ்஑் தாத்ர்த்யுதோ நர்வ஑தி — இசுதே ஑ர்வேந்நித்ரயேதி । காலுஸ்யே- வஸ்ய ஑ர்வா஑ரதயாஸ் ப்ரமாணா஡ாவாத்த “நீலம் ந஡” இதி சாசுசுப்ரத்யக்ஷமாத்தவிஸயத்வப்ரசி஑்ரேசு “ஸர்வேந்நித்ரயவே஑”- மித்யஸ்ய - ஑ர்வேசாமபி சாசுசுப்ரத்யக்ஷவே஑மித்யுத்யேவ தாத்ர்த்யு, ஑து ஑ர்வேந்நித்ரயு: ப்ரத்யக்ஷவே஑மித்யுத்யேதி ஡ாவ: । இ஑் கஸ்ய- சி஑ாஸுஸ்ய வசுநமிதி ப்ரதி஡ாதி । ஑ந்நயதா—அசார்யுஸுதாத்ர்த்யுவுர்ணநாயோகாத்த । ஑னு—யதாக்காசுஸுஸர்வேசா் சசுசு: ப்ரத்யக்ஷமாத்தவே஑; தர்஑ி ஑த்யாதிரபி கி் ததா ? நுத்யா஑ு—வாயுவா஑ிதி । வாயு துத்கார்யா஑்ந்யாதிஸு ச ஸ்பர்சுகுண- ஑ஸுத்வேந ஸ்பாசுநப்ரத்யக்ஷவே஑த்வமபி தேபா ஡்வதீத்யுத்ய: । அத்வாயுரனுமேயத்வமேவதி வுசுசுஷிகஸரணி நிரஸ்யதி— வாயுவிதிதி । வ஑ிரிந்நித்ரய஑்ந்ய஑்ரவ்யப்ரத்யக்ஷமாத்த ஑஑்மூதரூபஸ்யகாரணதயா வாயு த஑஡ாவாத்த தஸ்யாதிந்நித்ரயத்வம் ।

ஂன னு ஒரு தனித்தத்தலுவம் ஑ுள்ளது. வெளிச்சுமிலலாதபுாது விவரம்புரியாத ஒரு ஑ீலவர் ணத்துாற்றமே இருள் இத்யாதி. இவை ஂல்லாம் ஑லக அநுபவத்திற்கு முறணுனது தனித் துக்கட்டவெண்டிய ஑ுமையுடையது.

தவ்யாந்தர மென்பாங்கும், வாஸுபபுரத்யகாபாவதேயிலே நீலரூபசுமூதி ப்ரமேஸிம் என்பாங்கும், உபலம்பவிரோஷ-
கலுபநாகூரவாதிதோஷம் வரும். இப் பூதங்கள் பஜ்ஜீகரணாதி ப்ரகூரியையிலே சேராந்து கர்மவிபாகானு குணமாக

ததூகதஸ்பர்ஸஸ்தூதூபூதவாஸ்பர்ஸனேன பூத்யதே । தேன சூனுமீயதே । யோய் வாயூ வாதிஸதி அஸுமதேஹாதிபூநுணாஸீதஸ்பர்ஸ
உபலம்பயதே சக்சிதாஸ்தித: குணவாதுபேவத் இதி சாமான்யதஸ்திதே—உதூபூதஸ்பர்ஸவதார்திவதூவ்யஸ்யூதூபூதரூபவதூ-
நியமாத் தஸ்ய பார்திவதூவானுபபுத்யா, அநுணாஸீதஸ்பர்ஸவதூவனேன ஜலதேஜூரூபவதூவ்யாப்யஸம்பவாத், விபூகுணவதே
ததீயஸ்பர்ஸஸர்வதூபலவ்விபுஸஜ்ஜேன விபூதூவ்யபிந்நவாத் பூனோகுணவதே ததணுவதேனாபுரத்யகூவதூபபுத்யாசு பரிஸோபாத்
வாஸுவாஸூயாதிருக்ததூவ்யஸிதூதிரிதததாஸய: । ததேததபுரதிவந்நாநிராஹ—தேஜ: ப்ரபூதிதி । தேஜூஜல பூதிவீத்யதே: ।
ததூபிததூகுணாரூபஸ்பர்ஸாதிதய எவ பூரத்யகூ: ததாஸுரதூவ்யவதூவனூமேயமிதி தூல்யந்யாயாதிந்நஸ்யாதித்யதே: । வஸ்துதஸ்து-
வாஸுபபுரத்யகூ உதூபூத ரூபமிவ ஸ்பாஸீந பூரத்யகூ உதூபூதஸ்பர்ஸ எவ காரணம் இதி யதாயதங்கலுபநீயஸு । அந்யதா
வஹிரிந்நிதூயஜந்ய தூவ்யபுரத்யகூமாத்ரே உதூபூதஸ்பர்ஸ எவ காரணமிதி ஹதாஸூதூவ வாதாயநவிவரவூதூவாலோகாதேரப்ய
புரத்யகூவதூவ் ஸ்யாதிதிநிபர்வ: । ததா ச வாயு: பூரத்யகூ எவேதிஸிதூதஸு ।

எவமாசுசுவாஸூ: பூரத்யகூவதூவ் பூசாப்ய தேஜ: ப்ரபூதிபூ ததூவாதாபாவாத் விவாதபதம் தம: பூரத்யகூவதூவ்
ஸாபயதி—தம: பூரதிதிபிலிதி । பார்திவாவயவேதி । வியதி விக்ஸிதானா் சூக்ஷமாணா் பார்திவாவயவானா்
கூணுபுண எவ நீலம் தம இதி பூகாஸத இதி நூல்யபுணமாந்ரம் தம இதி கௌஸ்திபுரத்யகூ இத்யதே: । மாத்ரேதி ததாஸுர-
தூவ்யவ்யாவூதி: । “தம: ஸுலூ சலம் நீலம் பராபரவிபாபவத் । பூசிதூ தூவ்யவேதூர்மயாந்ரவபூயோமேதூமஹீதி”தி நூல்யா
வாஸுரபூதம் நவதூவ்யாதிருக்தம் தூவ்யமேவததாபாஸத இதி பூதூ: । ஸ்பர்ஸஸூல்யவாந்ரவாஸவாதி சதுஸுதே, நீலரூப-
வதூவாந்ரகாஸாதிபுஸ்சுக்கேசாந்ரபூதம் தம இதி தததிருக்சிதூ: । வாஸுபபுரத்யகூபாவததா அலோகாபாவததா ।
அலோகாபாவ எவ தம இதி வூஸூஸிதூ: । தவயுதூதம் । தமஸூ பாவதூவனூவ ஸுபூரணாத் இதி ததூபேக்ய பூபாபகரா:—
ததூஸாயா் யூ நீலரூபசுமூதி ப்ரமோஸ: பூரணூபூதநீலரூபவிபயா பூபூஸிதாஸுரததாஸுரததா யாஸூதி: ஸூவ தம: பூரதி-
ரிதி நீலரூபாஸுரததிருக்தம் தூவ்யவிஸேஷ எவதம இதி பூதூ: । எவமநூதிதம் பூகூரதயமபி தூஸயதி—உபலம்ப-

இவவையதூ பூதங்கலும் பிணேஸதூ, அவரவார் விதிவகையால் மனிதர் காலம் இவைய
களின் வேறுபாட்டால் அவ்வோபோககியப் பொருள்களாகவும், போக உபகரணங்களாகவும்,
போகமுண்டாமிடமாகவும் போகம் சுரக்கும் உடல்களாகவும் பிரிந்துதோன்றும். இங்கு சிலர்
புத்கலம் என்ற ஒரே இனமாகிய அணுகூட்டம்—பிருதிவியில் திரவம் கடினம் என்று
வேறு வேறு நிலைகள் வருவதுபோல்—மாறி மாறி வருவதால் ஐம்பூதததன்மைகளை அடை

புஷ் பேதத்தாலும், கால பேதத்தாலும், மொக்ய மொகோபகண மொகஸ்தான மொகாயதநங்குளாயக் கொண்டு பரிணமிக்கும். புகுலமென்று ஒரு பகஜாதி-பவ்யமாய், இது, பரிவ பவ்யங்குளிலே பவகாபின்யாபவஸ்யேபோல்

विरोधेति । उपलम्भस्तु नीलतमश्चलतीत्यादि रीत्येति केवलं तमसो नैल्यमात्रत्वे तद्विरोधोभवति । कल्पना-
गौरवन्तु अतिरिक्तमोवादि भट्टप्राभाकरयोर्मत इति क्लृप्तद्रव्येष्वेव क्वचित्तमसोन्तर्भाव उचित इति भावः ।
तत्र तमसोऽबाधित नीलरूपवत्त्वात् पृथिव्यामन्तर्भाव इति न्यायसिद्धाञ्जने आचार्याः प्रतिच्यन्ते । स्पर्शवद्द्र-
व्याप्रतिहत्यास्वच्छत्वेनचाकाशेऽन्तर्भवति तमः । तस्मिंश्च पञ्चीकरणादिनापिरूपोपलब्ध्युपपत्तिरिति अथवा-
गन्धरसाद्यभावेसति रूपवत्त्वाच्चेज एवतमः । तेजस्त्वेपि इन्द्रनीलादिरत्न प्रभायामिव नैल्यस्य स्पर्शाभावस्यचोप-
पत्तिरिति च श्रुतप्रकाशिकाचार्या दर्शयन्ति । मूल प्रकृतेरेवाक्षराद्यवस्थावदिदमवस्थान्तरमस्तु तम इति
भट्टपराशरपादपक्षः । इदञ्चप्रौढिवाद मात्रमिति न्यायसिद्धाञ्जनेऽभ्यघायि । अबाधित नीलरूपवत्ता
प्रत्ययात्, सतीकरणादिनापि अहङ्कारादि पर्यन्तमेव रूपवत्तासिद्धेः प्रकृतेस्सर्वथा तदसम्भवादिति । इदं सर्व-
मभिसन्धायैव वरदगुरुभिरन्वग्राहि—“तमोनामद्रव्यं बहल्विरलं मेचक चलं प्रतीमः केनापि कचिदपि न
बाधश्चददृशे । अतः कल्प्योहेतुः प्रमितिरपिशाब्दी विजयते निरालोकं चक्षुः प्रथयतिहि तद्दर्शनवशादि”ति ।
द्रव्यमिति साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा । तत्र हेतुः—प्रतीम इत्यन्तम् । हेतुनाद्योतकं यत इत्यादिकं पूरणीयम् ।
बहल्वविरलत्वे यथायथं तत्र तत्र भूयोवयवत्व स्वल्पावयवत्वे । मेचकं नीलं चलमिति विशेषणद्वयकर्मधारयः ।
तेन तस्य गुण क्रियाश्रयत्वं दर्शितम् । तस्याबाधितत्वमप्याह—केनापीति । तर्हि कथं तस्यभूयोभिरवयवैः
दीपनिर्वाणकाल एव युगपत्सौघोदर व्यापित्वम् ? तेजोभावरूपतायान्तु युगपत् प्रतिबन्धकतेजोनिवृत्त्या तर्दु-
दयस्संभविव्यतीत्यत्राह—अतः कल्प्य इति । प्रदीप प्रभाया इव तमसोपि शीघ्र प्रसरण हेतु स्वभावविशेषः
कल्प्यत इत्यर्थः । “तमस्ससर्जभगवानिति साक्षाच्छ्रुतिशब्द एव प्रत्याययति तमस्सद्भावंमिति—प्रमितिरपि
शाब्दी त्यादेरर्थः । तर्हि तस्यालोकनिरपेक्षं कथं चक्षुषाग्रहणमिति चेदाह—निरालोकं चक्षुरित्यादि ।
अनुभवानुगुण्येन घटादिदर्शन आलोकसापेक्षत्वस्येवास्यालोकनिरपेक्षताया अपि दर्शने स्वीकार्यत्वमित्यर्थः ।

கிறது என்று சொல்லுவார். இது கேட்பதற்கு சிக்கலில்லைபோல் தோன்றினாலும்—திரிகுணம் என்கிற பிரகிருதியிலிருந்து அடைவே பஞ்சபூதங்களின் பிறப்பைச்சேரலும், குற்றமற்ற குணங்கள் கொண்ட மறுக்கவொண்ணாத வேதவாககியங்களுக்குச் சேராது. போகம்துய்க்கு மிடமான உடல்கள். தேவார், மனிதர், விலங்கு, தாவரம் என்று நான்கு வகையாக இருக்கும். சில இடங்களில் நான்காவது வகையை—நரகிலவாரும் ஜம்மமாகவும்--தாவர ஜம்மமாகவும் கூறியிருந்தாலும்—ஒன்றுக்கு மற்றொன்று எடுத்துக்காட்டென்று கொள்ளவும். கோணல்

கண்ணு கொள்வது. மோகாயதனங்கள் தேவாதிமேதத்தாலே சதுர்விதங்களாய் இருக்கும். நாரகாந்தமாகவும் சுவாவரான்தமாகவும் எண்ணினை விடம், சுவாவரனாரகங்களுக்கு உபதக்ஷணம். யுத்தயா:மாசங்களாலே

யத இதி சேன । தாத்ஷவசனானாமண்டஸூத்யனந்தரமாவி வ்யஸ்திஸூதிவிசயத்வாநிமித்தகாரணவிசயத்வாசு । விபரித் கிந்நஸ்யாத் ? இத்யத்ரு யுத்தேஸாஸ்த்ர பாவஸ்யமாஹ—நித்யநிர்தேபிதி । மோகாயதன ப்ரஸ்தாவாத்ருபிபஜதே—மோகாய- தனேதி । யதவச்யேதேநாத்மநி மோகோ ஜாயதே தத்மோகாயதனம் । ஸரீரமித்யர்த் : । தத் தேவதிர்யீஹ்மநுஸ்யாதி மேதேந சதுர்விதம் । நந்வந்நாதி பதமாத்ரம் சதுஸ்த்வஸஸ்யாபூரக கிந்நாரகி ஸரீரம் ? உதஸ்தாவரஸரீரம் । உமயதாபிநிர்- ஸ்யாத் । யதாஹ ஸூனக:—“சதுர்விதோபி மேதேய்மித்யாஜ்ஞானநிவந்நன. । தேவதிர்யீஹ்மநுஸ்யாஸ்யா ராஜந்நாரகநி ஸ்தேபிதி ।” ஸ்தாவரான்தாஸுராஸ்தாஸ்து ப்ராஜா ராஜந் சதுர்விதா இதி பாஹ்புராணாடேவ । “ஸுரநரதிர்யீக் ஸ்தாவராத்த்மக சதுர்விததேஹேதி மாத்யசு । ந சோமயமுமயத்ருசமுசேயம் । ஸஸ்யாதிசய ப்ரஸஜ்ஜாத் இத்யத்ராஹ— நாரகான்தேதி । ததா ச நாரகஸ்தாவரபதயோ: பரஸ்பராத்ரோபலக்ஷகத்வேநோமயத்ருநந்தர்மாந்நாஸஸ்யாதிசயந் நாபிதந்ந்யூந தேதி மாவ: । நநு ஸ்தாவரஸரீரஸ்ய மோகாயதனத்வ ப்ரத்யக்ஷப்ரத்யயவிருத்தம் । மானுஷாதிவபுஷ்வாதிரிசுசேதநாதிஸ்தி த்யநுபலவ்வேர்த்யத்ராஹ—யுத்தயா:மாஸேதி ।

இதச்சார்வாகாதிக்காரே மவிஸ்யதி । ஸ்தாவரேஸ்தாத்தாபலாபாய சார்வாகுத்யுத்தி மித்த்யதே சேத் ததீயயீவ த்யுத்த்யா கசுத்தஸ்தவபி மநுஸ்யதேஹாதிஸு ஸஸ்யாதித்யர்த் : । வஸ்துதஸ்து—ஸ்தாவரேஸ்தவபி தததிரிசுத்தாத்த்மஸத்மாவ: ப்ராமாகிக: । ததா ச விஸ்ணுபுராண—“தயாதிரோஹிதத்வாசு ஸக்தி: க்ஷேத்ருஜ்ஞஸிதா । ஸர்வமூதேஸுமூலா । தாரதம்யேநவர்தேதி ॥ அப்ராணிமஸ்துஸ்த்வாஸாஸ்தாவரேஸுததோஸதிக்கே”தி । அப்ராணிமஸ்து ஸிலாகாஸ்தாதிஸு । ஸ்வசு ந யுத்திமாத்ருே கிஸ்தி- த்ஸதிதிஸ்ததீதி ஸாஸ்தீகஸரணதாஸ்த்ரேஸ்திதிபோத்தம் । நநு விஸ்தஸிந் ஜகதி மோக்யாதிநா் மஹுதோபலமயமானா் கத மேகப்ரகூதி த்ருவ்யரூபத்வம் ? துத்திஸத்ருதான்தராதிமிர்யாவதா மேதஸ்யீவாவகமாதித்யத்ராஹ—இஸ்திதி । மூதிக் கதாதி । பத்ருதாடக்தேதி । ஸகமேவதீர்த் தாஹ்பத்ருமுத்திரமாவிஸ்த்யமான தாடகம் ஸ்ரீணா் ப்ராக்காலே கர்ணயோ: குண்ட- லமமூத் । தத்ரு ஸ்வஸ்தாமேதமாத்ருே நாமான்தரமஜந காரக வ்யாபார ஸாத்ரீக்யாதி த்ருத்யத இதி ஸர்வாவிஸுதம் ।

திருநது பிறகு வெளிப்படுகிறது, என்பதுபோன்ற கொள்கைகள் பிரமாணங்களுக்கு விருத்தமானவை. பிறப்பையும் இறப்பையும்—தோனறல் என்றும், மறைதல் என்றும் பிரமாணங்கள் கூறுவதற்கும்—மாறிவரும் நிலைகள் என்றே கருத்து.

முககுண பிரகிருதியில்—தூலில் நீர்குமிழிபோலவும் ஈசுவரனுடைய விளையாட்டுப் பூதபோலவும், அவன் கைவழியாக விழுவதும் எழுவதுமான அண்டங்கள் பலவுண்டு. அவையத்தையும் ஒரேஸமயத்தில் பிறப்பிக்கப்படுகின்றனவா ? ஒன்றன்பின் ஒன்றாகவா ?

आदिना—“पटवच्च यथा च प्राणादि”रिति सूत्रोक्तदृष्टान्तान्तरविवक्षा । ” वस्त्रे दीर्घैकतन्तुभ्रमणविरचिते”ति एतद्दृष्टान्त विवरणं तत्त्वमुक्ताकलापे । अवस्थान्तरापन्नेति । कारणात्कार्यस्यान्यत्वं वदन्तोपिहवस्थाभेदं स्वीकुर्वन्तीति सर्वसम्प्रतिपन्नावस्थाभेदमात्रेणैव बुद्धि शब्दान्तरकारकव्यापारसार्थक्याद्युपपत्तिरिति भावः । प्रत्यक्षेणातिरिक्तद्रव्यानुपलब्ध्या छान्दोग्यादावसत्कार्यं वादनिराकरणेन च कार्यकारणयोरनन्त्यत्वमेव बहुप्रमाणानुगुणमिति भाव्यम् । अथ पक्षान्तरेषु प्रमाणविरोधमाह— अवयवीति । अवयवद्वयसंयोगादतिरिक्तावयवी जायत इति वैशेषिकादीनामवयविपक्षः । अतिरिक्तावयव्यनङ्गीकारेण परिणामविवर्ताभिव्यक्ति पक्षत्रयं भवति । तत्र प्रथमस्सिद्धान्तिनामिति अत्रनोद् भाव्यते । विवर्तपक्षोमायिनामिष्टः । अधिष्ठानात् विषमसत्ताकोन्यथाभावो विवर्तः । यथा व्यावहारिकसत्ताकात् रज्वादेस्तद्विषमप्रातिभासिकसत्ताकसर्पोपलब्धिः । परिणामपक्षे तूभयोस्समासत्ता, अभिव्यक्तावन्यथाभावो नास्तीति तयोर्वैलक्ष्यमस्माद्भवति । अभिव्यक्तिः पूर्वमेव स्थितस्याविर्भावः । अयं सांख्यपक्षः । “सौक्ष्मात्तदनुपलब्धेः कार्यदर्शनात्तदुपलब्धेः चेत्येति सांख्यसूत्रम् । आदिना ” “व्यक्तयुल्लासौविमृष्टिं विकृतिमनियतां तत्त्वपङ्क्तौ चमृष्टि” मित्याद्युक्तपक्षान्तराणामीषद्भिन्नानां ग्रहणम् । सर्वप्रमाणविरुद्धेति । “वाचारम्भणं विकारोनामधेयं सृत्तिकेऽत्येव सत्यमिति श्रुतेः,” नासतो विद्यते भाव इत्यादि स्मृतीनाञ्चविरुद्धमित्यर्थः । अतिरिक्तावयविपक्षे युक्तिविरोधश्चसर्वार्थं सिद्धावेवं प्रादर्शयत—“पूर्वसिद्धपटैस्सार्धं तन्तुभिः पटसम्भवे । पटपङ्क्तिस्समीक्ष्येत क्रमादाधिम्यशालिनी ॥ प्राक्सिद्धानां पटादीनामुत्तरोत्तरजन्मनि । अहेतुको विनाशश्चस्थिरपक्षे न युज्यते ॥ इति । सत्तात्रैविध्यानङ्गीकारात् प्रातिभासिकरजतोत्पत्तेरेवासिद्ध्या च विवर्त पक्षोप्यप्रामाणिकः । कार्यावस्थाविशिष्टस्य पूर्वं कारणे सत्त्वञ्चानुभवविरुद्धं नक्षोदक्षमिति यथा यथं पक्षान्तरेषु दोषोभ्यङ्गीनीयो भवति । अथ विष्णु पुराणादिषु अवस्थान्तरापत्त्यतिरिक्ताविर्भावादीनां धर्माणां

என்னில்? ஒரே ஸமயத்தில் என்னும் விடைதான் பல பிரமாணவசனங்களுக்கு ஒத்தது. வேதங்களின் ஸம்பிரதாய்த்தொடர்ச்சி அறுபட்டுப்போகும் என்றும் பயத்தாலே ஒரே ஸமயத்தில் எல்லா அண்டங்களுக்கும் பிறப்பும் பிரளயமும் கூடாது என்றும், காணாமையாலே மூலபிரக்ருதி முதலியவைகள் வேண்டா வென்றும் நிரீசுவரமீமாம்ஸகர் சொல்லுவார். அதுவும் வேதப்புறமதங்கள்போல் தவறு. மூல பிரக்ருதி முதலியவைகளையும் இசைந்து இருபத்தைந்தாவது தத்துவமான ஜீவனை மட்டில் ஒப்பியஸாங்கியமதமும், இருபத்தாருவதான ஈசுவரனும் உண்டு என்கிற நூற்றுக்கணக்கான வசனங்களுக்கு விருத்தம்.

त्रिगुण द्रव्यத்திலே, समुद्रத்திலே बुद्बुदங்கள் போலவும் सर्वस्वरனுக்கு लीलाकन्दங்கள் போலவும், அவன் கைவழியாக விழுவதெழுவதாகிற ब्रह्माण्डங்களுடைய युगपत्क्रमसृष्टिபक्षங்களில் யோగपद्य-பக்சம் बहुप्रमाणानुगुणம். सर्वप्रमाणविद्भक्त्य. “आविर्भावतिरोभावातन्मनाशतिकल्पवत्” इत्यादिकளுக்கு अवस्थान्तरापत्तिपि लै तात्पर्यம் त्रिगुणद्रव्यத்திலே, समुद्रத்திலே बुद्बुदங்கள் போலவும் सर्वस्वरனுக்கு लीलाकन्दங்கள் போலவும், அவன்கைவழியாகவிழுவதெழுவதாகிற ब्रह्माण्डங்களுடைய युगपत्क्रम-सृष्टिபक्षங்களில் யோगபद्यபக்சம் बहुप्रमाणानुगुणம் वेदसम्प्रदायविच्छेदभयத்தாலே युगपत्सृष्टिप्रक्यादிகளை

युगपत्क्रमेति । अत्र “तदण्डं समभवत्” “महदाद्याविशेषान्ताण्डमुत्पादयन्ति” “तदण्डमभवद्भेदं सहस्रांशुसमप्रभं” इति श्रुतिस्मृत्यादिषु सृष्टिप्रकरणे एकवचनान्ताण्डशब्दस्यैव प्रयोगात् एकदा महदादि-परिणामेपि—अण्डानां एकैकस्यैवैकदासृष्टिरिति क्रमेण बहुण्डसद्भावाभिप्रायेण—“रोमकूपेष्वनन्तानि ब्रह्माण्डा निभ्रमन्ति—आण्डानां त्वदुदरमामन्ति सन्त” इत्यादि वचनप्रवृत्तिरिति केचिदाहुः । अपरेतु—“एक-कालेऽभिसृज्यन्ते संहियन्ते च पूर्ववत् । अण्डानावरणैस्सहस्रमकरोः । इत्यादीनास्पष्टं अण्डानां बहूनां एकदासृष्टि श्रवणात्, तदण्डमभवदित्यादीनां समष्टिदशाभिप्रायाकतयापि निर्वाह इत्याशेते । “एककाले” इत्यादि रीत्याविशिष्यकथयत् बहुवाक्यजातं यौगपद्यपक्षेविद्यमानं नान्यथानेतुंशक्यम् । अण्डमित्येक वचनन्तूक्तीत्या समष्ट्यभिप्रायेणापिनेतुं शक्यमिति अनयोर्यौगपद्यपक्ष एव प्रकृष्यत इति भावः । नन्वण्डानांसर्वेषां एकै-काण्डगत सर्वपदार्थानांवा न युगपत्सृष्टि सहारावुपपद्येते । “नकदाचिदनीदृशं जगदि” तिरीत्यानकोपिकालो-लोकशून्यः कालत्वादद्यतन कालवदित्यनुमानेन सर्वदाजगत्सद्भावसमर्थनात् । अत एववेदसम्प्रदाया विच्छेदसिद्धिः ।

अन्यथा कृत्स्नब्रह्माण्डनाशे तदन्तः पातिन्यः प्रजाः क्वर्तन्ताम् । कुपितकपिकोपालान्तर्गतो दुम्बरफलान्तर्मशकसमूहवत् । ततश्चाध्यापकाध्याप्याद्यभाव एव । एवं जगतः प्रवाहनित्यत्वे मूलकारणान पक्षेणेनानुपलब्ध्याच मूल प्रकृत्यादिस्तत्त्ववर्गोपि विरमतामितिवादिनं मीमांसकं निरस्यति—वेदसम्प्रदायेति ।

டைய தமஸ்ஸு என்பது போன்ற நிலைகளில் ஏதாவதொன்றைத்தனித்து எண்ணினால் ஈசுவரன் இருபத்தேழாவதாகலாம். ஈசுவரனுடைய அந்தர்யாமி என்னும் நிலையைப்பிரித்த தெண்ணி அவனை இருபத்தேழாக்கலாம் என்று சிலர் சொல்லுவது பொருந்தாது. தைத்தரீ யாதி உபநிஷதது கொண்டு ஆறு பூதங்கள் பிறப்பதாகச் சொல்லுவது வேறு உபநிஷததுக களுக்கு விருததம். தத்துவங்களைச் சுருங்கச்சொன்ன இடத்தில் ஏறச்சொன்ன இடங்களைக் கூட்டி கணக்கிடவேண்டும். பாலிலிருந்து ஏடு படிக்கிறது, அதிலிருந்து கலசல் பிறக்கிறது,

யும், உபலம்மாபாவமாத்ரத்தாலே மூலபுகுதிமுதலிய தர்வங்கனாயும் இல்கை என்னும் நிர்வரமீமாஸேகா-
கங் வேதவாஹிகுதாங். இவற்றை இசைந்து பஞ்விஸ்தி தர்வமாத்ரத்தைப்பற்றின பஞம் ஷட்விஸ்திபாடகங்
காள் பரதத வாக்யங்கனாலே வாதிதம். அஸுஸாஸ்த்ரங்கனில் சிலவிடங்கனில் பஞ்விஸ்தகன் பரமாத்மா

இதஞ்நிதேஸாமஸ்தானபயஸஞ்ஞிதாமாத்ரே. | ஞகதோ யுஞபதஸுஞிபுலயாஞ்ஞிகாரேபி—“ஸமானநாமரூபதவாஞ்வூதாவப்யவிரோஞோ
தர்ஷநாத்ஸுதேஸு”தி ஸூதோக்திநா. தர்ஷ்ஸுரே—“ஞதாதயதாபூர்வமகலபயதி”தி பூர்வகலபஸுரணபூர்வக தேவாதி
புதார்தி புநஸுஞிஸுஸுமாவநயா, அநித்யார்திஸுயோஞஸு—“ஸஞ்ஞ் இத ஞ்நாத: பஸவாத்ரத்யஸுநுமானாப்யாமி”
த்யாதிநாபரிஹரேண ந காபி ஹநிரிதி ஞவ: | மீமாஸகோக்தகூதஸுநாஸுபரிஸுஸு—“புர்டிவபுஞ்வோபாதி: வூதி
ரோஞஸுபுஸிவத | உஞ்ஞித் வூதிகவதூர்ணாபாயாவதஸுமயாடய இத்யுதயநஞ்நுதே த்ரஞ்ய: | யுஞபதஸுஞிபுலயோ த்விபுரார்டிவ-
வஸானாதிபு உத்பதிவிநாஸு | உபலம்மாபாவமாத்ரேதி மாத்ரபுதேந—அநுபலம்மவோ யோஞயதாவிஸேஷணாஹித்ய் விபஞ்ஞிதம் |
மூலபுகுதிதி | கெவல் ப்ரத்யஸுஸிஞ்ஞிதவாத்ரபஞ்ஞுதானிவிநா மூலபுகுத்யாதிநி மீமாஸகேநாஞ்ஞிக்ரியநுதே | அஞமதூபாத் |
அத ஁வ தேஸாமுலோகாயதிக ஸ்ஞேதி | வேதவஹிகுதரதி | வேதபூர்வபாஞோ தேவதாவிபுரஹாதி நிராகரணாத்
உத்ரபாஞபுராமாப்யஸுயேவாநஞ்ஞிகாராஞ் வோஞ்ஞாதிவதவீதிகதவமப்யேஷாங் பஸதிதிஞவ: |

அத ப்ரஸஞ்ஞாஸாஸுயபஞ்ஞமபி ப்ரத்யாஸுயாதி—இவரூர் இத | யுஞபதஸுஞிபுலயாதிஞ்ஞித்ய: | பஞ்வாஸ்திதி |
ஸத்ரஞஸுதமஸாங் ஸாம்யாவஸுதா புகுதி: | புகுதேமஹாந் | மஹதோஞ்ஞுஞ்ஞு: | அஞ்ஞுஞுராத்ரபஞ்ஞுதந்நாமாத்ராபி உபயமிந்நி-
யஞ்ஞ | தந்நாமாத்ரேப்யோ மூதானி | புரூப இத பஞ்விஸ்திதர்ஷண”தி ஸாஸுயஸூதம் | மூலே மாத்ரபுதேநேஸுயாவூதி: |
ததாஞ் தத்ரத்ய் பாப்ய்—“இத்யேவ் பஞ்விஸ்திதர்ஷ்ஞு: | ஁தததிருக்த: புதார்தி நாஸுதித்ய் இத | ததேவாந்யத்ர ஞ—
“இந்நித்யார்திஸுஸிதர்ஷண்ய் ஞ்நான் ப்ரத்யஸுஸித்யஞ்ஞிகாரே இஸுதரப்ரத்யஸு நித்யேஸுயாஸிதிஸிஞ்ஞாயாமாஞ்—இஸுதரஸிஞ்ஞு”
ரிதி”தி—ஷட்விஸ்தேதி | பரமாத்மேத்ய: | மான்த்ரகோபநிபதி—“விஞ்ஞுரஞ்ஞுநி”மித்யாதிநா புகுதிபுகுத-
ஞ்ஞுவிஸ்திதததவரூர் ப்ரஸுத்ய—“பிவந்நுயேநாமவிபுமாமவிஞ்ஞாதா: குமாரகா” இத பஞ்விஸ்த் ஜிவ் நிர்திஸ்ய—
“஁ஸு பிவதே தேவஸுஸுஞ்ஞுதூதவஸாநுஞா”—இதி பரமாத்மான் புகுத்யாஞ்—“த ஷட்விஸ்தகமித்யாஹுரித்யாதிநா |
஁வஸுஸுதரததவோஞ்ஞுரஸ்ததவாக்யபதிஞ்ஞுதமேதந்நமதிதி | நநு பஞ்விஸ்தகஜிவாத்மாதிருக்ததவாத்ரபரமாத்மநஷட்விஸ்த்-

அதிலிருந்து தயிர் தோனறுகிறது எனருலும், பாலிலிருந்து தயிர் தோனறுகிறது எனருலும்
இரண்டுக்கும் பொருளில் வாயியிலலை எனருள்களலவா? இங்ஙன கொள்ளாதபோது, ஸத
விததியையையசு சொல்லும் உபநிஷததுபபடி, ஸதது எனரும ஈசுவரன், தேஜஸஸு, ஜலம்,
பூமி எனரு நாலு தததுவங்கனதான உண்டு எனரு வேணடியும் வரும். வைதிகப பெரியோர்
஁ருவரும் ஁பபாத வேறுவேறு தததுவங்கனககூட்டிககொண்டு முப்பததாறு தததுவங்கன

தெற்றப்பிரிய எண்ணி சதவிசகன் என்ன லாம். இரவரனுடைய அந்தரியமிரபததை தத்தனித தெண்ணி சதாவிசகன் என்கிறது என்று சிலர் சொல்லுமதற்கு அபிசத்தமில்லை.

நனு தத்தவானா் சதுர்விசதிவாதி சஹ்யாசம்வந்஢ எவ கத் நிர்ணயதே । யாவதா தைத்தரியாதிஸு சஹிவாக்யே—
“ஆத்மந ஆகாசஸ்சம்மூத்” இத்யாதிநாஸண்ணாமேவதத்தவானாமாந்நானாதிதிசேதாஹ—தைத்தரியேதி । தாதுஸ்சமஹி-
தத்தவ் । சரிரார஢்மகதாதுநாமிவையா் ஜகதார஢்மகதவாத் । ஢ஹ்மூதான்யாதுமாவேதி ஢ஹ்வாதவ: । ஸ்ருயந்தரன்-ஸுவாலே
஢நிஸதாதுய: । தத்ர஢கூத்யாதிநா் சரேஸா் தத்தவானா்கீர்திநாதிதி஢ாவ: । நனு கத் சரேஸ்த்யானுஸ்யேந நயந் கார்ய-
மித்யதாஹ—தத்தவேதி । சரேஸாஸ்தாஸ்த்யயந்யாயேந ஢ரஸ்பரன் சந்நலநியமித்யர்த: । ததா ச சரார்திசிஸ்தி:—“யதி-
ந்யூநா஢ிகநிர்தேசமாநாஹிரேஸ: , ததா கசித஢்யநுக்தமந்யதோ஢்ந நஸ்யாத் । ததஸ்த் வித்யேயுஸோ஢்ஸஹரஸ்த்யஜ்யேத ।
ஊந்தோம்யேமூதத்ரய், தைத்தரியேமூந஢ஹ்நகன், அந்யத்ர ததா ததாந்யூநம஢ிகஹ்ந தத்தவமஸிதமிதி தத்தவசஹ்யாவ்யாவஸ்தா஢ன்
விஸியேதே”தி । தத்தவ஢ர்யாதாதுச஢்தேநாதுமநோ஢ி஢்நிஸ்த்யாத் அத்ரமூலே—“தைத்தரியேஸஹ்வாதவாத” இத்யுக்தாவாதி,
சரார்திசிஸ்தி மூதசஹ்நஸ்யேவ ஢ஸ்தாவாத் தேநாதுமநோ஢்நிஸ்த்யாத் நோசிதமிதி—“தைத்தரியேமூத஢ஹ்நகே”த்யுக்தி: । நனு-ஆத்மந
ஆகாசஸ்சம்மூத் இத்யாது பரமாத்மாகாசயோமீத்யேஸவஸ்யவக்தவ்ய஢கூத்யாதிநாமநுக்திர்஢ாவமேவதேஸா் சா஢யதி । ம஢்யே
தேஸா் சஹ்வாதேது -ஆத்மந இதி ஢ஹ்நமி ஆத்மந ஆகாசகாரணதவ்ஸோ஢யந்திவா஢்யேத । ஆத்மந: ஆகாசகாரணதவஸ்யா-
ஸ஢ாவிதத்தவாதித்யதாஹ—ஶீராதிதி । ஶீரத஢்நோமீத்யேகலலா஢நேகாவஸ்தாஸ஢வ஢ிஸ்த்ய -இதமித - மித்யசஹ்நிர்தேச
இதி ரஹ்நேதிக்கா । ததா ச—ஶீராத்தகலல், தத: கிஸ்தித், ததோதஸிதிவக்தவ்யே, கேநசிது஢்யதே”ஶீராஹ்நிதி ।
ததா ச தஹ்வாக்ய யதா நா஢்மாணன், தத்ரஶீராதிதி஢ஹ்நம்யாஸ்சாஶாத்த஢்ர஢்ரஸாஸா஢ாரண ஹேதுதவமாந்ரஸோ஢ரத்தவாத், தத்யேவ
஢கூதேதி-஢ரமாத்மந: ஢கூதி: ததோமஹான், ததஸ்த் ஢்ர஢்ரஸா ஜாதாத் சஹ்நதத்மாநாத் ஆகாச இதி வக்தவ்யே-ஆத்மந
ஆகாச—இதி ஸ்ஸேஸேணதைத்தரியோக்தி: । ஢ஹ்நம்யா ஹேதுதவமாந்ரஸோ஢நாதி஢ாவ: । அஸ்யஸ்தோகஸ்யாகரோ தஹ்நவ்ய: । வி஢ஸ்தே
வா஢கமாஹ—இஶ்ந் இதி அநுக்தமந்யதோ஢்நாஹ்நித்யஸ்யானஶ்நிஶீகாரே இத்யர்த: । ததாசாந்யத்ரோகஸ்யாதிமேஸ்தநே சதுர்விசதி
ஜஹ்நதத்தவேஸ்வே ஢ர்யவஸான் துர்வாரமிதி஢ாவ: । நந்நவநேநவந்யாயேநஸேவானா் தத்தவாதிக்கயம஢்யவஜ்நியேஸ்யாதித்யதாஹ—வீதி-

வதற்கு ஒப்பாகையாலே, தனியாக ஒரு திசை தத்துவம் உண்டென்பதற்கு அசைக்கமுடியாத சாட்சியாகாது. ஆகாய வெளியில் ஆங்காங்கு ஸுசிரியனின் உதயம் அஸ்தமயங்கள் கொண்டு திசைகளை வகுத்து வியவஹரிககிருட்கள என்றும், அஹங்காரம் என்னும் தத்துவமே திசையாக நிற்கிறது என்றும் சிலர் சொல்லுவர். இப்படிக்கொண்டாலும், இவை இல்லாத தேசத்தில தூரம், சமீபம், கிழக்கு, மேற்கு என்று வரும் விபவஹாரங்களெல்லாம்

பாஷிய வாக்யங்களுக்கும் அவ்வாறு தாத்தபரியமல்ல. பாஷியத்தை அங்கு ஊனறி கவனித் தால இது புலப்படும். காலமும் எமபெருமானுடை ஒரு தனி யுருவம் என்றும் பிரக்ருதி புருஷன், காலம் முதலியவாகள் பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தைச்சார்ந்து இருக்கிறார்கள் என்றும் பிரமாணஸம் பிரதாயங்களுமிருக்கின்றன. காலமானிகளான அளவுகோல்களை அடுத்தடுத்து வருபவைகளை வைத்துக்கொண்டு காலமே வேண்டாம் என்னும் வேதப்புற

திரு என்னுரு நிரயவிபுதரத்தி ஹேதுகா கட்டினதும், தரவபாஹியிலே பரிசுத்தியாதமன்று! திருசுபுதாதி சொல்லுமிடம், சுவாந்தரிசாதி சூழிவாயம் போலே அந்யாசிதம். ஆகையாலே தரவாந்தரகலபமா காது. அகாசம் சூயகதிவிசேஷாதிசுளாணே விமகமாங்ககொண்டு திஹககளாகிறது

விபாக: । அந் துணாதினா சர்வபாமைவிசேஷகாலவிபாகத்வே கதிதேபி துணச்யேவ சாஹாக்காலபரிணாமரூபத்வம், அந்யேபா தரதமபாபந்நதுணசமுதாயரூபத்வத்தி விமஜ்யவோத்யம் । உக்தத்வ நீதிமாலாயா—“காலேனாந்ந-
நந்தேனாந்நதுண பரிணாமி முஹூர்தாஹோராதிவிபாகவான் பரிணாமபரிஸ்பந்தாதிஹேதுரதி । துததர்த்தத்வ சர்வார்த்தசிதூ
விபுத: — “துணரூப த்வகாலச்ய சர்வதா பரிணாம: । தர்ஸனயாபுரகர்த்தாரதத்யாந்நுஹூர்தாதிவிபாக ததி । துத
தரிஸ்யததி । அதிதாதி வ்யவஹாரஹேது: கால ததி வுசேஷிசா: । அகார்யா அப்யாஹு: — “காலேபஸ்தி-
வெஷேத்யதூ:ஸ்திதமவிஸ்யதிந் । ப்ருஜுதேஸ்திதமேதேபு சதாசாஸ்திதமநேஹச ததி । ஜ்யேஷ்டகநிஸ்தத்வயோ: காலகூதபராபர-
ரூபத்வமாஹு: । விசேஷகாரணேதி । காலச்ய கார்யமாந் ப்ருதி சாமான்யகாரணத்வேபி நிர்திஸ்தவ்யவஹாராதிந்ப்ருதி விசேஷ-
காரணத்வம்த்ய: । ஆரூ த்ருவ்யம்தி । த்ருவிதாசேதநத்ருவ்யேபு த்ருபுணசுத்ருவ்யதிந்நாசேதநத்ருவ்யம்த்ய: । துதேந-
தாதிசுத்ருவ்யத்வ, துணாதிபரிணாம்திதாதிதாதிவ்யவஹாரவிசேஷ-விசேஷகாரணத்வாதிதிக் தல்துணம்த்யுக் தமதி । அதகால-
விசேதமதேதாந்நதரிசயதி—நித்யேதி । “அநாதிர்மகவான் கால:நாந்தேஸ்திதவித்யே” ததி காலச்யநித்யத்வ-
த்ருவாந்—த்யா நித்ய அகாசே தாதுபாதிசம்வந்தாதேவ ப்ருதேசபரிசுதேத:, ந து ச்வத:, ததேவகாலேபி துணாதி-
ஸ்வோவிபாக: சூயபரிஸ்பந்தாதுபாதிநா ஜாயதே, ந து தச்ய ததாத்தமா பரிணாம: । ததாசதுணாத்தமாத்தமாவிபாகே
கால: கேவலம் நிமத்தமேவ நதூபாதிநம்த்யுக் தமதிதி । அதாஸிந் பக்ஷே ப்ருமாணவிசேஷ ப்ருதரிசயத்வேவ சித்யாந்நதமபி
சூசயதி—காலம் சபசுத ததி । ச இத்வர: த்ரு நித்யவிபுதே காலம் பசுதே கேவலம் காலம் துணாத்தமாத்தமா பரிணாம-
யதி । ந தாவதா துணாத்தமாத்தமாபரிணத: காலசுநா விமூர்நிபசுதே । த்ருஹேதுமாஹு—ந காலஸ்தத்ருவ்யப்ருபுரிதிஸுலக-
சேஷபாத: । த்ரு நித்யவிபுதே ந கால: ப்ரும: நித்யவிபுதேஸ்ய ப்ருதார்த்தாந் ந கால: பரிணாமநே சமர்த்த தத்ய: ।
அநாதிநா —“காலமுஹூர்தாதிமயத்வகாலே நயத்ருபுதே: பரிணாமஹேதுரி”த்யாதிதிக் விவக்யதே ।

மயத்ருவிகார்த்தக: । ததா ச பூர்வோக்தவ்யேந காலச்ய நித்யத்வப்ருதிபத்தவ்யேவமாதிநா ப்ருமாணேந சாஹாதி-
காராந்நதூபாதிநதாப்ருதிதே: துணாத்தமாத்தமாபரிணாமஸ்தச்ய சாஹாதேவஸூகார்யோ நதூபாதித்ருவிரதி தாவ: । துதேந—தூகரூபச்யேவ

பொருளில் தோன்றும் அசைவுகளின் எண்ணிக்கையே (கடிகாரமுள்போல) கூணம் முதலிய
காலம் என்ற பூரிசியாயதததுவ நூலுக்கும் காலம் என்ற தனிபொருளிலகை என்று கருத்தல்
பின்னை? கூணம் முதலான காலத்தின் கூறுகளுக்கு ஓர் அளவுகோல சொல்லுவதில்தான்
கருத்து. பீரமம் ஸதித்ருவாதி கரணத்தில் காலத்தை மறுபூதுபோல் காணப்படும்.

நியதஸ்துதாபாஸ:” என்ற ந்யாயதத்வயந்நத்தகுகும காலோபாவிஸ்வரூபம் சொல்லுக்கையிலே சொல்பயம், ஜெனாதிக்கரணத்திலே காலவிஷயமாப்யமும் காலநிராகரணபரம் அன்று எனனுமிடம் — “ரூபாந்தரம் தத் திவ்-காலசங்ஹம் ।” — ப்ரகூதிபுஷ்பகாலவ்யக்தமுக்தா யதிச்சாமித்யாதிப்ரமாணசம்படாயங்ககூடியும், மாப்யம் தன்னைல் வாச்யஸ்வாரஸ்யததையும்கொண்டு அறிந்துகொள்வது.

உபாதிபரம்பராமாந்நத்தைககொண்டு காலம் என்றொரு தத்வமில்லை என்கிற வாஹ்மதம் ப்ரத்ய-கூதானுபரஸ்தாபமவாக்யங்ககூலே வாதிதம் உபலம்பததையும ஆகமததையும்கிட்டு உபபதிமாந்-தத்தாலே கல்பிப்பார்க்ககிறே லாபவத்கம் உத்தரமாகககடவது “அநாதிர்ஃகவாந் கால:” என்கிற சாமானாதிக்கரண்யமும் அந்யபரம். “நித்யஃஹிநாஸ்தி ஜகதி” இத்யாதிககூக்கொண்டு காலததுக்கும்

ஜீவமநோஹக்ஹாராபிமான நியதானுபந்நானி சக்ஹ்ரணாதிருகாணி । தத்வதிஹாபி ச்யாத் । “கோமவானுபந்நரூப இதி ப்ரஹ்-சக்ஹ்ரணாச்சே”தி ப்ரகாராந்தரேணாபி நிர்வூஹம் । “காலோ஽ஸ்திலோகக்ஷயகூத் ப்ரவூஹ” இத்யுத்தரஹி தந்நாதியதஃகவதேதி ஃகாவ: । உவ் காலச்யானித்யத்வபக்ஷமபி ப்ரத்யாஹ—நித்யஃஹிதி । “ஃகூதம் ச்யாவரஜக்ஹம் । ஃகூதேதமேகம் புருஷ வாஸுதேவ் சநாதந”மிதி விஷ்ணுபுரணம் । அதிநா ‘பரமார்த்தஸ்வமேவீக: நான்யோ஽ஸ்தி ஜகத: பதே” இத்யாதி ப்ரஹ்மம் । அத்ரேஸ்வரஃகவத்ய சர்வச்யோத்பதிவிநாசாபிதானாத் “அசம்ஃகவஸ்து சதோ஽நுபபதே”ரிதி சூத்ரோக்நீத்யா சக்ஹ்ரணப்ரஹ்மபிந்ந: காலோ஽நித்ய: ப்ராப்நோதிதி ஃகாவ: । அயக்ஷ பக்ஷ:—“மாயாஃகார்ய: கால” இதி வதிநா—சூத்ரானா அந்யேஷா வாக்ஷய: । அநாதநந்தத்வவக்ஷன—“அநாதிர்ஃகவாந் கால: நான்தோச்யக்ஹிஜவித்ய” இந்யாதிகம் । யத்யப்யத்ர ஃகவக்ஷக்ஷஃகமானாதிக்கரண்யாத் காலசக்ஷதோகாலமாந்நபர: । அபித ததந்தர்யாபிபர: । ததஸ்வானாதந-ந்தத்வயோர்விசேஷ்யமாந்நிபுலேபி நானந்வயாதிகம் । அத்யாபி—அயுக்ஷித்வாஸ்ததஸ்வதே சர்ஃகஸ்தித்யந்நசம்யமா” இதி உத்தரார்த்காலநித்யத்வச்யேவ தத ‘இதி ஹேநூகரணாத்—“ஜீவமுக்யமாணலிங்காதி”தி சூத்ரோக்ந்யாநானாதநந்தத்வே விசேஷணாநே஽வகந்த்ய இதி । ந கேரல் காலநித்யத்வே வக்ஷன விரோதமாந்நம் । கிந்து யுக்தே விரோதோபீத்யாஹ—காலமிதி । த:ஸூத்ரே: பூர்வ, நாசாதுத்தரக்ஷகாலநாஸ்தித்வ—“ததா ந கால” இதி வக்ஷனே தாப்ரத்யயத்ய காலவாசி-த்யா—“தத்காலேகாலோநாஸ்தி”த்யர்த்தபர்த்தவசானே வ்யாதாத இத்யர்த்த: । நநு தஹி—“சர்வநிமேஷாஜக்ஹிர்விசுத்ர: புருஷாதி । கலாமுகூதா: காஸ்தாசுதேத்யாதி ஃகூத்யாகத்காலோத்பதி கத்யநித்யத்ராஹ—அஸ்தாஸ்த்ரேதி । விசுதோ

ஹூடல் என்ற முறையிலே ஒருமைபபடுத்திச் சொன்னதாகக கருதது கொள்ளவேஹும். உலகில் ஏதும் நித்தியமல்ல என்ற வசனத்தைககொண்டு, காலத்திற்கும் பிறப்பிறப்புக்கள் உண்டு என்று சொல்லுவர் சிலர். இது காலம் ஆதியநதமற்றது என்று குறிப்பிட்டுச்சொல் லும் வசனத்திற்கு ஒவ்வாது. காலமில்லாத ஒரு காலமுண்டு என்பது முரண்படும்பேச்சு. நம்முடையவரின் சில நூல்களில் காலம் பிறந்தது எனபதற்கு வருஷம் பிறந்தது எனதம்

பிறந்தது என்றாப்போல அதன் உட்பிரிவுகளைச் சொன்னதாக கருத்து கொள்ளலாம். இவ் வநித்தியவுலகில் காலம் அநித்தியம், எம்பெருமானுடைய நித்திய உலகில் நித்தியம் என்று சிலர் சொன்னதற்கும் தாற்பரியம் வேறு, -இரண்டு காலங்களைக்கட்ட ஆதாரமில்லை. ஒன்றே நித்தியமாயும் அநித்தியமாயுமிருக்கும் என்பது ஜைனர்களின் பல பட்டறைக் கொள்கைபோல் பரிஹஸிக்கத்தக்கது. அவை இருக்கும் உலகத்தின் தன்மையை ஒட்டி வேறுபடுகிறது என்றும் தோஷ பரிஹாரம் செய்ய முடியாது ஆனபின்பு-இங்கு உலகின்

விரோதமெல்லாமையாலும், லீலவிழ்நிலில் அஹோராத்ரிபாகத்தையும், பரமவ்யோமீனில் அநீபாயிபமானித-
னா நியோதிதாதியனாலே ஒருபகலானபடியையும் பற்றச்சொன்னதாமத்தனை.

அங்கும் சேதனாசேதனங்களுடைய வ்யாபாரபரம்பேரு காலாதினபிராயம் கொள்ளவேண்டுமெ-
யாலே “நகாலநாநேயு:” “கநாநூஹதிநயநகாலோ நயநிமூ: பரிபாமஹே:” திவ்யஸ்தானநகரநாமேயம்”
இத்யதிருக்கு காலவிசேஷநியதஜராதிகள் வாராதபடி பரசஹ்ஸபிசேஷமே அங்குள்ள விகாரங்களுக்கு
நியாமகம் என்கையிலே தாத்பரியம்.

யோதேச காலநாபேஷயோஸ்தயாத்வஸம்भवे पनिपेक्षयो नित्यत्वानित्यत्वयो: कालमात्रगततायावक्तव्यत्वेन तद्वैमर्शवान्
न दृष्टान्तमाज्ञेत्यमियाशय: । तर्हि तथा वादिनां क आशय इत्यत्र ह—लीला विभूतीति । अत्र मूयं यो-
दयस्तयादिवाशात् अहोरात्रादिविभगपत्तेन कालस्य नित्यत्वम् । “तदक्षरेरग्रे व्योम्नि”त्युक्तनित्यनिभूतु-
“नेवोदेतानास्तमेना । मध्ये एतल एवस्थते”ति नियोदितस्य न गयान्नी प्रभान्वितस्य परव्योमःसहस्यमय-
वतस्सदापन्नियानात्—“सहृद्वाशौमस्य भवती”ति नाहोरात्रविभगगुणकलनियतेति तत्र नित्य: काल
इत्येवभावस्तेषामित्यर्थ: ।

நனு நியவிமூதாவபி யதிநலேஃவிநலஸ்திஃ, தர்ஹி ததகுவஸ்துரிபானாதயோதேவஸமேவ் பாது: ।
“நகாலஸ்தத்ரேயமு”ரெதி வாநக வவந் ஶ்ருயத இதி சேர், தத தவ ததகோகர: கிமர்த் இதி ஶக்யானாஹ—
அஹுமிதி । பரமவ்யாந்நித்ய: । சேநகயார:—புகாநா ஸகாவிமா:—நித்யானா பரிபூநவநுபவ-
கூதநேக்யவிசே: । அசேநநயார:—சேபசேபனோமோகரணத்யநாநிகரே பரிபாயாவஸநம் । கநா-
தினபிராயேதி । “அயநயுக: சதுர்முக” இதி வ்யஹாரத் கைக்யநகமோபாதிஃ ஹேருகமூபு-
பிராய்யதித்வ தவ காலோவநாபேஷத: தஸ சர்வஸ பூவோரகாலவிதானதாஸ்யவ்மவதிதவதித்ய: । அ
“நகாலஸ்தத்ரேயமு”ரெத்யஸ்தவநாஹ—ந கால இதி । உக்யநக வவந்ஹ:பூஹாரேதி । ” .... து:நே
சாமேரீமயமாதம் । ககதபமோகசதி பாதந் கலேஹே கயானாஸ்தத்யாந்” இதி பூர்வலோக: । யதிமூ:-

இரவு பகல் முதலிய காலபிரிவுகள் நடப்பதைக்கொண்டும் மேலுள்ள பரமபதத்திலபிராட்டி
என்னும் பேரொளி படைதது மறையாத உதய ஸூரியனாகிய பரமபுருஷனாலே ஒரு பகலாய்
உணரத்தியே யாயிருக்குமதைக்கொண்டும் சொன்னார்களாம். அங்கு சேதனங்கள்
அசேதனங்கள் என்ற இவைகளுடைய செயல்கள் முன்னும் பின்னுமாகத் தொடர்ந்து
நடக்க காலத்தின உதவி தேவையாகையாலே—அங்கு காலத்துக்கு செல்வாக்குகிடையாது
என்றும்; பல பல பிரிவுகளைக்கொண்ட காலம் பரமபதத்தை மாறுதலடையச் செய்

உத்தரகாரம் எனனாலும் பரமபதத்தில் காலமில்லை என்னும் பक्षமும் கழியும். காலத்துக்கு விபுத்வம் கொண்டுள்ள இஷ்வரனுக்கு சர்வ வ்யாபி கூடுபடி என்ன? அந்நரபரமாதிகள இல்லாமையாலே விபுத்வத்திற்கு என்னவொன்றும் கூடாது என்று என்னில்? இந்நிராபரமாதிகளான காரணங்களன்றிக்கே இருக்க இஷ்வரனுக்கு ஜானாதிகளைத் தாங்களே கலித்த கட்டினாயிலே விபுத்தகளுக்கும் அந்யொந்யச்யோகம்

यस्याविभूतेरिति न्यायविद्वान्जनव्याख्या । तथा च--तादृशं दिव्य स्थानं गच्छेत्त्यन्वयः । सारास्वादि-
न्यान्तु—यद्विभूतेः यस्य भगवतः विभूतेरित्यर्थो दर्शितः । तदनुत्तरत्रयमवत्परयच्छब्दप्रतिनिर्देशोऽन्वेषणीयः ।
जरा-विनाशौ नुस्यम् । आदिना—विनाशविवक्षा । तदनुगुणं लब्धं मनुजतिश्चामन्तिमदशा । पत्रपुष्पादीनां
वसन्तादिः । तथाच यथे लोल विभूतौ कालस्त्वानपि यदर्थान् जगति गारयति च, न तथा तस्यां विभूतौ कालः
पराक्रमत इत्यत्रैव वचनतत्पर्यम् । ननु तत्रात्रमाये ऽपि भावः । तर्हि तत्रत्यनित्यविकाराः किमप्युक्ता-
भवन्तीति चेदाह—परमद्वयत्वात् इति । विशेषाच्चेन तत्रत्यनित्यपदार्थाणां भगवान्नित्येच्छासिद्धत्वम्,
अनित्यानामनित्येच्छासिद्धत्वमिति विभागो द्वायते । अत्र कालकारणे तस्मिन् देशे सर्वथा कालान्तर्गीकारं-
दृश्यति—उक्तं प्रकरोति । तत्रोक्तं कालाच्च तत्रापासाणां कालघोतत्वात् गोरोहणीव वेत्यर्थः । इदमुपा-
लक्षणम्—“सदापश्यन्मिसूरयः” इति दाप्रत्ययान्न तत्रादेन तत्र कालमद्वयमतीतेः । एवं तत्र काल-
सिद्धवे ऽप्यनन्तरमुद्धति—कालस्तु काल इति । विभूति-विभूति कालस्योभयविरूतिवृत्तिर्वे सर्वदेश-
व्यपित्वरूपाविभुत्वएव पर्यवसानमिति भावः । अत्रैवेति प्रतिवेद्यर्थे । प्रतिवेद्यमाह—अन्यतरकर्मणि ।
अयम्भावः—द्रव्यस्य सतस्त्वं व्यापारो जगद्व्यापारा एव । स च कर्मजस्यागज इति द्विधा परोर्विभज्यते ।
द्वितीयश्च यथा हस्तपुस्तकसंयोगात्तस्य पुस्तकस्याग इत्युपासन्नं । सिद्धान्ते तु अस्य चातिरिक्तावयव्यभावात्
हस्तपुस्तकसंयोग एव कयपुस्तकसंयोग इति तज्जयने योगान्तराभावदेवापवा प्रमा परिशिष्यते । सोपि-
द्विविधः । अन्यतरकर्मजन्य उभयवर्गीयश्चेति । आद्यश्च येन पवेतसंयोगः । द्वितीयः—मेघयोः परस्परं
सन्निपाते भवति । तथा च प्रकृते कालस्यापीध त्रिभुवे स्वीकृते विभुत्वे च कर्म दारिद्र्ये तयोरुभयोरसंयोग

வல்லதல்ல. அவவுலகு உயர்ந்தது. மூப்பு இறப்பு அற்றது என்றும் சொல்வதற்கு வருமாறு தாற்பரியம் கொள்ளவேணும். அநாவது—அங்கு காலக்கணக்குப்படி எல்லோருக்கும் வரும் மூப்பு முதலியனவாரா. பின்னை? பகவானுடைய ஸ்வகலபமே அங்கு வரும் அத்தனை மாறுதல்களுக்கும் காரணம் என்பதே. இதனாலே பரமபதத்தில் காலமேகிடையாது என்னும் வாதமும் விழும. காலம் ஸ்வகலபமாகியபின், நசுவரனும் அப்படியாவது எங்ஙனே கூடும்? ஸ்வாத்தியாயியாய் இருபெருள் ஒன்றிலேயென்று இணைபுழையாதல்லவா? இணை

கலிபக்கலாம். விசேஷிதது இவ்வரண வ்யாபகனென்றும், மறறுள்ளவை யெல்லாம் இவனுக்கு வ்யாப்யஙகள் -என்றும் சொல்லுமது நியந் நியம்யமாதிருகைக் கூட்டிச் சொல்லுகிறது. இவ்வரண சவத்திலும் அந்நவ்ஹி வ்யாபினைன்ற ஸுதிக்கு சம்பவஹித்யத்திலே தாத்பயம் இங்ஙனவலாதபோது இவ்வரண தன்னுடைய தமமூதனானததுக்கு வஹித்யாசுதக பசாதிக்கும் ஆகையால் அகாலகாலயசுத- சவ்விமூதியிலும் காலசுதவத்ததுக்கு விருவமிவலை.

एवेति भवतीश्वरः कालसंयुक्तः । तथा च कथमीश्वरस्य सर्वं व्यपित्वम् । विभुपुष्पमणः किम्बाधकं इति सुहृद्भावेनपृच्छाप इति चेत् नन्विदमेव । सर्वव्याप्तस्य स्वासंयुक्तप्रदेश भावेन तत्संयोगानुकूल व्यापाररूपकर्मणो सम्भव एवेति । प्रतिबन्धैरतस्माधते —इन्द्रियेति । ज्ञानसामान्यस्येन्द्रियाधीनत्वेपि, ईश्वरस्य निरिन्द्रियत्वेपि च तस्य भवदभ्युपगतं ज्ञानवत्त्वं कथमिति परैः कृतं प्रश्नं परिजिरीषद्भिर्भवद्भिः—तस्य नित्यज्ञ नाङ्गीकार आधोषितः, तत्रेन्द्रियानपेक्षा च । तथैव स भिरपि विभुनेन्द्रियोत्संयोग कारणाभावेपि संयोगस्तयोरस्त्वजः । कर्मानपेक्षश्चेति स्वीक्रे इति तात्पर्यम् । अस्माकमन्ते जीवेश्वरोभयगत ज्ञानस्यापि नित्यत्वेन न ज्ञाने कचिदपि चक्षुराद्यपेक्षा । न च जीवेषु तत्सद्व्याप्त्यर्थः । ज्ञानस्य नित्यत्वेपि तत्प्रसरणस्यापि च तदर्थं द्वारतयेन्द्रियपेक्षायाः । ईश्वरे तु ज्ञानवत् ज्ञान प्रसरणमपि नित्यमिति न तदर्थमपि तदपेक्षाम् । इयमेव स कं तत्स्थितिः । तथा च ज्ञान प्रतिबन्धैरतस्मात् दुष्करत्वात् परमतेन तत्कृतमिति बध्यम् । नन्वीश्वरस्यैकस्यैव सर्वव्यापकत्वात् तद्विज्ञ- कालस्याप्यव्यापित्वमावश्यकमिति कथं सविभुर्भविष्यति इत्यत्राह—विशेषितु इति । विशिष्य-अष्टाक्षरादिषु- रदस्येषु । तत्र हि नारायणनयस्येति बहुव्रीहिष्वे इत्यत्र इ-प्रत्ययमेति कर्मव्युत्पत्तौ भगवतोव्यपकत्वं नारायणदार्थं प्रपञ्चस्य व्याप्यत्वञ्चरतीयते । तथाचात्र फलितस्य व्याप्यव्यपकभावस्य जादू ब्रह्मगोर्निर्वाच्यनियामकभाव एव तात्पर्यमवसेयम् । अन्यथायथाश्रुतस्य गगनादितुल्यस्य तस्य नरर्थक्यादिति तत्र परिमाणविशेषोक्तौ ननिर्वन्ध इति भावः । पुनरपि कालविभुत्वं द्विषामाशङ्कं निराकरोति—ईश्वरेति । “अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य- नारायणस्थितः” इतीश्वरस्य सर्वपदार्थेष्वप्यन्तर्बहिश्च व्याप्यवयोचनात् तत् तदितर सर्वं पदार्थं परिच्छिन्नत्वस्य ज्ञापकम् । अन्यथा विभुत्वाभिमतकालपेक्षया बहिर्देशभावेन सर्वमन्तर्बहिश्च व्याप्यतिष्ठतीति निर्देशयोगादिति

வதறகு இருபொருளுமோ—அல்லது—இரண்டில் ஒன்றோ, இடம் விட்டு இடம்மாற வேணுமே ? என்னில ? கேள். இரண்டும் இடம்விட்டு இடம்மாறலே ஒன்றுடன் ஒன்று இணையலாம் காரணமின்றி காரியம் பிறக்குமா ? என்றால்—இந்திரியங்கள் இல்லா திருக்க ஈசுவரனுக்கு அறிவை நீங்கள் ஒப்பியிருக்கிறீர்கள். அதுபோலவே இதுவும் குறிப் பாக ஈசுவரனை வியாபகவஸ்துவாகவும், மற்றுள்ளவை எல்லாம் அவனுக்கு வியாப்ய வஸ்துக்களாகவும் சுருதிகள் முறையிடுவது முறணுகாதா என்னில ? ஆகாது. அவன

[சுத்த ஸத்வ லிருபணம்]

சுத்தசத்வமாவது ரஜஸ்தமோ ரஹிதமாய் விதக்ஷண சத்வ குணாசுர மாயிருப்பதொரு த்வம், இதில் சத்வம் வந்நகசுத்வ சத்வஹேதுவாகாது. இத்த்வம் ரக்ஷாசிக்ஷாபண்டாபிக்ஷண ஸ்வதன்வசுவாமிபிணுடைய ஸ்வரூப-ரூபகுண விபூதிவோரகாராஹமான லீலாவிபூதி போலன்றிகடே, கமோபாபிக்ஷ ஶரீரத்தைவிட்டு டயாத் கல்-

ததமிநாந: । சம்மவத்பிஷயேதி । சம்மவத்வஹிர்நத: ப்ரதேசவத்பிஷயேத்யர்த: । ததா ச யேபா் பதார்தாநா் வஹிர்நத: ப்ரதேசா ஸவிலுபர்ஹந்தி, அர்தாத்-யேமத்யமபரிநாணவந்த:, தேபா் விபயேஹி-“அந்நர்வஹித்வத்சர்வ வ்யப்யநாராயணஸ்தித இதி ஸ்ருதி: ப்ரவர்ததேசார்தா । யேத்வணவோவிஸவத்வஸ்தவந்தி பதார்தா: தேபா் யத:கரமமந்நர்வஹி: ப்ரதேசாஸாவேந யதா ஸ்ருதே தேப்யநுபதே: । யதா-“ஹ்ரித்யமாஸ்தா” இதி ஸ்ருதி டர்ஸிதஹ்ரித்யதேசஸ்திதி ஜீவஸ்ய ஹ்ரித்யாஹ்வயவோபேத-ஸரீரஸாலி ஜீவவிஷயா, நது ததபேதஸ்தாவராதி விஷயா । அந்யதா ஸ்தாவராதி ஶரீரேப்யபி ததவயவகரூபநாபதே: । ததேவேஸாபிதி ஸாவ: । ததுகம் ரஹ்ஸத்வயசாரே-“அந்நர்வ்யாஸிநாந ஈதேபா் ஸத்வஸ்தலே ஸ்வஸ்த” அயநத்ர நாஸ்திதி வ்யபதேசாநஹ்ரித்யாஸுஸ்தித்யாஸ்திதிரேவ । வஹிர்வ்யாஸி-பி-ஈபா் விஹ்ஸ்தலேபி ஸ்வஸ்தஸ்திதிரिति । ததா ச விஸுபூதவஹி: ப்ரதேசரஹிதகாலாதிபு ததஹிதஸ்தரூபாஸாவத் வஹிர்வ்யாஸிந்நதமபேத்யேஸ்தரஸ்ய வக்த யேதி । அந்நேதம் வோத்யம்-யத்யபி அப்யா-திப்யந்நவ்ய:ஸிர்ஸ்த்யோக்தரீத்யாந்ந: ப்ரதேசாஸாவேபி பரிஹ்ரணேந கத்யத்வத்வத்வதே: । தேபா் ஸத்வவாபிக்ஷரணே மூய மந்நரி-க்ஷேஸா ஈஸ்தர ஸத்வஸ்யப்யநபோத்யவாத் । ததா ச யதவக்தேதேந யத்ராணுவித்யதே தத்ர ததவக்தேதேநேவேஸ்தரஸ்யாபி வித்யநாந-தோபதே:ரितिவாத் । மூர்த்யோரேவஸமானதேசதா விஹ்ராத் । யதா ததபத்யோ: । ஈஸ்தரஸ்த்வமூர்த: । அதோநதஸ்ய ஸப்ரதி-தவத்வகூத ஸமானதேசதாவிஹ்ரேத: । ஈயத்வரீதிரீஸ்தரவ்யதிரிஹ்ராலககநாதிநா் விந்நாஸபி ஹ்ராத் ஈஸ்தரவத்வ: । தேபாமந்ந: வ்யாஸி சாமத்யே ஸத்யபி ஸகவத ஈவ நியநநஸக்தயஸாவாஹிபோ ஸவதி ஸகவத: । ததாப்யந்நர்வ்யாஸிந்நேவ பரிஹ்ரஸ்த்யோ-பந்ய ஸநஸோக்யேபி வஹிர்வ்யாஸி:—ததஸ்யுக்தயாத்ரதேசஸ்யோகாஸ்திமகா, யத ஸ்ருதேதி ந காலாஹ்யபேக்ஷயாஸகவதோவஹி-ர்வ்யாஸிவக்த்யா । ததகத்யநத்வ சஸ்வஸ்தரூபிபாயமிதி । விஸ்தேஸாஹ்ரமாஹ—ஈஹ்ரித்யிதி । ஈஸ்தரீயதர்மமூத-ஜ்ஞாநஸ்ய ஸர்வவிஷயகத்வேந விஷயதாயாஸ்திஹ்ரித்யாந்நே ஸ்யோகாஸ்திமகதயா தத் விஸுபூதஸிஹ்ரித்யா—ததபேக்ஷயாபோஸ்தரஸ்ய யதி வஹி-

ஒருவனே எல்லாவற்றையும் நடத்திச்செல்லும் நாயகன் என்றும், எல்லாமும் அவனுக்கு அடங்கிய சரக்குகள் என்றும் கருத்து. ஈசுவரன் எல்லாப்பொருட்களையும் உள்ளும் புறமும் சூழ்ந்து நிற்கிறான் என்றதற்கும்—உள்ளும்புறமும் உடையபொருட்கள் விஷயத்தில் அப்படி அவன் இருக்கிறான் என்றுதான் கருத்து. இங்ஙனல்லாவிடில், அவன் தனது தன்மையாய் எங்கும் வியாபித்துள்ள அறிவுக்கும் வெளிப்புறம் இருக்கிறான் என்று கொள்ளவேண்டி வரும். அப்போது அவனறிவுக்கும் எட்டாத ஓர் இடம் உண்டு—அது தேஹம். ஆதகமால்

விசேஷ யோகத்தாலே ஸபாயோபேயமூலமுள்ள நிரூபாதிக்காரி ரீதியைப் பெற்றவர்களுக்குத் தக்கவர்களுக்காக வாய்ப்பு மாயிருக்கும். இதை அபரிசுத்தரூபஸ்வभाव மென்றது, தமஸ்ஸுக்குமேலே னன்றதிற்கு விரோதம் வாராதபடி நிவ்ஹிக்கலாம். அஃதத்திற்குப் புறம்பே லோகங்கள் இல்லையென்றும், மூல-புருஷியினுடைய ப்ரதம விகாரமான சூக்ஷ்மபுருஷவிசேஷமே பரமபதமென்றும் சொல்லும் பக்தர்கள் தம:

वर्षायुपपादनयत्नः क्रियेत, तदा तदीयधर्मभूतज्ञानसंयुक्त देशविशेषस्याप्यवश्य स्वीकर्तव्यताया प्राप्ताया तदज्ञानस्य सर्वविषयकत्वहानिरेवस्यादित्याशयः । तत्रश्चनित्यविभूतावपि कालसद्भावं निगमयति—आकैया-लिति । अकालकाल्यत्वं तत्कृतपरिणाम शून्यत्वम् । “नकालस्तत्रैप्रभुरिति वचनात् । “.... सर्वपरिणा-मनिमित्तभूतकालकृतपरिणामास्पृष्टमहाविभूति”रिति वेदार्थसङ्ग्रहे । “स्थानकाल विकालनाविरहितं विस्मृत्य-शान्तंशिवं” इति श्रीशठोपरामानुजयतीन्द्रमहादेशिकाश्च ।

एवमुद्देशक्रमानुसारात् त्रिगुणं कालं च परीक्ष्याथशुद्धसत्त्वं परीक्षितुमाह—शुद्धसत्त्वेति । “क्षयन्त-मस्यरजसः पराके—तमसस्तुपरे” इत्यादि श्रवणात् तदुभयराहित्यम् । क्षयन्तं वसन्तम् । इदमुपलक्षण-मिश्रसत्त्वरहितेत्यपि बोध्यम् । “अवैष्णवानामप्राप्यं गुणत्रयनिवर्जितमित्युक्तेः । तर्हि गुणत्रयेणापि राहित्ये द्रव्यत्वमेव विद्रव्यतीतिवत्तत्राह—विलक्षणोति । तदुक्तं—“स्वसत्त्वभासकं सत्त्वं गुणसत्त्वाद्विलक्षणम्” इति । इच्छासत्त्वं स्वयं प्रकाशत्वात् जडभूतलौकिकसत्त्वविलक्षणमित्यर्थः । अन्यथापि वैलक्षण्यमाह—इदिति । “सुखसङ्गेनबध्नाति ज्ञानसंगेनचानघे”ति रीत्या बन्धकवैषादिक सुखसङ्गादि जनकं प्राकृतं सत्त्वम् । इच्छा-प्राकृतत्वात् विमुक्तिहेतु ब्रह्मनुभवसुखादि सङ्गमत्पादकम् । अत एव शुद्धसत्त्वसमारव्योपपत्तिरिति भावः । इत्थं तस्य गुणस्यवैलक्षण्यमुक्त्वा तदाश्रयस्य स्थानस्यापि तदाह—इदद्रव्यमिति । शुद्धसत्त्वाख्यद्रव्यमित्यर्थः । तन्निष्ठवक्ष्यमाणवैलक्षण्य प्रतियोगिभूतां लीलाविभूतिमाह—रक्ष शिक्षेति । यथाभिमत फलवितरणेन विनतानां प्रीणनं रक्षा । इयञ्च-रक्षयवस्तु, तदभिसन्धिभेदादिना नानाविधाभवति । “नहि पालनसान्ध्यमृते सर्वेश्वरं हरिमिति भगवद्व्यतिरिक्तानां तत्सामर्थ्यं नास्ति । शिक्षा-शिक्षणं-शासनम् । इदङ्कुरु माकुर्वित्यादिरूपा ।”

காலத்தால் மாறிவிடாத—சுத்த ஸத்துவமய நித்தியலோகத்திலும் காலம் இருக்கக் குறையிலலை.

சுத்த ஸத்துவம் எனனும் பரமபதம்—ஜஸ்ஸுதமஸ்ஸுக்களற்று தனித்ததொரு ஸத்துவ குணம் உடையதாய் இருக்கும் திரவியம். இதில் தனித்தனமை வாய்ந்திருக்கும் ஸத்துவ குணம் சிறுபின்பங்களைத் ததராது. (பேரின்பமளிகும்.) உலகத்தைக்காதது அறிவு புகட்டி, தவறினால் தண்டிக்கும் சுத்தநிர்ஸ்வாமியான எம்பெருமானுடைய உண்மை உருவம் வடிவு

इयं लीलार्थाविभूतिः, सातुभोगार्था । परानर्थपर्यवसायी विनोदोलील । अतथाभूतोभोगः । कर्मोपाधिकश्च
रीरत्यागश्च—“ नहवैसशरीरस्यसतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति ” इत्युक्तः । इदमुपलक्षणम् विद्यामाहात्म्यात्
गतिमात्रार्थमनुर्वमानसूक्ष्मदेहत्यागोपिविवक्षितः । “ शरीरं त्यक्त्वा....शरीरिणं प्राप्तवत इति चादृक्तिः । अतोऽ
“रूपस्यहेतोर्बहुहातुमिच्छन्” इति दूषणानवकाश इति द्योत्यते । शारीरीति प्रत्ययेनाधिकलभप्रतीतेः ।
उभयविभूतिविशिष्टब्रह्मानुभवज्ञापनार्थं शरीरिशब्देनभगवतोनिर्देशः । भगवत्प्राप्तेः कारणमाह—दयातत्फल-
विशेषेति ।” वरद ! तवखलु प्रसादादहते....वागपिमेनोदियादिति सर्वश्रेयोनिदानभूतायादयायाः, तत्फलभूत-
भक्तिप्रपत्ति प्रभृतीनां च योगेनेत्यर्थः । अथवा - तत्फलं - दयाफलं कैङ्कर्यादिः । ततश्च - दयायोगेनोपायो
भवति - भगवान् । कैङ्कर्ययोगेनोपेयोभवति इति यथासङ्ख्यमन्वयोभाव्यः । भगवतः प्राप्तव्यत्वे औचित्यं
दर्शयति—उपायोपेयेति । स्वप्राप्तौस्वयमेव साधनतयाश्रुतौ जोषुष्यमाण इत्यर्थः । निरुपाधिकत्वं कर्माद्यु-
पाधिरहितत्वम् । स्वाराज्यं सस्वराड्भवतीत्युक्तोभोक्षः । स्थान प्रभावश्च—“अत्यर्कानलदीप्तं तत् स्थानं
विष्णोर्महात्मन इत्यादिना महाभारतादिषुद्रष्टव्यः । नन्वस्थलोकस्य—“तेषामपीयत्परिमाणमियदैश्वर्यमिति परि-
च्छेत्तुमयोग्ये....अतिप्रमाणे कस्मिंश्चिद्विव्यायतने” इत्यादिनाऽपरिच्छिन्नत्वावगमात्, प्रकृतेरपि “तदनन्तम-
संख्यातप्रमाणञ्चापिवैयतः इति तथात्वं प्रतातेः परस्परसङ्करावश्यंभावात् प्राकृताप्राकृतलोकव्यवस्थಾದौस्थ्यमि-
त्यत्राह—इच्चै इति । तथा च नित्यविभूतेः “तमसः परस्तात् तमसः परम” इत्यादितस्तमश्शब्दवाच्य
प्रकृतिमण्डलादूर्ध्वप्रदेशमात्रवर्तिताया अपि प्रमाण प्रतिपन्नत्वेनोभयाविरोधाय तदपरिच्छेदवाक्यस्यपूर्वोक्तस्य
प्रकृतिमण्डलादूर्ध्वप्रदेशमात्रे अपरिमितत्वबोधकत्वं कल्पनीयम् । एवमेवप्रकृत्यपरिच्छिन्नत्वमप्यधः प्रदेशमात्र-
विषयकम् । ततश्च न लोकद्वयसङ्कर इति व्यवस्थोपपद्यत इति भावः । ननु नित्यविभूतेः प्रकृत्यूर्ध्ववर्तित्वं
विरुध्यते । अण्डाद्बहिः कस्यापि लोकस्यासंभवादिति यादवप्रकाशीयानाम्मतमपाकरोति—अण्डत्तुक्कु
इति । “सदेवसोम्यदमग्र आसी” दित्याद्यवधारणात् सृष्टेः प्राक्ब्रह्मभिन्ननित्यविभूतिसद्भावे तदयोगात् सोपि
लोकोऽण्डान्तरेवावतिष्ठतीत्यकामेनापि स्वीकार्यमिति तदाशयः । तद्विस्मालोकात्तस्य कोविशेषोऽण्डान्तरवस्थितत्वे
इत्यत्राह—मूलप्रकृतीति । “अक्षरेपरमेव्योमनि”ति परमपदस्याक्षरशब्दवाच्यतयाप्रकृतेर्याऽऽद्यावस्थाऽ-
क्षरमिति सैव सूक्ष्मावस्था सुखमयी मुक्तानामीश्वरस्यचस्थानं परमपदमुच्यते ।” तेषामेषां केचनब्रह्मलोकाः,

வினோதமின்றி கருந்து கூறவேணும். அண்டத்திற்கு அப்புறம் உலகங்களே இல்லை என்றும்
மூலபிரகிருதியின் முதல் மாறுபாடான ஸலக்ஷம் பிரதேசமே இந்த பரமபதம் என்றும்
சொல்லுவார்க்கு—பிரகிருதிகு மேலே பரம்பதமுள்ளது என்பது போன்ற வசனங்கள்
வினோதிகமும். போகட்டும், பரமபதமிருந்தாலும், அங்குள்ள மண்டப கோபுரங்கள் பகவா

ரூபந்யேசந்திதவ்லோகா: , விஷ்ணோர்ந்யேசந்திவிசாலலோகா: । தாஸ்தாந் லோகாந் தானுபாஸ்யவ்ரஜந்தீதி தத்வ-
விசாரணாயாமுக்தை: । அதிகம் ட்யோதிர்அதிகரணஸ்துதபிரகாஸிகாதத்வத்ரயவ்யாக்யானாடாவவகந்தவ்யம் । பரந்து,
தத்வத்ரயவ்யாக்யானே—அஸ்யஸ்வபக்ஷத்வெநகதந் ப்ரதிபாதி । தத்சுசிந்தநீயம் । ததேதந்நிராகரோதி—தம:பரத்வாடீதி ।
ஸ்துதயஸ்தானுபதமேவோபாத்தா: । அடிநா—“ ஶீர்ஸிகபாலமிநத்யபுண்ட் மிநதி அக்ஸர்மிநதீத்யாடீநாந் வாக்யானாந்
ப்ரஹ்மம் । ஶாஸ்த்ராணி—அபிராகூதம் சுரேர்வந்த்யம் ஜ்ஞானநந்தமயாலோகா: । ஶாங்ஸுப்யப்ரஸரோநித்யம் ஶ்வாசுசுந்யாஹேஸதாங்கத: ।
திவ்யஸ்தானமஜரஸ்த்ராப்ரமேயமித்யாடீநி । தத்யாசுமி: ப்ரமாணீர்ஸ்யலோகஸ்யாபிராகூதத்வாபுண்டவ்ஹிர்வதித்வாதிஸித்யா, ப்ராக்ஸுஸ்தே-
ரேகத்வாவதாரணஸ்ய ப்ரகூதபிராகூதலோகாபாவபரதயா நாபிராகூதலோகலோப இதி பாவ: ।

அத்யாபிராகூதலோகமாத்திரமப்யநுஜாய தஸ்யநித்யத்வநிபேததாஹ்மதமபாகரோதி—அபிராகூதேதி । பூர்வோபாத்வசன-
வலாதஸ்யாபிராகூதத்வப்ரதிபத்தௌ தத்ர யுக்திவிరోதாபாவாததத்யுபபமோபவதி யுக்த: । நேவ் தஸ்ய நித்யத்வே । வக்ஷ்யமாந-
விరోதாதித்யாஸ்ய: । ஶாவயவேதி । யதஸாவயவ் ததநித்யமிதிஹி வ்யாஸி: । இத்யஹேது ப்ரமீஸிஷணம் । விப்ரஹ:—
“ நிவாஸஸ்யாஸந-த்வடீயஸுக்ஷி தஸேபமோஜிநா-தாஸஸஸ்த்வாஹநமாஸநம் மித்யாபுக்ஷஸேஸேஸாஸநகரூபமுஸ்விநித்யானாந்
நித்யவிப்ரஹ: । “ஸவ்யபாடம் ப்ரஸார்யே” த்யுக்த: பரவாஸுதேவவிப்ரஹஸ்த் । மபுண்டபாதி:—“தேவானாந் பூர்யோத்யா தஸ்யாந்
ஹிரண்மய: கோஸ:—அமூதேநாவூதாந் பூரீ-ப்ரஜாபதேஸஸமாஸேஸமப்யதே, ஶஹஸ்தஸ்தூணே விமிதேஹ்ஹுஸே யத்ரதேவானாமபிதேவ-
ஆஸ்தே “இத்யாடிநாஸ்துதௌ—“திவ்யாவரண ஶஹஸ்தாவூதே திவ்யகரூபகதரூபஸோமிதே திவ்யோத்யானஶஹஸ்கோதிமிராஸூதே
அதிப்ரமாணே திவ்யாயதநேகாமிஸ்தித் விசித்ரதிவ்யரஹ்மயதிவ்யஸ்தானமபுண்டே,” இதி ஶ்ரீவீகுண்த்ரயதே, “ஸர்வாஹ்ம-
ஸாதாரணநாத்ரயோஸ்திபூரேபி டுப்பூர்மஹாவகாஸம் । ஆஸ்தானமானந்தமயம் ஶஹஸ்தஸ்தூணாடிநாஹ்மாதமவாப்ரவானி”தி ஶ்ரீரங்-
ராஜஸ்தவேசானுஸந்திதா: ப்ரதேஸா: । “ஸதாபத்யந்திஸூர்ய:” “நித்யநித்யாகூதிதர”மித்யாடிநா நித்யத்வமுக்தமிதி
பாவ: । தஸ்யபூர்வத்வஹ்மத:—தேவர்க்ஸிதி । தேவானாந் “அமரானிஜீராதேவா:” இத்யாடாவுக்தமமரத்வம் ந யத்யா-
ஸ்துதார்தம் । தேவத்வம் கர்மணாபிராப்ய பஸ்தாத்ததவஸானே ஶ்வர்காங்ஸஸ்த்ரவணாத் । ததஸ்தததத்யாசிரகாலஸ்தாயித்வாபிபிராய்
ததேவப்ரகூதேபிதிபாவ: । “வாயுஸ்தான்த்ரிக்ஷயேததமூத”மித்யாத்ரபி வாய்வந்த்ரிக்ஷயோ:—“மூதாதேராஸாந் ஆகா-
ஸாஹ்மாயுரி” த்யுத்பதி கத்யநாதேவாமூதத்வம் பூர்வதௌபசாரிகமிதி ச । பவமுக்தம் பக்ஷம் ஶுபந்தயதி—தேவாதிக்கல இதி ।
ந கேவலமுக்தபி ஶ்ராவணாபாவ பவ । கிந்து நித்யத்வவோதகவசனான்யாபி ப்ரத்யுதஸந்தித்யாஹ—ததாஸாஸமிதி ।

ஹுடைய திருமேனி முதலியன எப்படி நித்தியங்களாகும்? அவைகள் பலபல உருப்புகளின் தொகுப்பல்லவோ? ஆகையால் அவைகளை நித்தியங்கள் என்று சொன்னது மிகைச்சொல். தேவர்கள் மரணமற்றவர், ஆகாயம் வாயு முதலியன சாகுவதங்கள் என்பதுபோல் என்று சிலர் கலங்குவர், அது சரியல்ல, தேவர் முதலியவர்களின் விஷயம்வேறு. இவற்றின்

பரமபதத்தில் நியமாயசு சொன்னவை நியங்கனாகலாம். நிய ப்ராசுயத்தாலே நியவிமூதி வ்யப-
 தேசம். அதில் உத்பதிக்ரமசித்தமன்றிககே சவபாவ நியதமான ஶ்ஷாதிபுணக்ரமத்தாலே ஶகாசாதிவிபாகம்
 உபபநம். அபாகுதபந்நமூதங்கள் பந்நபநிஷத்ப்ரதிபாசங்கனாய் பந்நசுதிககள் என்றும் பேராபிடுக்கை

விமூதௌ விப்ரஹாதிநானியத்வே ஶாசார்யபாடப்ரதர்சிதேவகதிரிதி சுதிரியௌ விபாவயந்நு । நநூகரீத்யா ததிரானியபதார்தா-
 நாமபிசத்வே தத்யா: நியவிமூதித்வவ்யபதேசௌ விருத்யேதேத்யநாஹ—நியப்ராசுயேதி । இசுதிரச்ய நியமூகநாந்ந தத-
 த்காலசித்தேசுநுபுணதயா:நியவிப்ரஹாதி ப்ரபிப்ரஹேக கதிபயநியபதார்தசித்தாவேபி, தேபமேவநியேசுசித்தா அந்யே
 விப்ரஹாடய: மபுடபகோபுலப்ரோதானவாபி க்ரூததாஶ்லத்சாபராதி ப்ரரிசுததப்ரபூதி பதார்தாவஹ்வோநித்யா அபி ததிர சந்நீதி
 மூயசான்யாபாது சலோகௌ நியவிமூதிரிதி வ்யபதேசமஹ்நீத்யேத்ய: । அநேநேவந்யாபேந—“அநியமசுல்த்வம் லோகமிம்
 ப்ராப்யமபசுவமாமித்யாடௌ லீலாவிமூதே ரநியலோகதாவ்யவஹ்ரோப்யுபபாடநீய: । அந்யதாநாபி—ப்ரகூதிஜீவகாலாதி-
 கதிபயநியபதார்தசித்தேவநாசுசுதௌதௌத்யாது । நநு ததிர மபுடபகோபுராதிநா ப்ரபூதமூதிகத்வச்ய வக்தவ்யதயா பந்நாநா
 மூதானாந்ந—“ஶாத்மநஶகாசஸ்சமூத: ஶகாசாஶ்ஷாது”ரிதி க்ரமேணோத்பந்நத்வேந புநரபி தத்யாவிமூதேரநியத்வம்
 துர்வாஸ்த்ம் । ஶகாசாதிநி ததிராப்ரகூதானிநியானி நோகூதோத்பதிக்ரமசித்தானிதி சேது—தஹி தேபா ப்ரதிநியதாஶ-
 ஶாதிசுதவாச்யத்வமேவகத்யம் ? ஶ்ஷாடயோஹி காரணக்ரமேக ததிர ததிரோத்பத்யமானேபு சுவயமேகோதிரவூத்யாஜாயமானா: ஶகா-
 ஶாதிநாமாஶகாசாதிசுதவாச்யதயா வ்யவஸ்தாபகாஹ்ஸ்யந்நே । தத்யா ச தேபாமுத்பத்யபாவே சர்வமிதம் சசுக்ஷிணிவபாஜயே-
 தேத்யநாஹ—அதில இதி । அயம்பாவ: “ஶாத்மந ஶகாசஸ்சமூத ” இத்யாதிநா ப்ரகூதாஶகாசாதிபரத்வேநாந்ந-
 த்யாப்ரகூதாஶகாசாடயோநோத்பத்யந்ந எவ । தத்யாபி சடாசித்தேபு தேபு ததிரத்வபாவமூதானா ஶ்ஷாதிநாமப்யேகோதிரவூத்யா-
 நியத்வம் பகவதிசுதத்வேந ததிர எவ காரணாவ்யவஸ்தயா:ஶகாசாதிவ்யவஹ்ர இதி । அந்நாஶகாசாதிதி வாய்வாதி சதுஸ்த்யஸ்யே-
 காடசேந்நித்யாணாந்நப்ரஹ்ஸ்யம் । நாஶகாசவ்யதிரிசுதானா சர்வேபாமபி । தேபாமநுபயோகாது । ப்ரகூதிஸ்தானே:ஶப்ரகூதத்வம் த்ரவ்யம்
 சுவீகரியதே । மபுடபகோபுராதிநா சடாடர்சநாதிநாந்நகூதே பந்நமூதான்யேகாடசேந்நித்யாபி ச । தத்யா ச தந்நமாநாபி
 ப்ரகூதிமஹதஹ்காராஸ்த்நாநபேக்யா எவ । யத்யபி ததிர சடாடர்சநாதிந்யபி நியத்வாது நேந்நித்யாபேக்யாபி । நாபி
 டர்சநாதிநா லக்ஷணம் ததிரந்நித்யவதிதமூர்திக்ரமம் । ரூபவிபயகசாஶ்ஷாசுத்காரத்வம் டர்சநத்வமிதிரித்யா விபயவதிதஸ்வரூப-

நினைக்கவேண்டும்.” இத்யாதி இவ்வளவு வசனங்களுக்கும் மாறாக நாமாக எதையும்
 ஊஹிக்கலாகாது. அப்படியானால் மிகவும் விபரீதங்கள் நிகழும். ஆக நித்தியங்கள் என்று
 சாஸ்திரம் கூறுமவற்றை நாமும் நித்தியங்கள் என்றே ஏற்கவேண்டும். அந்த உலகை நித்திய
 உலகம் என்பதற்கு பெரும்பாலானவை அங்கு நித்தியங்கள் என்று கருத்து. (சிறுபான்மை

யாலே மகவத்பிஷ்டாடிகளை பஞ்சோபனிஷம்யநாகளென்றும் பஞ்சசுத்திமயநாகள் என்றும் சொல்லுகிறது. இப்படியே இத்த்வயம் ஷாட்ருண்ய பிரகாசோபயோகாடிகளாலே ஷாட்ருண்யமயமென்றும், அநுகூலஸ்வभावதையாலே அநந்நமயமென்றும், அத்யந்தமோக்மாய்க்கொண்டு ப்ராய்மாதையாலே பரமபதமென்றும் சொல்லு

त्वात्तेषाम् । अथापि विग्रहादियोगिनां तेषां नित्यानां शरीरेषु तत्तदवयववैकल्ये काणादिष्विव दोषोन्मेषा-
भिमानेनेन्द्रियाणामलङ्कारार्थमावश्यकतेति कथञ्चित्समाधातव्यम् । नत्वेवं महदाद्यभावे दोषश्शङ्केयत । अत्र
पक्षान्तरमप्युक्तं न्यायसिद्धाज्जने— त्रिगुणवदियमपि चतुर्विंशति तत्त्वात्मिकेति केचित् । तथापि तत्त्वानां न
प्रकृति विकृतिभावः । तेषां नित्यत्वश्रावणात् । अप्राकृतानां महदादीनां तत्र सद्भावः आकाशादिवदिति ।
ननु तत्र भगवद्विग्रहादीनामप्राकृतभूत पञ्चकमयत्वमसिद्धम् । तेषां पञ्चोपनिषन्नयत्वस्यैव श्रावणादित्यत्राप्रकृत-
भूतानां पञ्चोपनिषत्प्रतिपाद्यतयाऽविरोधमाह — अप्राकृतेति । पञ्चोपनिषदः पञ्चोपनिषन्मन्त्राः । ते च “परमेष्ठी
पुमान् विश्वः निवृत्तिस्सर्व एवचे”त्युक्ताः ।

एतन्मन्त्रपञ्चकप्रतिपाद्यपरमेष्ठ्यादिदेवताधिष्ठितत्वात् अप्राकृताकाशादीनां पञ्चोपनिषत्प्रतिपाद्यत्वम् ।
तन्मयस्य भगवद्विग्रहादेरपि पञ्चोपनिषन्मयत्वम् । पञ्चशक्तीति । एतानि भूतानि कार्योपयोग्यपृथक् सिद्ध
विशेषणानीति शक्तयो भवन्ति । एतदुभयमयत्वञ्च “पञ्चोपनिषदात्मके । पञ्चशक्तिमये दिव्येशुद्धसत्त्वे
सुखाकरे ॥” इत्याद्युक्तं भगवद्विग्रहस्येति । ननु भगवत्स्वरूपापेक्षया नान्यत्किञ्चित्परमपदाभिधेयमस्तिधामादि-
कम् । “समस्तहेय रहितं विष्णवाख्यं परमं पदम् ।” इत्यादि वचनात् । अत एवास्यलोकस्य “षाड्गुण्य-
प्रसरो नित्यं स्वाच्छन्दाद्देशतां गतम् ॥” इति षाड्गुण्यमयत्वमभिधीयते । “ज्ञानानन्दमया लोका” इति
आनन्दमयत्वञ्च । अन्यथा भगवद्व्यतिरिक्तस्याचेतनस्य तत्त्वायोगात् । ततश्च—“तद्विष्णोः परमं पदमि”ति
षष्ठीभवत्यभेदार्थिकेत्यत्राह—इप्पडिये इति । पूर्वोक्तपञ्चोपनिषन्मयत्वादिवदित्यर्थः । षाड्गुण्यप्रकाशेति ।
भगवत्स्वरूपगतषाड्गुण्यप्रकाशोपयोगितयाऽयमपि देशविशेषो हेतुहेतुमतोरभेदविवक्षया—आयुर्वृत”मित्यादा
विव षाड्गुण्यमयमित्युच्यत इत्यर्थः । अनुकूलस्वभावतयेति । भगवद्विग्रहगोपुरादीनामपि भगवत्स्वरूपवत्
ज्ञानाकारतावगमात् तेषामेवानुकूलतया भासमानानामानन्दमयत्वादिकमुच्यते । अनुकूलतया भासमानज्ञानस्यै

அறித்தியங்களும் அங்கு உண்டு.) அங்கு ஆகாயம் முதலிய ஐம்பூதங்களுண்டு. ஆனால் அவற்றுக்கும் அவற்றின குணங்களுக்கும் முற்பாடு பிற்பாடுகள் பிறப்பை ஒட்டி வந்தவை யல்ல. பின்னை ? இயல்பாகவே பகவானுடைய ஸங்கல்பத்தால் ஏற்பட்டவை. அங்கு பிர கிருதியின ஸம்பந்தமில்லாத—அப்பிராக்ருத பஞ்சபூதங்களுக்கு, பஞ்ச உபநிஷத என்றும்

கிறதாக்கையாலே இப்பாசுரங்களில் அபாபத ப்ரதீதியைக் கொண்டு அர்த்தாந்தரங்களை கற்பிப்பாக்ககு அவகாசமில்லை.

வானந்தவாத் । तथा च रहस्यान्नायब्राह्मणम्—किमात्मिकैवैषा भगवतो व्यक्तिः ? यदात्मको भगवान् तदात्मिका व्यक्तिः । किमात्मको भगवान् ? ज्ञानात्मक इति । आचार्यैरप्युक्तं—“विश्वातिशायिसुखरूप ! यदात्मकत्वं व्यक्तिं करीश ! कथयन्ति तदात्मिकान्ते । येनाधिरोहतिमतिस्त्वदुपासकानां सार्कि त्वमेव तववेतिवितर्कडोला”मिति । अत्यर्थभोग्येति । ज्ञानानन्दरूपतया परिपूर्णब्रह्मानुभवदेशतयाच भगवत्स्वरूपस्येवास्यापि लोकस्यपरमपदत्वं परमप्राप्यत्वं युक्तमित्यर्थः । इप्पाशुरङ्गल्ल=पूर्वोपात्त प्रमाणानि । अर्था-न्तरङ्गल्ल=अतिरिक्तलोकाभावः षष्ठ्या अभेदार्थकत्वमित्यादि । अवकाशमिह्यै इति ।” स्वयैवप्रभयाराजन् । दुष्प्रेक्षं देवदानवैः । अत्यर्कानलदीप्तिं तत् स्थानं विष्णोर्महात्मनः । इत्यादिस्पष्टवचनसद्भावादिति भावः ।

अथाधिकारान्ते—स्वोक्तस्यसर्वस्यार्थस्याभगवत्तत्सम्प्रदायागतत्वमाहगाधया—तीवकैमाररि इत्यादि । अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधियाऽऽकुलस्यार्जुनस्य बुद्धि दौर्बल्य प्रयोजकपापराशिं विनाश्येत्यर्थः । “नयोत्स्य” इति वादिनं “करिष्ये वचनं तव”ति वादिनं कृत्वाहि अर्जुनेविपर्यासो भगवता प्रदर्शितः । अत्रु—जगदुप-कृतिमर्त्य आश्रितवात्सल्यैकविवशश्चभगवान् यदायुद्धरङ्गेऽर्जुन रथिनमात्मानञ्चसारार्थिं सर्वलोकसाक्षिकञ्चकार, तदा । ओर् तेरिळ् अर्जुनस्य स्वाभिमानविषयेरथे । अथवाऽतिविलक्षणेरथे । वैलक्षण्यञ्च—अर्जुनरथस्य पूर्व-मेवाश्रयमादिविमुक्तैरस्त्रविशेषैः जडपरितक्लेवरस्यापि कृष्णसङ्कल्पेनायुद्धसनासिविधुतत्वं । अस्य विस्तरः भारतेद्रष्टव्यः । प्रणववच्छेषप्रधानोद्वयंरथः इत्यपिवैलक्षण्यम् । अग्रतस्स्थितावपिसारथित्वत् भगवत्शरोपिणोऽ-प्राधान्यम् । तदुक्तं—अभिरक्षितुमग्रतस्स्थितं त्वांप्रणवेपार्थरथे च भावयन्तः “इत्यादिना । अर्जुनाविवे-कविध्वंसनायभगवताकृतमुपायमाह—आरणम् पाडिय इति । सर्वोपनिषत्सारभूतां गीतां गायत इत्यर्थः । गीतासंज्ञानुगुण्येनात्र गानशब्दप्रयोगः । युद्धभूमौहि रोदनमेवप्रथितम् । अत्रतु गानमिति कोप्ययं विनोद

பஞ்ச சக்தி என்றும் ரஹஸ்ய சாஸ்திரங்களிலே பேராகையாலே, அவற்றாலான பகவா னுடைய திருமேனி முதலியவற்றை —பஞ்ச உபநிஷதம்யம் —பஞ்சசக்திமயம் என்று சொல்லுகிறது. (பஞ்ச உபநிஷத் = பஞ்சோபநிஷத் மந்திரங்களாலே கூறப்படுமவை, பஞ்சசூதங்கள்.) இவ்விதமே—இந்த அபிராகிருத உலகம்—பகவானுடைய ஜ்ஞாநம் சக்தி முதலிய ஆறு குணங்களையும் மறைக்காது எடுத்துக் காட்டுகையாலே, இதை ஷாட்

इति श्रीकवितार्किक सिंहस्य सर्वतन्त्र स्वतन्त्रस्य
श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य श्रीमद्वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

परमतभङ्गे

॥ अचित्तत्त्वाधिकारः तृतीयः सम्पूर्णः ॥

नावाक् । “रेखामात्रमपिक्षणादामनोर्वर्त्मनः परम् । नव्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमिवृत्तयः ॥ इतिबदिहापि ”
शिष्याश्शिक्षितबुद्धश्श्रुतिपथे येषां वयं येचनः ॥” इति रीत्यावयं तिष्ठाम इति भावः ।

देशिकेन्द्रदयादृष्टिनष्टमोहो व्यतानिषम् ।

व्याख्यामचेतनाभिरव्य तत्त्वगोचरभागगाम् ॥ 1 ॥

गुणत्रयलसद्गुः प्रकृतिकार्यवर्गं शनैः

अतीत्यतमनेहसा पुनरुपस्थितेन क्रमात् ।

स्वयन्तु परमे पदे विविधकिङ्कृतीः श्रीपतेः

भजन्ति शुभयादृशा गुरुवरस्यधन्या जनाः ॥ 2 ॥

इति श्रीवत्सवंशायनस्य देशिकचरण परायणस्य नारायणस्य

कृतिषु श्रीमत्परमत भङ्गव्याख्यायां देशिकाशयप्रकाश

भिरव्यायां अचित्तत्त्वाधिकारस्तृतीयोऽभूत् ॥ ३ ॥

யடைந்து அநுக்கிரஹம் பெற்ற நாம், முன்று வகையான அசேதநதத்துவங்களின் மரும
மறிவார்கள் தமது உபதேசமுறையில நம்மை நடத்திய அடிதப்பாமே நடந்து நன்மை
பெற்றோம்.

ஸ்ரீ பாமதபங்கத்தின் அசித்தத்துவாதிகாரம்

தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு முற்றும்

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमते वेदान्तगुरवे नमः ।

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किक केसरी । वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदाहृदि । 4 ।

॥ परमतमङ्गे परतत्त्वाधिकारः ॥

வேலைப்புறம் அகம் காண்பதுபோல் வேத நன்னெறிசோ
நூலைப்புறம் அகம் காண்டலில் நுண்ணறிவின்றி நின்றீர் !
மலைப்பெற வழிகாட்டிய தேசிகர் வாசகமே
ஓலைப்புறத்தி லெழுதுகின்றோம் உள்ளே எழுதுமினே. (4)

श्रीः

श्रीमतेलक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

अथ श्रीमत्परमतमङ्गव्याख्यायां देशिकाशयप्रकाशभिख्यायां

परतत्त्वाधिकारः ॥ 4 ॥

मासे नभस्येश्रोणायां श्रेयसेशरणैषिणाम् । काञ्च्यां कृतोदयं किञ्चित्स्वयं ज्योतिर्भजामहे ॥ 1 ॥

स्थिरत्रयसपरिस्फुरन्निखिल्लोकसृष्ट्यादिकृत् - रमापतिमुपासितुं तदिह तस्य तत्त्वं ब्रुवन् ।

तनोतु मम निश्चलांमतिमसौ तदूक्ष्मां त्रयीशिखरदेशिको दमितवादि वादाहवः ॥ 2 ॥

परतत्त्वाधिक्रियायां चतुर्थ्यां व्याक्रियामहम् । वर्तयिष्यामि विबुधा विमृशन्तु विमत्सराः ॥ 3 ॥

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீந்ருளிம்ம பரப்ரம்மணே நம:

ஸ்ரீபரமதபங்கம்—பரதத்வாதிகாரம் மொழிபெயர்ப்பு

(பாசுரத்தின் கருத்து.) கடலின் அகம் புறம் அமைப்பை அறிவதுபோல் வேதநூல் வழிவந்த க்ரந்தங்களின் கருத்தையும் அறிவதில் நுண்ணிய மதியின்றி நின்ற உலகத்தீர் களே! கேளுங்கள். திருமலைப்பெற வழிவகுத்த நந்தேசிகன் காட்டிய வாசகத்தை ஓலைகளில் இடுகிறோம். உள்ளே எழுதுமினே!

தேச-27

உதாங்களான சைதனாசைதனங்களுக்கெல்லாம் ஓருயிராய்—“ உதம புஷஸ்த்வய: ” என்கிற படியே உலகு தனனோடொன்றி நிறக, வேறு நிற்குமவன ஈர்வரன, சௌதாதிபரிணத ஷோஷவிதானு-

கீழ்காட்டிய ஜடஜீவப் பொருள்களுக்கெல்லாம் ஒருபிராய்—கீதையில் “உத்தம புருஷன் வேருவான்” என்று உபதேசித்தபடியிலே உலகு தனனோடொன்றி நிற்கத் தான் வேறாய் நிற்குமவனே ஈசுவரன் ஆவான். பெளத்தர் முதலியார் கட்டிய “காணமை” (अनुसन्धि) என்ற பதினாறுவித வழிகளாலும் ஈசுவரனையோ அவனுடைய குணவிகரஹாதி

பலாபிதிகளாலும் அநீநித்யங்களை யா சாசுவேகவேதங்களை ஈரவரஸ்வரூபபுண விமூதிவிசேஷங்களை நிபேதிக்க வொண்ணாது. ஜன்மாத்யய யத: இத்யாதிகளிற்பாடியே நிதிலஜகதேகாரணதவமும சர்வசரிதவ நிரா-

சௌகரிய சர்வ சங்கலய சதயதேசிகா உபாதிதிசு: । ச்ரீராசவவியோன தாம்யத்யபி ஢ரதே-“கச்சிததுஷ்டேவ்ரஜசி ராமச்யாவிலுத்கர்மண” இதி ததூதயம் ப்ரஜ்னேன விசோத்ய ததீயம் ராநவிசயகம் அநுகூமாசயம் ஜாந்வா ததநந்ரமேவ சந்நுஷ்டோ கு: யதா சித்ரகூடகமநமாரீ ஸ்படபதிதேச, ததாஸ்ததாசாரீ அபி ஸ்வாந்நேவாசின: “சைவ்ரதர் ததர்வே”தி ரீத்யா பரித்யேவாத ப்ரஸந்நா உபசந்நேத்ய: ஸுஸ்டு உபதிசோய: । ததேவவாசாரீதவநம் யுத்யாகம் விநாக்ஷேசம் தாரணசௌகரிய கோசோபசங்கலய ப்ரதர்சயான இதி ஢ாவ: । உக்ஷேபலுதுமிநே யாவதக்ஷரராசிப்ரஹ்ண-மநசி-“சுகவதபந்ந” இதி ரீத்யா இதமுதமுதூராவதேயதவம் । பசுவாபு:பதௌ சத்யா சர்வ சம்ரரிபூயேதி । “ஸ்வாத்யாயோத்யேதத்ய” இதி வதிதிதூதயம் ।

அத வுதேநாதிக்காரதூயேநாச்ய சஜ்ஜிதி விவக்ஷந்-ப்ரேரிதாரதவத்வே”த்யுக் த ப்ரகூதபரமாத்மஸ்வரூபநிதரவ்யாவூதததா க்ரீதீயதி-உக்நேதி । ஓர்உயிர் விதக்ஷண ஆத்யா । இதரேபா ச்வரூபசதாதிப்ரயோகக இதி யாவத் । பூதி யாதிநி தத்வாநி சர்வாநி பூதக் பூதகுதாடாய தாவதூரம் தாநி ப்ரதி ஈசுவரஸ்யாந்நத்யாமித்வமத்யாடரேநாவதிதமந்நத்யாநித்ராத்நே । தர்ஹி சேதநாதந்நத்யாமித்வேபி தத்சஜாதித்யத்வமேவாஸ்து இத்யதாஹ-உத்தம: பூரூப இதி । “.....பரமாத்மேத்யுதாஹத: । யோலூத்ரயமாவித்யவித்யேவ்யய ஈசுவர இதி கீதாவதவநம் । லோக்யத இதி லோக: । தத்ரயம்=ப்ரகூதிவதூதபூதகலய: । ததாவித்யேதந்நராத்த்வமூதபூதம் । நித்யாந்நராத்த்வஸ்யாப்யுபலக்ஷணமிதம் । அந்ய இதி ததந்நராத்த்வேபி ததூலக்ஷண-மூத்யதே । ததிதமாஹ-உலகூ இதி “அத்ர உலகூ தந்நோடூ ஓத்ரி நிர்க் வேலநிர்ரர் இதி ச்ரீ ஢க்திசாரஸூரிதாடா ஹதிதூதா । தந்நேசுவரம் சம்மூசூகூத்ய கதநாத்-நிர்ரர் (நிதிதூசி) இதி சதவதேதோ஢வதி । ஸ்வாபூதகூசிதூ ஜகதி சர்வத்ரான்நராத்த்வமத்யாஸ்வஸ்தானேபி ததோத்யந்நவிலக்ஷணதயாதிதூசிதிததர்த்: । நந்நேதாஹேசுவரஸ்வரூபாதசிதூ தந்நிரூபண-மகத்யம் । ததசிதூசுவாநுபல஢்நாந் । யதி ஸ்யாதுபல஢்யேதேதி வ்யாஸே: । அநுமாத்யாமி இதி சேத் । ந । அஹோ ! மஹாநிபுணோஹசி । தத்யாஸதேதாரப்யநுபல஢்நாதித்யதாஹ-சௌகாநாதிதி । ஸ்வரூபாநுபலவி: ஸ்வவ்யாபகாநுபலவி:, ஸ்வகாரீயாநுபலவி: ஸ்வகாரணாநுபலவிதிரிதி ப்ரதம் சதலோஸுநுபலவ்ய: । பூநத்யதாநி ப்ரத்யேகம் க்ரீத்வா தததூரூதவஸ்து-

கதாயோ இலலை சேயயமுத்யாது. அவைகள் நமது புலன்களுக்குப் புலப்படாதபடி சாஸ்திர மாதிரி வேத்யங்கள் அன்றோ? ப்ரம்ம ஸூத்திரம்-ஜகத்காரணமிவன் என்று கூறியவாறு காரணத்துவம், உலகுக்கெல்லாம் உயிராய் நிற்கை வேறு ஆதாரம் அற்று இருததல், முமுக்ஷுக்களுக்கு உபாஸ்யனானமை, மோக்ஷம் தருகை, முகதாக்களுக்கு முகம்

विषयकोपलब्धिः, तत्तद्विरुद्धवस्तुकार्योपलब्धिः, तत्तद्विरुद्धवस्तुव्याप्तविषयकोपलब्धिरिति तिसृभिरुपलब्धिभिर्मेलने प्रत्येकं चतस इति सामस्त्येन षोडशविधानुपलब्धिर्भवति । यद्यपि प्रतिस्तोमं प्रथमां विहाय द्वितीयादीनां तत्तद्विरुद्धवस्तुविषयकोपलब्ध्यादीनां यथाश्रुतेऽनुपलब्धिरूपतैव नास्तीति कथं षोडशानामप्यनुपलब्धित्वमिति भवतिशङ्का । अथाप्यासां उपलब्धीनां स्वरूपानुपलब्ध्यादिवत् अभावसाधकत्वाविशेषात् अनुपलब्धिशब्दवाच्यत्वोपपत्तिरिति भावः । इदञ्च बोधिचित्तविवरणाद्यनुसारेण कथितम् । न्यायविन्ध्यादौ तु तासामेकादशविधत्वमेव कीर्तितम् । “अनुपलब्धिभिः” इति तृतीयायाः— निषेधिक इत्यत्र निषेधेऽन्वयः । अतीन्द्रियेति शास्त्रैकवेद्यत्वे हेतुः । “असन्निकृष्ट वाचा च द्वयमत्र जिहासितम् । तादृरूप्येण परिच्छित्तिस्तद्विपर्ययतोऽपि वे”त्युक्तेः । शास्त्रैकवेद्येति— अतीन्द्रियनित्यासद्भूतशशिषाणादिव्यावृत्तिः । ईश्वरस्वरूपं= वक्ष्यमाणरूपाद्याश्रयभूतं — “एकोह वै नारायण आसीन्न ब्रह्मानेशान्” इत्यादिप्रतिपन्नं देवतान्तरव्यावृत्तब्रह्मस्वरूपम् । रूपं= “हिरण्यः पुरुषोद्दश्यते- हिरण्यश्मश्रुः”— “न भूतसङ्घसंस्थानः—नित्यं नित्याकृतिधरं—इत्यादिप्रसिद्धदिव्यमङ्गलविग्रहः । गुणाः— “सत्यकामस्तस्य सङ्कल्पः—समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ—इत्याद्यवगताः प्राप्यत्वप्रापकत्वोपपुक्ताः दिव्यात्म- देहानुबन्धिनो गुणाः । विभूतयः “सर्वैस्त्वत्त्वं ब्रह्म”— “तद्विष्णोः परमं पदं—इत्याद्यवगताः नित्यविभूति- लीलाविभूतयः । विशेषशब्दाद्वन्द्वांतेऽश्रुतः प्रत्येकमीश्वरस्वरूपादिष्वन्वीय तेषामुक्तं इतरवैलक्षण्यं व्यञ्जयति । निषेधानर्हा इति । अत्यन्तातीन्द्रियेष्वेतेषु योग्यानुपलब्धेरभावेन केवलानुपलब्धेरभावसाधकत्वायोगादिति भावः । एतत्तत्त्वञ्चार्वाकभङ्गेऽप्यख्यास्यते ।

अथशास्त्रत ईश्वरस्वरूपप्रतिपत्तिमाह—जन्माद्यस्येति । अस्यप्रत्यक्षादि प्रमाणप्रतिपन्नस्य कृत्स्नस्य- जगतः, जन्मादि सृष्टिस्थिति प्रलयसमाहारः, यतोऽतीन्द्रियाद्भवति, तद्ब्रह्मेति पूर्वसूत्रादनुवर्त्यव्याख्येयम् । निखिलजगदेकेति । सृष्टिकारणत्वाद्यवान्तर भेदानादरेण सामान्योक्तिरियम् । एकशब्दः— “ब्रह्मवनं ब्रह्मसवृक्ष आसीदित्युक्तं निमित्तोपादानैक्यं प्राधान्यं वा वक्ति । अत्रेदं बोध्यम्—निखिलजगज्जन्मादित्रितय कारणत्वेषु त्रिषु प्रत्येकमेव ब्रह्मलक्षणं सुवचम् । शेषैर्यथ्यात् । अत एव न्यायसिद्धाब्जने— “सर्वकार्यो- त्पादकत्वं ब्रह्मलक्षणं”मिति प्रत्येकमेवाभ्यधायि । सम्मतश्चैतत्सूत्रकृतोपि— “अत्ताचराचरग्रहणादि”ति सर्व- संहर्तृत्वमात्रस्यापि तल्लक्षणत्वं कथयतः । जन्माद्यधिकरणे त्रितयोक्तिस्तु-ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः क्रमेण सृष्ट्यादित्रय- कर्तार” इति त्रिमूर्तिसाम्यादि वादि पक्षप्रशमनाय । तथाचाधिकरणसारावली— “प्रत्येकं लक्षणत्वं सुव- चमिह बहूदातिर्धीमहिम्ने....सम्भूयाप्याहुरेके फलमपि च तदा शङ्कितार्थव्युदासः” इति । दलानां द्विविधाहि व्या- वृत्तिः प्रसिद्धार्थव्यावृत्तिः शङ्कितार्थ व्यावृत्तिरिति । “रूपरहितस्पर्शवान् वायुरित्यादौ-रूपरहितस्याकाशादेः,

स्पर्शवतः पृथिव्यादेश्च प्रसिद्धत्वात् द्रव्यद्वयेन तयोर्व्यावृत्तिः प्रसिद्धार्थं विषयणी । इहतु सकलजगज्जनिहेतु-
त्वमात्रस्यापि अन्यत्रकाप्यप्रसिद्ध्या दाढान्तरवैयर्थ्येपि तद्वत्त्वेनशङ्कितचतुर्मुखादेर्द्वान्तरेण व्यावृत्तिः क्रियमाणा
शक्तितार्थं विषयणी भवति इति । सर्वशरीरित्वेति द्रव्यान्तरानाश्रितसर्वद्रव्यशरीरित्वमित्यर्थः । शरीरलक्षणञ्च-
प्रागेवविवृतम् । सर्वद्रव्येत्यत्र द्रव्यपदं-सर्वान्तर्गतगुणादेर्द्रव्यत्वघटितशरीरत्वायोगेनासम्भववारणाय । शब्दस्य
द्रव्यत्वपक्षे आकाशापृथक्सिद्धे तस्मिन्-तत्तज्जीवापृथक् सिद्धेषु तत्तच्छरीरेषु च साक्षादीश्वरापृथक्सिद्धि विरहेण
साक्षात्तच्छरीरत्वाभावात् असंभववारणाय द्रव्यन्तरानाश्रितेति सर्वद्रव्यविशेषणम् । यदि च सर्वेषामप्यसन्मते
तत्त्वत्रयसमुदायरूपत्वात्-अन्ततः सर्वस्याप्यर्थेनद्रव्यस्य यत्किञ्चिज्जीवापृथक्सिद्धत्वावश्यभावेन द्रव्यान्तराना-
श्रितद्रव्यत्वमेवाप्रसिद्धमिति मन्यते-तदा-“ जगत्सर्वं शरीरं ” इत्याद्यनुसारेण द्रव्यान्तरापृथक्सिद्धस्य द्रव्यस्यापि-
साक्षादीश्वरापृथक्सिद्धत्वमनिवार्यमिति तन्नदेयं भविष्यति । एवं-स्व-स्वज्ञानेतरत्वमपि सर्वद्रव्यविशेषणं कार्यम् ।
अन्यथा-“ यस्यचेतनस्य यद्द्रव्यं सर्वतन्मास्वार्थेनियन्तुं शक्य ” मित्यादिशरीरलक्षणे-चैतन्य विशिष्टानुयोगिना
पृथक्सिद्धि प्रतियोगित्वस्यैवनिवेशात् स्ववैशिष्ट्यवच्छिन्नानुयोगिताकापृथक्सिद्धि प्रतियोगितायाः स्वस्मिन्
चैतन्ये-चैतन्यवैशिष्ट्यावच्छिन्नस्वनिष्ठानुयोगिताकापृथक्सिद्धि प्रतियोगितास्वस्मिन्निधरेचात्माश्रयादिभ्योऽऽ-
संभवेनशरीरत्वाभावतः दोषापातात् । अत एवबहुलधरवाणीव्याख्याभूतषट्सहस्यां-“ अदिल्लम्
पेरिदान मूलप्रकृतिकुम् अदिल्लमपेरिदान उन् सङ्कल्पज्ञानत्तुक्कुम् आत्मावान नी ” इति कुरुकेश्वरोक्तिरपि-
ईश्वरसंकल्पज्ञानस्येश्वरं प्रतिशरीरत्वाभावेन तत्प्रति तस्यात्मत्वकीर्तनं केवलापृथक् सिद्धिमात्रतात्पर्येणे”ति-
साक्षात्स्वामिभिर्यारुयाता । निराधारत्वेति । “ स्वमहिम्निप्रतिष्ठित ” इत्यादिश्रवणादिति भावः । प्रथमं-
सर्वशरीरित्वकथनेन सर्वाधारत्वोपस्थितेः, आधारान्तररहितस्यैव तथात्वमुपपद्यत इति तदुपपादकतया तदेक-
वाक्यत्वेन विन्यासः कृतः । मुमुक्षूपास्यत्वादीनाञ्चातयात्वात् भिन्नवाक्यताकारणमितिबोध्यम् । मुमुक्षूपास्य-
त्वेति । एषुत्रिषु जन्मकारणत्वादिष्विव प्रत्येकं पर्याप्तत्वेपि-यउपास्यस्तएवमोक्षाख्यफलप्रदः, यस्तादृशफलप्रदः

கொடுத்தல் இத்தயாதிகள் ஈசுவரனுடைய இலக்கணங்கள். நான் உலகாவேன் என்று எண்ணிச் செவ்வதால் இவன் உலகுக்கு நிமித்த காரணம். தன்னிடமே நிகழும் கடபட ஸம்யோகாதி காரியங்களுக்கு இவன் நேரிலேயே உபாதாந காரணமானாகிலும், மற்ற வற்றுக்கு ஸலக்ஷ்ம பரபஞ்ச சரீரகருப்க்கொண்டு இவன் பரம்பரையாக உபாதாநமாகிருன்.

“இவனைகார்த்தா உதாஸீனன் என்றதன் கருத்து”

இஃரவரனுக்கு கர்வதாபிகளையும் உதாஸீனத்வத்தையும் சர்வவிஷயமாகக்கொள்ளவில் விருத்தமாம். நியதவிஷயமாகக் கொள்ளுகைக்கு நியாமகம் காண்கின்றிலோம். ஆகையால் இஃரவரவிஷயக-

ச एव प्राप्यतया स्वयं फलं च भवति । न तु लोक इवात्रान्य उपायः अन्यत्फलमिति शङ्कनीयमिति-शङ्कितार्थ-
व्युदासायैव जन्मादिकारणत्वतयोपादानवत् एषामप्युपादानमिति भाव्यम् । अत एवैषां त्रयाणामेकवाक्यता-
सम्पादनम् । “तमेवैकं जानथात्मानं”-“य आत्मदाबलदाः”-“सोऽनुते सर्वान् कामान् सहब्रह्मणा विपश्चि”तेति
वाक्यजातमिह प्रमाणम् ।

अथपूर्व—“जगदेक कारणत्वे”त्यत्रैकशब्देन प्रस्तुतं ब्रह्मणो निमित्तोपादानैक्यं तत्तद्वच्छे-
दकाकारभेदादुपपादयति—सर्वकार्येति । यथाकुलालकुविन्दादिः—“अहमेतत्कार्यं कुर्या” मितिच्छाकृत्या-
दिविशिष्टतया घटपटादिकार्यं प्रति निमित्तं भवति, तथैवेश्वरः — “बहुस्यां प्रजायेये”तिसङ्कल्प-
विशिष्टस्सन्नविशेषेण सर्वकार्यनिमित्तकारणं इत्यर्थः । “सङ्कल्पविशिष्टतया निमित्तम्” इति निदेशो-
चेतनदण्डचक्रादिगतनिमित्तत्वात् चेतनगतस्य तस्यकर्तृत्वपर्यवसानलक्षणं बलक्षयमभिहितं भवति । अचेतनस्य
तत्रतत्रकथञ्चित् सङ्कारितामात्रेण गौणतयानिमित्तत्वात् । एतेन—“इवन् तान् जगत्ताय् परिणामिकैर्याले
उपादानमुमायिरुक्कुम्” इति तत्त्वत्रयव्याख्यानं—“ज्ञानशक्त्यादिविशिष्टनाय्कोण्डु सहकारिकारण
मुमाय् इरुक्कुम्” इति वरवरमुन्युक्तिः प्रत्युक्ता भवति । सङ्कारित्वनिमित्तत्वयोर्भेदानवगमकृतत्वात् ।
“कारणं निमित्तोपादानसङ्कारिभेदेन त्रिप्रकार मायिरुक्कुम् । अदिल्ल निमित्तकारणमावहु —उपादानकारण-
मान वस्तुवै कार्यरूपेण विकरिप्पिक्कुम् वस्तु” इत्येतत्प्रकरणस्थस्ववाक्यविरोधाच्च । न चात्र परिणमयितुरेव
निमित्तत्वकथनात्—तत्र ज्ञानशक्त्यादिविशिष्टस्य सङ्कारिताकथनं कथं विरुद्धमितिवाच्यम् । ज्ञानशक्त्यादिहीनस्य
परिणमयितृत्वासम्भवेन तस्य तत्त्व एव पर्यवसानात् तद्वतो निमित्तत्वस्यैव वस्तुमुचितत्वात् इति । एवमीश्वरस्य
सर्वकार्यं प्रत्यपि ऐकरूप्येण निमित्तत्वेऽपि उपादानत्वं न तथा भवति । किन्तु कचित्साक्षात् । कचित्तु परम्पर-
येति विभज्यदर्शयति—स्वगतसंयोगादीति । ईश्वरगतघटसंयोगादीत्यर्थः । स.क्ष.त्=निष्कृष्टशुद्धस्वरूपेण ।

நாகவரன் கார்த்தா ஆயினும் உதாஸீனன் என்ற இதை ஒவ்வொரு விஷயத்திலும்
கொண்டால் முரண்படும் வெவ்வேறு விஷயத்தில் கொள்கைக்கு ஆதாரமில்லை.
ஆகையால் அவனைச் சொல்லும் ஆகமம் வேறு கருத்துள்ளதாக வேண்டும் என்னில்—
அன்று. மற்றவரைத் துணை கொள்ளாமல் உலகைப் படைப்பதிலும் ஜீவர்களின் துயில்

சாஸ்திரங்கள் அந்நியபாஷைகளன்றோ? என்னில—செதனாந்தரஸங்கீர்ப்புமொழிய மஹாதிஸுஷ்டிகளையும் புரணங் களுடைய நிதிராபவாதிசுஷ்டிகளையும் நடத்துமிடத்தில் தானே கவீவாம். உதரகாரியங்களைப் பற்றி ஹே துக்களான ஜ்ஞானிசுஷ்டிகளைக் கொடுக்கமுது செதனங் பக்கல் இவனுக்கு விசேஷித்து ப்ரகதவம்.

एषां साक्षात्स्वरूपगततयाऽऽगन्तुकतयाच तदुपादानत्वं साक्षादेवेश्वरस्यभवतीति भावः । एतेन—एककार्ये निमित्तोपादानयोरैक्यं न संभवति । विरोधादितिवदन्तः परे प्रत्युक्ताः । सर्वकार्यनिमित्तभूतस्यैवेश्वरस्य स्वगतघट-संयोगादिकं प्रत्युपादनत्वस्य दृष्टत्वेन सर्वैरभ्युपगतत्वात् । तादृशसंयोगोपादानत्वाभावे तस्य विभुत्वानुपपत्तेः । संयोगादीत्यादिना साक्षादेवेश्वरगतचिदचिदपृथक्सिद्ध्यादिकं विवक्षितम् । ननु—द्रव्यप्रपञ्चं प्रति ईश्वर-स्याभिन्ननिमित्तोपादनत्वे नायं संयोगादिदृष्टान्तो भवितुमर्हति । संयोगादीनामद्रव्यत्वेन तत्र तत्संभवेऽपि द्रव्ये कथन्ताया अशान्तेरिति चेन्न । अस्य-महानामेऽपाषाणमयेवह्निसम्भवेऽपि पाषाणमये पर्वते कथं तत्सम्भव इति इति प्रत्यवस्थानतुल्यतयोत्कर्षसमाख्यजातितूष्णप्रस्तत्वात् । दृष्टान्ते उत्कर्षेण=अभ्युच्चयतया दृष्टस्य धर्मस्य साध्यसिद्धिप्रति प्रयोजकत्वाभिमानेन पक्षेतदभावतस्साध्यासिद्धिं प्रत्यवस्थानस्य तल्लक्षणत्वात् । घटसंयोगादौ यदृच्छाः दृष्टस्याद्रव्यत्वस्य कारणद्वयैक्यादिकं प्रत्यप्रयोजकत्वादिति तु परमार्थः । नचैवं सति सिद्धान्ते उपादा-नोपादेयोरनन्यत्वप्रवादभङ्गापत्तिरिति वाच्यम् । तस्य द्रव्यमात्रविषयकत्वात् । द्रव्यविषये सत्कार्यवादाथं तथा स्वीकारनिर्वन्धेऽपि अद्रव्येषु तथानिर्वन्धाभावेन पूर्वमसत्तामपि संयोगादीनां सत्सुद्रव्येषूपादाङ्गीकारे बाधका-भावात् । अत्रेदं वक्तव्यम्—अवस्थाश्रयत्वमुपादानत्वम् । तद्घटकावस्थाच—आगन्तुकापृथक्सिद्धधर्मः । आगन्तुकत्वन्नाम—प्रागभाव प्रतियोगित्वरूपं जन्यत्वम् । ईश्वरगत घटसंयोग सूक्ष्मचिदचिद्वैशिष्ट्यादीनां च तथात्वात् तदुपादाय तस्योपादानत्वोपपत्तिः ।

न वैवंसति—“उपयन्नपयन्धर्मो विकरोति हि धर्मिण”मिति तस्य विकारित्वापत्त्या निर्विकारत्वश्रुति विरोध इति वाच्यम् । विकारत्वावस्थात्वघटक जन्यत्वयोर्मिथोविविक्ततया सूक्ष्मचिदचिद्वैशिष्ट्यादिकमादायेश्वर-
स्येपादानत्वोपपत्तावपि विकारित्वापत्त्यनवकाशात् । तथाहि—विकारत्वघटकजन्यत्वं च प्रागभावाप्रति-
योगित्वात्मकनित्यत्वाभावरूपं व्यतिरेकमुखनिरूप्यम् । अवस्थात्वघटकं पुनः, प्रागभावप्रतियोगित्वरूपमेवान्ध-

எழுச்சி முதலியவற்றை நடத்துவதிலும் அவனே நேரில் காத்தாவாகிறான். ஜீவர்களுக்கு அறிவு தந்து முயலும்படி மூட்டுவதால் அவர்கள் விஷயத்திலும், அசேதனங்களுக்கு மேன் மேலென பரிணாம பரம்பரை உதிக்கச் செய்வதால் அவற்றின் விஷயத்திலும் ப்ரேரகன் அல்லது காரயிதா (செய்விபபவன்) ஆகிறான். இவனுடைய இந்நிலையே இரண்டின்

அதேதனங்குளில் ப்ரேகதவமாலது—காரியாந்தரானுபகாரவிகாரமாத்ரதேதுதவம். இவற்றால் காரயிதா என்னும் பவதீகனென்றும் குசால்லுகிறது. தேதனாதேதனங்குள் இரண்டுக்கும் இபபடி ப்ரேகமான தேபம் தூணே நியந்தூதவம். தேதனவிபயமாக த்வதந்ரகாசுமுகதததாலே பண்ணும் நியமனவிசேபம் ப்ரகாசிதூதவம். அசி-
த்ததபபற்ற ப்ரகாசனகததம் அபவாரிகம்.

முகத: । த்வசு தூக்தவவிசிப்தசிததபூதக்சிததே:—விசிப்த் தூதூநாதிர்சியத” இதி ந்யாதேன கேவலசித-
சிதபூதக்சிததயநதிர்சிகாத், தத்யாசுதேசுதே சாவிதக்தவனாத்யா அபிகதசுசிதப்ராகமாவாப்தியோகிதவரூபநித்யதவப்ராத்யா
ததமாவாமாவாத் ந விகாரரூபதவமிதி ந தாமாதாயேசுதரத்ய விகாரிதவாப்தி: । தூக்தவவிசிப்தசிததபூதக்சிததே-
விசிப்ததேபேன ப்ராகமாவாப்தியோகிதவாத் அவத்யாரூபதவமிதி தாமாதயதத்யோபாதானதாநிர்வாசுத । நந்வேவமபீசுதரகத-
பதாதிசயோகத்ய சிதசிதபூதக்சிததயாதிவதசாவிதக்தவாமாவேன ப்ராகமாவாப்தியோகிதவாமாவாத் விகாரரூபதேவ ப்ராசேதி
தாமாதாயேசுதரத்ய விகாரிதவ் துவாசுமேதேதிதேந । நாமாந்ரமகதநாசுதவத்யாபி விகாரகததாத்ராத்நதமாவேசுதரகத பத-
பதாபாப்துதக்சயோகத: தத நாமாந்ரவ்யவகாரவிர்காத் ததநாப்தே: । அபிக்ரமபேசுதமானேந்யாயசிததூ:கதநரந்-
பேதிதூதூ அசுதகூதோபாதானதாதததவதிவேப்யா ச த்ரத்யம் । தரீதரவிபயேகத தத்யோபாதானதேத்யாத்—இதரத்ப்ரதிதி ।
தூலசிதசிததபூதசுசுதரகமாதமானம்ப்தித்யத: । அயமத்ய:—மாவ்யதவாத: ப்ராகதவத்யாபி த்ரவ்யமூபாதானமிதி
லகூபாத் மாவிதூலசிதசிததூசிப்தயாத்மகாவதவாத்வாத்மானம்ப்தி தூக்தமததூசிப்தயாத்மகப்ராகதவதவாந் இசுதர உபாதான-
மிதிசுதித - நிபூததேபேனாவததான்தரப்தே த்வசுசுதரகமாத்சிதசிததூததவன - பரம்பரதேவ தத்ய ததூபாதனதவமிதி । ந ச
பாரம்பரிக் ததூதூமேதேதி கேவலநிமிததமாத்ரேசுதரசிததயாப்திரிதிவாத்யம் । “கல வகதி தேவதத:” இத்யாதூ
பததூராகலவகநேபி தேவததே மூத்யததக்தூதவத, அதாபி ககதூபாதானதாயா மூத்யதவோக்தி சம்மவாத் । “ந ஹி
தவாசு த்வயவதாயகம்” இதி ந்யாதாத் ।

நந்விசுதரத்ய—கதூதவாதிகமசிததம் । தத்ய சதி—“சாசுதீதேதாகேவலோநிர்கூதசுதே” த்யாதி சூதோதாசின-
தவாதிதந்விரோதாத் । “கேவல: குபந்ரயததவதவாமாவேன தலாமிசந்நிபூதகதூதவாமாவாதூதாசின” இதி தத்யக-
தூதவாமாவதவாத்நததயமிதித உபநிபதூமாப்யே । ந ச கதூதவாதிநா் உதாசினதவத்யச சமானவிபயகதவே விரோதேபி
விமிந்நவிபயகததயாசுவிரோத இதி வாத்யம் । விபயவிசேபவ்யதவத்யாபகப்ரமாநாதிர்சிகாத் । அத இசுதர தோதகாபமானா்

விஷயததிலும் நியந்தூதூதவம் என்னவும்படுகிறதூ. இதல்லாமல் கீவார்கள விஷயததில
இவகை ப்ரகாஸிதா என்பதூமுண்டு. அது சாஸ்திராதிகள் மூலமாக உபதேசிப்பதாலேற்
படுகிறதூ. இடங்களின் விஷயததில் அப்படி இவகைக் குறிப்பிட்டால் அது முக்யமன்று.

अन्यपरत्वमेवेति न परतत्त्वविशेषसिद्धिरित्यत्र - कर्तृत्वादीनां उदासीनत्वस्य च स्वरूपं, विषयमेदेनाविरोधश्च पूर्वकं सप्रमाणमाह—ईश्वर त्दारभ्य—“नैर्घृण्य परिहारे” त्यन्तेन महाप्रकरणेन । आदिना कारयितृत्वादि परिग्रहः । विरुद्धेति । एतदुक्तं भवति—“कर्ता कारयिता च सः - साक्षीचेताकेवलनिर्गुणश्च - अध्यक्ष-श्चानुमन्ताचे” त्यादिष्वीश्वरस्य श्रुताः कर्तृत्वकारयितृत्वप्रेक्षकत्वानुमन्तृत्वोदासीनत्वादयोधर्माः परस्परं विरुध्यन्ते । लोके प्रयोजकस्य कारयितृत्वं, प्रयोज्यस्यकर्तृत्वञ्च दृष्टम् । एतदुभयव्यतिरिक्तो मध्यस्थः खलु प्रेक्षकोभवितु-मर्हति । स्वयमेवप्रवृत्तं अनुमतिदानेन - कुर्वति - प्रेरयन्नन्य एवानुमन्तेत्युच्यते । एषुकृत्येषु सर्वथा यः पराङ्मुखः स्सकिलोदासीन उपलभ्यते । तथा च कथमेषा धर्माणा सामानाधिकरण्यमीश्वर इति । नियत-विषयेति । व्यवस्थितमिन्नविषयेत्यर्थः । नियामकेति । शास्त्रैकसमधिगम्येऽर्थे स्वेच्छया नियमायोगादितिभावः । तदर्थुपात्तवचसां कागतिरित्यत्राह—आकैयालिति । “आदित्येयूप” इत्यादाविव प्रत्यक्षप्रत्यनीकार्थश्रुतितात्पर्या-योगात् यथाऋषिन्मुक्तात्मप्रशंसापरा एवैतादृश्रुतयोभवितुमर्हन्तीतिभावः । एवम्पूर्वपक्षेप्राप्ते - अथकर्तृत्वादीनां व्यवस्थितविषयकत्वं प्रदर्श्याविरोधं वक्तुं, प्रथममीश्वरस्य साक्षात्कर्तृत्वे विषयमाह—चेतनान्तरसङ्कल्पेति । चेतनान्तरं=हिरण्यगर्भादिः । चतुर्मुखसृष्ट्युत्तरं व्यष्टिपदार्थानां सर्गे ईश्वरस्य न साक्षात्कर्तृत्वम् । चतुर्मुखं अभ्यन्तरीकृत्यैव तेन तत्करणात् । तस्माच्चेतनान्तरसंकल्पमनपेक्ष्य यदीश्वरः महदादि पृथिवीपर्यन्त समष्टि-तत्त्वानि स्वयमेव सृजति, तत्र सकर्ता । “अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्” इति श्रुतेरित्याशयः । किमीश्वरस्य चतुर्मुखः सृष्ट्यनन्तरं पुत्रे निवेशितभरस्येवपितुः कचिदपि न साक्षात्कर्तृत्वमस्तीति चेदाह - पुरुषेति । नान्य विषयविपिनेषु इन्द्रियाध्वान् संप्रधाव्य तदायासेन विक्रमे रथिनिपुरुषे, ईश्वरसारथिर्दिद्यासागरस्त्वोत्सङ्गे सुखमये स्वापेन विश्राम्य, तदवसाने पुनर्भोगार्थं पूर्वमंस्थानादिविपर्यासलेशमपिविनाकरणकलेवगदि सङ्कुटनेन सम्बो-धयति । निद्रा=स्वापः । आदिना स्वप्नपरिग्रहः । तत्रापीश्वरस्य साक्षात्कर्तृत्वं—“पथस्य त्रते सहिक्रते”ति श्रुतमितिभावः । पूर्वोक्तविषयस्यपि पितुस्साक्षात् स्ववल्लभास्त्वेति बोध्यम् । इत्थञ्च विषयेऽनन्तरं सङ्कल्पा-नधीनकृत्यविशेषेषु ईश्वरस्य कर्तृत्वं चरितार्थमिति प्रदर्श्य-कारयितृत्वस्य ततोपि विभिन्नविषयकत्वमाह-उत्तरकार्य-प्रतीति । निद्राप्रबोधाद्युत्तरकालं तत्तत्कार्यविशेषान्प्रतीत्यर्थः । तथा च चेतनानानचेतनवैलक्षण्यार्थं बुद्धिपूर्वक-कार्यहेतुनाया एव वक्तव्यतया प्रळयस्वापादावत्यन्तं सङ्कुचितां चैतन्यशक्तिं कार्यानुगुणत्रया विकास्य, तस्या-मुत्तरोत्तरं चिकीर्षात्वाद्यवस्थां चोत्पाद्य, चेतनगततत्तत्कार्यकर्तृत्वहेतुता यद्भजतीश्वर, तदेवतस्य कारयितृत्वं प्रेरक-त्वापरपर्यायं भवतीतिभावः । पूर्वोक्त सर्वपुरुषसाधारण चेतनान्तरकर्मसङ्कल्पाद्यप्रयोज-श्वरगत कर्तृत्व वैलक्षण्यमत्र-तदीयकारयितृत्वे द्योतयितुं—“विशेषितु-इत्युक्तम् । तत्तत्पुरुषकर्मानुगुणतयेत्यर्थः । तथाचानयोर्विषयमेदेन-परिहार उक्तोभवति । सर्वपुरुष-कतिपयपुरुषविषयकत्वाभ्यामिति हृदयम् । अथवा विशेषितु इति-अचेतन-

विषयक सामान्यप्रेरकत्वव्यावृत्तिः । प्रेरकत्वम्=कारयितृत्वम् । वक्ष्यमाणानुसारात् । ज्ञानचिकीर्षादीति प्रयत्नावस्थापि विवक्षिता ।

अथाचेतनविषयक कारयितृत्वे विशेषमाह—अचेतनेति । मृदादिषु घटादिकार्योत्पत्त्यनुगुणकपालत्वाद्या-
कारविकारमीश्वरः प्रथमंसकरूप्य तद्द्वाराघटाद्युत्पादयतीति कार्यान्तरानुगुणतादृशविकारमात्र हेतुत्वाकारेणाचेतन
विषये तस्य कारयितृत्वमित्यर्थः । मात्र पदेन चेतनविषय इव ज्ञानचिकीर्षादिहेतुताव्यवच्छेदः । ततश्च चेतना
चेतनयोर्विषये कारयितृत्वमीश्वरस्येषद्विन्नमिति बोध्यम् । अत्रायं विवेकः—मृदो घटोत्पत्तौ मृदुत्पादानं कुलालोनि-
मित्तमिति स्थिते—ईश्वरएवोपादाननिमित्तञ्चेत्यपिश्रूयते । तत्कथमिति चेत् श्रुणु । घटादिकार्यं तत्रतत्रयदि-
विशिष्योपादीयते, तदा घटत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपित निमित्तोपादानकारणताया तत्तत्कुलालमृदादिव्यवस्थित-
व्यक्तिद्वयनिष्ठत्वेपि—घटादेर्जगदन्तर्गतत्वेन समुदायत उपादाने तादृशजगत्त्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपितोक्तकारण-
ताद्वयमीश्वर एवेति नोक्तानुपपत्तिः । ननु जगत्प्रति निमित्ततायाः कर्तृत्वे एव पर्यवसानस्य पूर्वमुक्तत्वेन सर्वा-
चेतनमप्रत्यपि स एव कर्तृत्युक्तं भवति । ततश्चात्राचेतनवर्गमप्रति स एव कारयितेति कथनं कथं सङ्गच्छते ।
नन्वेकस्मिन्नेवकार्ये एक एवाकारभेदं विना कर्ता कारयिता च भवति । न च पूर्ववत् कार्यतावच्छेदक धर्मभेदेनो-
भयोपपत्तिः जगत्त्वावच्छिन्नं प्रतिकर्ता घटत्वाद्यवच्छिन्नमप्रति कारयितेति वाच्यम् । लोकदृष्ट्या द्रविणादि
प्रदानेन कर्तृभूत कुलालादि प्रेरककेतुपुरुषादेरेव घटत्वाद्यवच्छिन्नकारयितृत्व स्वीकारात् । अन्यथेश्वरस्य
घटत्वाद्यवच्छिन्नकर्तृतास्वीकारेपि कानुपपत्तिः । प्रत्यक्षविरोधादेव हि तथानभ्युपगमः । तथा च समस्समाधिरि-
तिचेन्नैवम् । कार्यतावच्छेदकधर्म भेदासंभवेपि कारणतावच्छेदकाकारवैचित्र्यादुक्तोभयोपपत्तेः । तथाहि—
घटाद्यचेतनप्रपञ्चमप्रति ईश्वरस्यास्तिद्विविधस्सङ्कल्पः । तत्रैकः=पूर्वोक्त स्तत्तदाकारेण बहुस्स्यां प्रजायेयेति ।
तद्विशिष्टतया अचेतनवर्गमप्रति तस्यकर्तृत्वम् । अपरस्तु=घटाद्यचेतन कार्योत्पत्त्यनुगुणविकारजातं तद्धेतु-
भूताचेतन मृदादिषुत्पादयामीत्यादिः । तद्विशिष्टतया च तस्यकारयितृत्वम् । साक्षात्तदुत्पत्ति हेतु सङ्कल्पवत्त्वे
तत्कर्ता । तदुत्पत्त्यनुगुणपदार्थान्तरोत्पत्ति हेतु सङ्कल्पवत्त्वे च कारयितेति तु परमार्थः । अत एव—
घटादिकार्यान्तरोत्पत्त्यनुगुण विकारविशेष हेतु सङ्कल्प एक एवेश्वरस्य घटादिकार्ये कारयितृत्वव्यवहारमापा-
दयन्नपि विकारविशेषकर्तृत्व व्यवहारश्चापादयति । उक्तरीत्या कारणतावच्छेदकाकारभेदसत्वात् । सोयमाकार-
भेदोयद्येकस्मिन्नेवकार्ये स्यात् तदाप्यविरोधं पश्यतु भवानिति । नन्वेवमीश्वरस्य कारयितृत्वाद्युपपत्तावपि प्रवर्तकत्वं
कथमुपपद्यत इत्यत्राह—इवैराल इति । उक्तैरेव हेतुभिरित्यर्थः । तथाचे—“श्वरप्रेरितोगच्छेत् स्वर्गं वा श्व-
अमेवैव” त्याद्युक्तं प्रवर्तकत्वमपि कारयितृत्वाद्यनतिरिक्तमित्याशयः । अथ—“यः पृथिवीमन्तरोयमयती”
त्याद्युक्तं नियन्तृत्वमप्येतदनन्यत्वेन निर्वहति—चेतनेत्यादि । इत्थं=चेतन विषये ज्ञानचिकीर्षाद्युत्पादनतः

ஜிவாங்களுககு பராதினகர்வமுண்டாகையாலே ஸாஸ்த்ரம் சாவகாஸம். சர்வஜ்ஞன்ல்லாதவனுக்கு ஸபதேஸாபேக்ஷமாண் ஜ்ஞானமும, சர்வசக்தியல்லாதவனுககு பரஸாபேக்ஷகர்வமும உண்டாகக் குறையிலலை. ஜிவன் ஈஸ்வராயத் தவத்திமாணுகில் ஸாஸ்த்ரவரணுதமாட்டான் என்பார்க்கு, காயகரணகர்மகாலாதிஸாபேக்ஷமாண்

அதேதனவிஸயே பூவோக்த விகாரமாத்தோதாநதஸ்த்ர । வேஸு=ரூபஸு । ததா த பூவோக்த ப்ரேரணஸ்யேவ நியமநரூபத்வேத ப்ரேரகத்வமேவ நியந்நுத்வமதி ததுபபத்யேவீததப்யுபபத்யத இத்யர்த: । அத—“ப்ரஸாஸிதாரம் சர்வேபா—ஸாஸ்தாவிஷ்ணு-ரஸேஸ்யே” த்யாதுக்தம் ப்ரஸாஸிதூத்வமபி தேதனவிஸயே த்ரதர்ஸயதி—தேதனவிஸயேதி । ஸாஸ்த்ரஸு=விதிநிபேதௌ । தயோ ஸ்ஸவாதந்யஸ்த்ர நியோகபர்யநுயோகாநஹ்தஸு । நியமநவிஸேஸ இதி । ததா த தேதனாதேதனவிபா஑் விநா யதேததீஸ்த்ரஸ்ய ப்ரேரகத்வாத்பரபர்யாயி நியந்நுத்வஸு—தத்ர தேதனாநா் விஸயே யாதஸோ நியமந விஸேஸ:—அதௌ கரணகலேவரேத்யமாநமநாஸ்த்ந ஜிவாந் ததயித்வா மாநம் த்ரதிபமித த்ரதாய ஜ்ஞானகிகிர்ஷாதுத்வாதநமுலேந விவேக-வஹ்ரீர் வர்ஸயதீஸ்த்ர இதி—தாத்ரஸேவ நியமநா்ஸமாதாய தேதனாநா் ப்ரஸாஸிதேதி த்ரதத இத்யாஸய: । அத்ர ஜ்ஞான-கிகிர்ஷாதுத்வாதநமாத்த்ரஸ்ய சாமாந்யத: ப்ரேரகத்வாதி ரூபத்வேபி ததோததிகம் ஸாஸ்த்ரத்ரதாநாத்ஸமாதாய தேதனவிஸயே. ப்ரஸாஸிதேதி விஸிஷ்ய வ்யவஹ்யதே । ஸ்வஸாஸநாவதௌபி ஸாஸ்த்ராப்யதத்வாபி ஹி சர்வாந்த: த்ரவேஸமாத்த்ரேந தூதாவேஸந்யாயதோ ஜ்ஞானகிகிர்ஷாப்ரத்யாதுத்வாதநம் கர்து ஸக்யஸு । ததா த தஸ்யாப்யதாத்தகம் விதாநாத் நியமநவிஸேஸ த்ரவ த்ரஸாஸநமதி விவேக: । . நந்வேவமபி ஸாஸ்த்ரஸ்ய மநுஷ்யமாத்தாதிதாரத்வாத் அதேதனவிஸயே கதமீஸ்வர: ப்ரஸாஸிதாஸ்யாத் ? ந த—“ப்ரஸாஸிதாரம் சர்வேபா” இத்யாதௌ—“சர்வத்வமாதிதாரிகமி”தி ந்யாயேநாதிதாரிதூத மநுஷ்யமாத்தே சர்வஸத்ய-ஸஹோதாததேதனவிஸயே க: த்ரஸந இதி வாத்யஸு । “த்ரஸ்யவாஶ்ரஸ்ய த்ரஸாஸநே காரிணி த்வாபுதிஸ்யௌ விதூதேதிஸ்தத்” இத்யாதிநாஸதேதன விஸயேபிஸ்வரத்ரஸாஸநஸ்ய ஸ்பத்ய் ஸுதேஸ்தத்யாநாயோகாதித்யத்ராத—அதிதே இதி । ததா த தேதன-வரீர் ஸாஸ்த்ரமுலேந நியம்ய ததுபகரணதயாஸதேதன த்ரதார்தாநா் த்ரகவதாவிநியோஜநாத் தாவந்மாத்த்ரேநாதேதனாஸே தஸ்ய கதஸ்தித் த்ரஸாஸநம் ஜாதவ்ய் இத்யர்த: । ஔபகாரிகஸு இதி । யதா பூர்வ தேதனவிஸயே சாமாந்யத: ப்ரேரகத்வாததே விஸேஸதஸ்த்ரஸாதிநாபி நியமநமஸூத், ததாதாயத ப்ரஸாஸிதூத்வம் முல்யமுத்யஸு, ந ததாத்ர விஸேஸாதாரஸம்தவோஸ்தி । தஸாத் சாமாந்யதோஸதேதனவிஸயே யதுக்தம் பூர்வ கார்யாந்தரானுஸுத விகாராதுத்வாதநமுலேந ப்ரேரகத்வஸு, ததேவாதாஸத்ர

ஜீவாங்களுககு ஈசுவரனுக்குட்பட்ட கர்த்துருதவசக்தியுண்டாகையால் சாஸ்திரங்கள் கட்டளையிடுவது சரியானதே. தானே எல்லாமறியமாட்டாத—செய்யமாட்டாத ஜீவாங்களுககு ஈசுவரனின் உபதேச முலமாயும் உதனியின் முலமாயும் அறிவும் செயலும் அமைகிறது என்கையில் யாதொரு ஆகேஸ்பமுமில்லை. ஜீவன்—ஈசுவரனின் உதனியால் செயல்படுகிறான் என்றால் சாஸ்திரம் இவனைக் கட்டாதது என்கிறவர்கள் ஒன்று நோக்கவேணும்.

புருஷிண்கையிலும் சாஸ்திரவ்யஸ்தம் படியாதபடியாம். ஸந்தர்ப்பமியாயும் உபதேசமுதத்தாலும் தான் ப்ரேக்ஷக ப்ரவர்த்திக்கிற சேதனரை அப்போதே மீட்க வல்லவனாயிருக்க மீளாதே—“ ஸது ” என்று நிற்கும் நிலை அனுமன்துவம்.

விஷயே ப்ரஸாசனமபிவர்த்தனியம் । ததஸ்தாந் ப்ரஸாசன இत्याதி விசேஷஸ்த்வஸ்யாபி சாமான்யபரத்வரூபம் கௌண்யமேவ-ப்ராப்தமிதி ஹ்ருதயம் ।

நநு சேதனஸ்யாசேதனவதிஸ்வரஸரீரத்வெனாத்யந்தவிதேயத்வாசேதனாபிகாரகஸாஸ்திரவ்யஸ்தம் । ஸ்வதந்நதயா ப்ரவர்த்திஸ்தமோஹி நியோஜ்யம்பவர்த்தத்யநாஃ—கீவதி । யதாஸ்சேதனானிஸ்வரதத் தந்நாதி குண ஜாதம் வஹந்தி, ததா சேதனா அபி ஜஹ்யாவர்த்தயத் தந்நதாந் கர்த்தவாதிஸ்தி விஸ்தர எவ ப்ரஸாதிவத்யந்தபாரதந்யம் ப்ரகாஸயந்தி । ந து சாஹ்யமத இவாத்யந்தகர்த்தா ரஹிதா: । யேந சாஸ்திரவ்யஸ்தம் ப்ரவத் । ததா ச ஸூத்ரதம்—“ கர்த்தா சாஸ்திரவ்யஸ்தம் ” இதிதி பாவ: । நநு—“ ஸ்வதந்ந: கர்த்த: ”தி பாணிந்யநுஸாஸநாத் கீவஸ்ய கர்த்தவ் பராஸீநத்வம் ந சம்பவதி । கர்த்தவஸ்யோகரீத்யா ஸ்வாதந்யபதீதமூர்த்திகத்வாதியத்வம் சதத்யந்தம் சமாபதே—ஸர்வஜ்ஞேதி । யதா கீவஸ்யஸ்வபாவிகஜ்ஞானகுண சம்பந்நஸ்யாபி—“ அநாதிமாஸ்யாஸுத:—” இத்யுத்ப்ரகூதிபரவஸ்தஸ்ய மலினமணேரிவ திரோஹிதஜ்ஞானஸ்ய—“ அஜ்ஞானநு ” ரிதிரித்யாஸ்சேதனப்ராஸ்யா ஸ்திதிரிதி ததபநோதநாய இஸ்வரோபதேஸாஸீநஜ்ஞானத்வமஜ்ஞிக்ரீயதே, ததேவ—“ ஸ்வயம் ஸுதிபஹ்ஸுத-ஸ்யே ”தி ஸ்வரஸ்திரோப்யஸ்தஸ்ய கீவஸ்ய—“ இஸ்வரப்ரேரிதோகஜ்ஞேத் ஸ்வம் வா ஸ்வமேவவேதி ”ஸ்வராஸீந கர்த்தவ் ஸ்வபாவிக-கர்த்தவ்யஸ்யுபபந்நமித்யத்: । நசோகஸூத்ரவிஸேஷஸ்தஸ்ய: । வ்யுத்பதிவாதோகரீத்யா தத்கிரியாகாரகான்தரவ்யாபாராஸீந வ்யாபரத்வஸ்தேவ ஸ்வாதந்யரூபத்வென, இஸ்வராஸீநகர்த்தவ்யஸ்தவ்யஸ்யானபாயாத் । ந ஹிஸ்வரஸ்ததத்கிரியா காரகம் । அபித பஹ்ஸுதகராதிந்யேவ ஹி ததா । ப்வதி ச ததபிஸ்தாது: புருஸ்ய தத்யாபாராஸீநவ்யாபாரவத்வம் । யதி நாம கர்த்தா சாமான்யதோஸ்யாஸீநேனபாவ்யம், ததா வஸ்யமானரீத்யா காயகரணகர்மகாலாபேஸ்யாஸ்த்வம் ப்ரவர்த்திபு துவாரதயா கசிதபி புருஸ: கர்த்தா ந ப்ரவத் । காயகரணகாலாதிநாந் ப்ரகூதபதிகிரியாதிகாரகத்வநாஸ்திதி தாதஸீந்யம் ந கர்த்தாந் த்ரிஹந்தித்யேதது ப்ரகூதேபி துஸ்யமிதி துஸ்யது ப்வான் । ததிதம் ஸர்வம் ஸூத்ரதம்—“ பராது ததஜ்ஞேரிதிஸூத்ரயதா ।

தனது உடல்கொண்டு இந்திரியங்கள் துணையாக முன் காாமாநுஸாரம் தக்க காலத்தில் ஜீவன் ப்ரவ்ருத்திப்பதிலும் இந்த கேள்வி பிறக்கும். உள்ளின்றும் உபதேசித்தும் தான் ப்ரேரித்த ஜீவர்களை அப்போதே மீட்கவும் ஈசுவரனால் முடியும். ஆயினும் மீட்காதே சிற்சில ஸமயங்களில்—ஆயிடுக—என்று அநுமதி செய்து இருப்பதால் இவனை அநுமதிக்கத்தா எனகிறோம்.

சேதனர்களையும் அல்லாதவற்றையும் சில விஷயங்களில் ஊக்கின்போதும் அவ்வோ காரியங்கள் அவாகளாலே தலைக்கட்டுவதில்லை அப்போது ஈசுவரன் இளந்தலைக்கு பெருந்தலை சுமப்பதுபோல் கூடநின்றதுவுகிறான். இந்நிலையே ஸஹகாரித்துவம் எனப்படும். ஜகத்தை ஸ்ருஷ்டிக்கும் போதைக்கு இவனே தனக்கு ஸஹகாரி என்றதற்கும் இருவித

இப்படி சர்க்காரியிய்யாபாரவாண ஈர்வரண-கேவலருடைய விஷமசூழ்ச்சிதாஹிதபிரேரணாடிகளில் விசேஷகாரண மன்றிக்கே—அவர்களுடைய கர்மவெய்யம் அவற்றுகு கு பயோஜகமாகையாலே இவனை உதாசீனன என்கிறது. கர்மானுபுணகாரியசூழி பண்ணுகிறதெல்லாம் இவனுடைய பகபதவ பகாரம். இத்தாலே வெய்யநெய்யுபரிஹாரும் வரும்.

த்யாஹ—அந்தரியாமி இதி । “இஷ்வரஸ்ஸர்வமூதானா ஹ்வேஸேஸுருந திஸ்தி । அமயந் சர்வமூநானியந்நாரூதானி மாயயே”தி சர்வதான்தரவத்யா ப்ரேரயதிஷ்வர: । யந்நாரூதானி-சரீராஸ்யயந்நாரூதானித்யஸ்மத்யாப்யகாரா அஹ: । ப்ரேத்யாலிக: யந்நாரூதானிவெத்யாஹ்ய சக்ரபாஸ்யே வ்யாஸ்யானம் । உபதேஸமுஸேநேதி । சாஸ்திராசாரியோபதே-
சாதிநேத்ய: । எதேந ஜீவஸ்ய க்ருத்யவிஸேஸு ப்ரதம் ப்ரவூதி ப்ரமூதிஷ்வர:ப்ரேரக இதி கத்யந்தஸ்யானுமந்ருத்யமிதி ப்ரிரோஹோ ஹ்யத்யே । நசேதம்—“க்ருத்யப்யத்யாபேஷ” சூத்ரே—“ஜீவேந ப்ரதம்ஹ்ருத்யப்யத்யாபேஷ்ய ததநுமதி தானேந ப்ரவர்தயதி”த்யாதி பாஸ்யேந “ப்ரதம் ப்ரவூதௌ இஷ்வர உதாசீந” இத்யாதிதத்ரத்யஸ்துதபகாஸிக்யாச விரூத்யத இதி வாக்யம் । ப்ரதம் ப்ரவூதாவிஷ்வரஸ்ய சாமான்யகாரணமாத்ரவ்னாபிஸந்நிவிஸேஷவிரஹாத் கர்மணாமேவ ப்ரதான ஹேதுதயோ-
தாசீநத்யவ்யவஹாரேபி ப்ரதம் ப்ரவூதி ப்ரமூதி சாமான்யகாரணத்யக்ருத ப்ரேரகத்யஸ்யேஷ்வரேஸக்தே: கத்ய ததேவானுமந்ருத்யஸம்பவ இத்யாஸ்யாத் । இத்யானுபதமேவ ப்ரவிஸ்யதி । அத்யாப்யவிரோதேநானுமந்ருத்யமுபாஸ்யதி—அப்யோதே இதி । சர்வ-
சக்தேந சுவேந ப்ரேரத்ய ஜீவஸ்ய சத்ய: ப்ரவூதி விஸதநே இஷ்வரஸ்தாதந்யாதேரக்தத்யேபி தத்யாஸநிவாரணமேவானுமந்ருத்ய-
மத்ய: । மீலாதே அநிவார்ய । அந்தர்மாவிதபிஜந்தமிதம் பதம் । நந்நிவாரணே இஷ்வரஸ்யாய ஜோஷ்மாப: ஔதா-
சீந்யமேவாவஹேத் । நத்யானுமந்ருத்யமிதி சேதாஹ—அஸ்திவதி । தத்ய ச—“ஜகத்யி சர்வ சுவபிதி த்யபி சுபே
பரந்த்யே”தி பகவதோ மூநே ஜீவப்ரவூத்யாஸமவேந —அஸ்திவதி ஜீவப்ரவூத்யாடிகமீஷ்வரேஸுமநுத இத்ய: । தத்ய ச
லோகே த்ருத்யபுருஷஸ்யேவானுமந்ருத்யேபி இஹத்யந்தபரதந்ருத்யவிஸயே ப்ரேரகத்யேஷ்வரேஸுமந்தாபி பவதிதிபாவ: ।

அத்ய சஹகாரித்யவேஷ விஸத்யதி-ஔவிஸயேதி । சேதநாசேதநயோரஸ்யசக்திகத்யா ப்ரதம்மீஷ்வரேரத்ய-
யோரபி தயோரத்யோத்யப்ரவூதிபிதி அவசீததோ:மஸ்தகே வஸ்துபாரதாரிணோத்யுபஸ்ய ப்ரவலத்யேஷ்வரஸஸஹகரேதி இதி
பாவ: । நந்நேவ சுவாதிரிசுசேதநாசேதநவிஸயே இஷ்வரஸ்ய சஹகாரித்யவேஷோபத்யாவபி ஜகத்யஸ்த்யாடாவிஷ்வர: சுவஸ்யஸ்ய

கருத்துக் கூறலாம். ஸஹகாரிகாரணங்களான காலாதிகளும் இவனிட்ட வழக்கு என்றும், முதலில் இவன் நினைப்பிட்டபடி முடிக்கையில் வேறொரு துணை தேடவேண்டாம் என்றும் அவை ஆகும். இப்படி எல்லாவற்றையும் இவன் செய்தானேயாகிலும்—ஜீவர்களை பலபல படிங்களில் பிறப்பிக்கும்போதும் அவர்களுக்கு நன்மை தீமைகள் உண்டாகும் போதும் தான்

“ஈசன் எதற்காக உல்கைப் படைக்கிறான்?”

சேதனனனவன் ஏதேனும் ஒரு பரயோனத்தை ஒழிய ஒரு பவூதி பண்ணுன், தோரஸத்தை யாதல் தோரஸதததயாதல் காமித்து பவூதிககிறுனகில் அவாஸஸஸதகாமதவம் கூடாது. ஆகை-

சஹகாரீத்யுக்தி: கதமுபபததாஸ? உக்தம் ஹி ஸூத்ரகூதா-உபஸஹாரதர்ஸநாதேதிசேவக்ஷீரவக்ஷீத்யாதৌ ஸவ்யம் சஹகாரி-
தவமபி । ப்ரத்யுத ஸவ்யதிரிக்தகாலாதேரவ ஜகதாரஸ்தாதৌ ஸவசஹகாரிதயா ஸவயமேவ சஹகாரீதிகதநம் வஸ்துஸ்திதி-
விபரீதஸ்தவதி । யத்யுபாதானநிமித்தாஸ்யகாரணத்யவ்யதிரிக்தம் சஹகாரியாஸ்யம் ந தூதீய காரணம் கிஸ்திதவதிமஹிதி ।
யத:-பரிணாமிகாரணம் உபாதானஸ் । பரிணாமவ்யதிரிக்தகாரணாபேக்திதம் காரணம் நிமித்தம்திவதலக்ஷணஸ் । காலாதீ-
நாமபி நிமித்தகாரண எவாந்தமாவ: । ததாபி-உபாதானஸூதம் வஸ்து ய: காரியாத்மந விபரிணமயதி, சகர்தா நிமித்தஸ் ।
எததுமயமிந்நகாரணம் சஹகாரீதிமாந்ரயாததயோமேத இதி । அந்ரதேதாநிவாஹமாஹ-ஜகதஸூத்யாதி இதி । தந்ர ப்ரதம-
நிவாஹ:-காலாதி இதி । அயஸ்தாவ: சஹகாரீத்யத்ர ஸாஹித்யஸ்யமேதமஸ்தவாத்ர ஸூத்யாதாவிதரஸ்ய ஸவ்யதிரிக்தா:
காலாதய எவ சஹகாரிணாஸவந்தி ।” ப்ரகூதி பூரஸ்தவ ப்ரவிஸ்யாத்மேக்தயா ஹரி: । க்ஷாஸயாமாஸ ஸஸ்தாஸே ஸர்காலே
வ்யயாவ்யயௌ ॥-“காலே ஶஸதி யோக்யதாம் சிதததிரந்யோந்யமாலிஜ்தாஸ்தாஹதூகூதிபுதூபஸ்த்ரணீஸ்வாந் ப்ரவூதீந்நித்யௌ”-
ரித்யாதிப்ரமாணஸஸ்த்ரதாயாஸ்யா ததயாவகதே: । ததாபி-யதா ஸூத்யப்ரகூதேஸ்வயதிரிக்தாஸ்ய எவாபாதானதவபி,
தஸ்யாஸ்வஸரீரதயா தக்தரீரகஸ்வயமேவாபாதநமிதி நிமித்தாபாதானேக்யம் ஸஸ்யகூ ஸஸ்தாதிதம், ததயேவ சஹகாரிஸூத-
காலாதே:-“ரூபாந்தரஸ்தத்ர த்விஜ காலஸஸ்த்” “வ்யக்தாவ்யக்தே ததயாவ்யே ரூபே காலஸ்ததாபர”மித்யாதிநேதரஸரீரதவா-
கமாத்ர தக்தரீரக இதர எவ சஹகாரீதி விஸிஸ்தாத்ரேதேந நிமித்தாபாதானஸஹகாரீத்யேக்யமபி ஸவதீதி । அததூதிரீய
நிவாஹ:-ஸகூலிபதத இதி । எததுக்தம் ஸவதி - ஸவயமேவ சஹகாரீத்யஸ்ய - ஸூத்யாதௌ ஸவஸ்கரூபமாந்ரஸஹயோய
ஸவதீதி தாத்பரியஸ் । “ஹுஸ்யாம் ப்ராஜயேயே”த்யாதித: யதாஸகூல்யமேவஹி ஸூததி । நான்யப்ரதீக்யா கதாசிததஸ்ய
மனாஸ்தமஜ்ஜாஸவதி । யதாஸதாதிநாஸ் । பாஸ்தாலயா அபதி பதவிவூதாவயமநுமாவாஸகவதாஸுமாவ்ய: ।
ததா ச வேகூதாஸ்தரி:-“அவேமவ்யாபாராகலநமதூரிஸ்பர்ஸமசிராதநுமீலததந்ரப்ரகரததநாயாஸபதலஸ் । விஸி-
தத்பாஸ்தாலிவிபததநயேகப்ரணயிந: பதானா் நிர்மாணம் பதகபதிகேதாஸவது ந” இதி ।

ப்ரதான காரணமன்றிக்ேகே அவா்களுடைய விசித்ர காமங்களே விசேஷ காரணமாம்பததத்
தான் ஒதுங்கி கிற்கையால் ஈசுவரனே உதாளீரன் எனபாகள. இப்பத இவன நிற்பதும்
இவனுடைய ஓர் பஸ்ப்ரதாந ஸ்வபாவமாகும். இத்தாலே இவனுக்கு பகஸ்பாததோஷமும்
கூருடன் என்ற பெயரும் வாராது தப்பியது.

யால ஈர்வரன இல்லையாதல நிய்யாபாரச்வரன காலாடிகளைப்போலே நிமித்தமாத்தலாமததனை யன்றோ? என்னில்—நித்யநிரதிசயானந்தனாய நினைத்தபோதே தன் அமிதநங்களை எல்லாம தலைக்கட்ட வல்லனாகையாலே அவாசுமஸ்தகாமன் என்கிறதாகையாலே தத்தகாலாமிதஸூத்யாதி லீலாசமும அஸ்திரக்ஷணாதிசமும நடக்கக் குறையிலலை.

अथैवं सर्वकार्येषु कर्तृत्वकारयितृत्व शासितृत्वानुमन्तृत्वादिमत ईश्वरस्य—“अवाक्यनादर”इत्याद्युक्तं उदासीनत्वं कथं सङ्गच्छते? न हि कंचिद्बुद्ध्या व्याप्रियमाण उदास्त इति वक्तुं शक्य इति शङ्कायामाह—
इप्पडि इति । उपपादितप्रकारेणेत्यर्थः । ईश्वरेति - नियन्तुः कथमुदासीनत्वमिति स्फोरणाय । क्षेत्रज्ञाः= बद्धजीवाः । विषमसृष्टिः=देवादितुर्विधनीचोच्चजन्मप्रदानम् । हिताहितप्रेरणम्=विहितनिषिद्धप्रवर्तनम् । विशेषकारणतांविना इति । तत्तत्कार्यप्रतिनियतकारणमीश्वरोनभवतीत्यर्थः । तदुक्तं—समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्तिनप्रियः - निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि । प्रधानकारणीभूता यतोवै सृज्यशक्तयः ।” इति । सृज्यानां=प्रजानां, शक्तयः=कर्माणि । अधिकरणमारावल्यामपि—साधारण्येन हेतुस्सलिलमिव विभुस्सर्व- कार्याङ्कुराणां वैषम्यन्त्वाविरिञ्चात्प्रतिनियतफलैः प्राणिनां कर्मबीजैरिति । तर्हि तत्र तत्र कार्यवैषम्ये किंविशेष- कारणमित्यत्राह—अवर्कल्लुडैयइति । क्षेत्रज्ञानमित्यर्थः । प्रयोजकं=विशेषकारणम् । तथा च सूत्रं—“नकर्मा- विभागादितिचेन्नानादित्वादुपपद्यतेचाप्युपलभ्यतेचेति । तत्रहि कर्मणोऽनादित्वस्थापनेन, तादृशं कर्मवैषम्यमेव सृष्टिवैषम्ये प्रधानहेतुरिति, तदंश ईश्वरस्य सामान्यकारणतामात्रत्वेनोदासीनत्वव्यपदेश इति हृदयम् । ननु स्वतन्त्रश्चेदीश्वरः कथं यथेच्छमकुर्वन् जीवानां कर्मापेक्ष्यकरोतीत्यत्राह—कर्मानुगुणेति । फलप्रदत्वप्रकारम्= ईश्वरीय फलप्रदानसङ्कल्पस्य तथाविधत्वात् तदायत्तम् । स्वतन्त्रोपीश्वरः जीवानां प्राचीन कर्मानुसृत्यैव देवादिदेहयोगं ददामीत्येव सङ्कल्प्य तदनुगुणं फलं प्रयच्छति ।” स्वातन्त्र्यमैश्वरमप्यनुयोज्यमाहुरिति तत्र कानाम कथन्तेतिभावः । एवं धर्मिग्राहकप्रमाणसिद्धमीश्वरसङ्कल्पस्य तादृकत्वं प्रधानसमाधानमुक्त्वा, सूत्र- कारोक्तं युक्तिविशेषमप्यभ्युचयायदर्शयति—इत्ताले इति । उक्त्या कर्मसापेक्षतयेत्यर्थः । परिहारोपि इत्यपिना पूर्वोक्तप्रधानसमाधानसमुच्चयः । तथाचेइश्वरस्य—“समोहं सर्वभूतेषुनमे द्वेष्योऽस्तिनप्रिय ” इत्युक्त सर्वभूतसमतां संरक्षितुं स्वतन्त्रस्यापि कर्मापेक्षा कल्प्यते । अन्यथा स्वेच्छया देवतादिसृष्टौ उत्कृष्टे पक्षपातः, दुःखयोनिनिष्कृष्ट- स्थावरादिसृष्टौ निष्करुणत्वञ्चापद्यते । ततश्चोक्तदोषद्वयासंस्पर्शाय—“साधुकारी साधुर्भवति — पापकारी

அறிவுடையவன் ஏதேனும் ஒரு பயனைக் கருதாமல் முயற்சிசெய்யான். ஓர் விநோதத தையோ ஜீவர்களின் பாதுகாப்பையோ உத்தேசித்து முயலுகிறானாகில் ஈசுவரனை பரிபூரண மனோரதன் என்று சொல்லமுடியாது போகும். ஆகையால் ஈசுவரன் இல்லையாதல காலாதி களைப்போல ஏதும் செய்யாமல் வெறும் நிமித்த காரணம்மட்டில ஆதல் ஆகவேண்டாவோ

शब्दोक्तम्—” इत्यादिरीत्या कर्मानुगुणा विषमसृष्टिः । तत्र च न तस्य पूर्वोक्तदोषद्वयोदयः । यथा—
वाक्येन कियमात्रं मृदादिभक्षणं तस्यानर्थायेति मन्यमानाः पित्रादयस्तस्य मप्यादिना जिह्वाऽङ्गित्वा निमृदन्ति
हितबुद्ध्या, तथैवेश्वरोपि—“ हरिर्दुःखानि भक्तेभ्यो हितबुद्ध्या प्रयच्छति । शस्त्रक्षारामिर्कर्मणे स्वपुत्राय यथा-
पिते”ति दुःखयोगं हितबुद्ध्यैव जनानां करोतीति भावः । तथा च सूत्रं—“वैषम्यनिर्घृते, न, सापेक्षत्वाच्च
हि दर्शयती”ति । अहुश्च भट्टपराशरपादा अपि—“ निम्नोन्नतश्च करुणश्च जगद्विचित्रं कर्म व्यपेक्ष्य सूत्रतत्त्वं
रञ्जयेषिन् । वैषम्यनिर्घृतयोर्नखल प्रसक्तिः तद् ब्रह्मसूत्रसचिवाश्श्रुतयो मृणन्ति ” इति ।

अथैवमीश्वरस्य सकलजगत्सत्पटुरपि उदासीनत्वाविरोधमुक्त्वा सत्पत्वावपृप्तमस्तकामत्त्वयोरपि तं वक्तुं प्रथमं
पूर्वपक्षमाह—चेतने त्यादिभिर्वाक्यैः । “प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोपि प्रवर्तत” इति प्रेक्षापूर्वकारिणस्त्वार्य-
परार्थान्यतरप्रयोजनाभिसन्धेरवर्जनीयतादित्यर्थः । अस्तुवेवम् । ततः किमित्यत्राह—लीलारसेति । लील्या वक्ष्य-
माणलक्षणया योरसः-अनुभवः तमित्यर्थः । इदं स्वप्रोजनम् । नन्वनायाससाध्यानन्दजनकव्यापारस्यैवलीलत्वेन
जगद्विचित्रचनस्यचातथात्वात् न लीलात्वं युक्तमित्यन्यदेव प्रयोजनं वक्तव्यमित्याशयेनाह—जीवरक्षणेति । जगद्विचित्र-
स्यायाससाध्यत्वेन लीलत्वायोगेपि करुणाप्रयुक्त परप्रयोजनरूप जीवरक्षणाभिसन्धिमूर्च्छत्वेन तद्भावं भविष्यतीति-
भावः । अत्राप्तमस्तकामत्वेति । “नानवासमवस्यमिति ईश्वरस्य सर्वोत्पूर्णकामस्य एवनादिफलानामपि
पूर्वसिद्धतया नैतदर्थमीश्वर इदानीं प्रवर्तेतेति अन्यथाऽवाससस्तकामताविरोध”इति च भावः । तदुक्तं द्रुमेक-
वार्तिके—“क्रीडातस्तु ज्ञातविश्वं विद्वन्नेत कृतार्थता । सुखैस्तानं जनयेज्जगत्करुणयासृजति”ति ॥ कृताश्च-
अवासमस्तकामता । “जीवेदुःखाकुले त्रिणोः कृपाकाप्युपजायते ॥ ” इति रीत्या करुणाकार्या जगत्सृष्टिरिति
पक्षोप्यत्रोत्तरार्धेन प्रतिक्षिप्यते-सुखैस्तानमिति । न हि पूर्वमेवदुःखोदघौनितन्तं करुणाद्रिहृदयस्त्वयमपि
पातयन्तीतिभावः । तर्ह्युनिषद्वचसां ब्रह्मशेषकानां कागतिरियत्राह—आकैयाऽ ईश्वरान् इति । “वेद-
मधीत्यस्नाय दि”ति वाक्येन कृत्स्नस्य वेदार्थज्ञानस्य ध्यानविधेरर्थज्ञानपर्यन्ततायां कर्मसु विनियोगात् अनरक्षा-
धीतमदुदरस्या अप्युनिषदः कर्मकर्तृभूतजीवस्वरूपास्यैव स्थावका इति तासां स्वार्थेतात्पर्याभावात् नेश्व जिद्विरिति
भावः । अथवा—“वाक्यं श्वेतनालभेतेत्यादि विधिसन्निधिगठितानां—“वयुर्लक्षेपिष्ठदेवते” त्यादीनां
सिद्धपरार्थवादवाक्यानां कथञ्चपि विध्यपेक्षित स्वार्थपरत्वाङ्गीकारायोगेन प्राशस्त्ये वाक्यलक्षणया यागस्त वक्ष्ये
सिद्धान्तितेऽपि, यागमन्त्रिषपठितानामेव तादृशानां—“यत्रदुःखेनसम्भित” इत्याद्यर्थवादवाक्यानां न तथा
स्वार्थप्रद्वारेण यागप्राशस्त्ये लक्षणाऽङ्गीकार्या । विधिवाक्यघटक स्वपदार्थविवरणाय प्रवृत्तस्वार्थेऽवश्यतायै-
सिद्धेः । एवमेव दूरस्थानामुनिषदामपि कालान्तरानुभाव्यफलजनक कर्मकर्तृत्वरूपनिःशयनिर्विकारत्वादिसिद्धि-

तात्पर्येणैव प्रवृत्तिसम्भवे, नतद्विहाय प्राशस्त्येतात्पर्यं कल्पनीयम् । एवञ्चवयमपि वेदान्ताय नात्यन्ताय लक्षणाद्य-
कल्पनेनापगध्यामः । आत्मनां कर्मकर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यनपेक्षितगुणजात प्रपञ्चनन्तु उपनिषत्सु क्रियमाणं तथा-
तथोपासनायस्यात् । अतो न कर्मकर्त्रतिरिक्तेश्वरसिद्धिरिति खण्डदेवेन मीमांसाकौस्तुभोक्तृपक्षोऽस्तु । अथ—
“ नित्योनित्यानां चेतन्श्चेतनाना ” मित्याद्यागमानुपारेणेश्वरोदुर्वार इति आगृह्यते—तदास्तु निर्व्यापारेश्वर-
पक्ष इत्याह—निर्व्यापारेश्वर इति । निर्व्यापारत्वेपि निमित्तत्वं सम्भवतीत्यत्र काल उदाहरणम् । मात्र-
पदेन—कुलालादिवत्सव्यापारनिमित्तत्वस्य, सामान्यत उपादानत्वस्य च व्यवच्छेदः । अयञ्चपक्षोयोग-
सिद्धान्तानुसारिणां भाति ।

अथैवमादिशङ्कायां सिसिद्धान्तयिषुः प्रथमं अवाससमस्तकामत्वस्यस्वरूपं निर्वक्ति—नित्यनिरति-
शयानन्देति । अयं बहुव्रीहिः । अनेनैतदीयसृष्ट्यादेः पणञ्चद्यूनादित्प्रयोजनान्तरार्थत्वं नास्तीति व्यज्यते ।
ततश्च—“ अवासे ” त्यत्रक्तप्रत्ययस्य—“ आशंसाया भूतवच्चे ” त्यादिरित्याऽऽशंसार्थकृतयाऽवाप्तुमिष्टेत्येव
तात्पर्येण भातु कामानां पूर्वमेव लब्धत्वस्यासिद्ध्या तत्कालाभिमता लब्धलीलारसादिलाभाय सृष्ट्यादौ भवति । न
चैतावता लौकिकपुष्पवदनवास समस्तकामताप्रसङ्गः । इच्छामात्राज्जगदपरधासंविधातुं क्षमतया सर्वशक्तेरिच्छा
प्रतिधाताभावस्यैव लोकतो विशेषादिति भावः । तदुक्तं तत्त्रटोकायां—“ यद्यदेष्टं तदा तस्य सिद्धिस्तस्याप्त-
कामते ” इति । ततश्चैतावता फलित सृष्ट्यादेरवाससमस्तकामत्वाविरोधं निगमयति—इव नुक्कु इति । ईश्वर-
स्येत्यर्थः । इयञ्च क्रीडाऽऽचार्यैरेवान्यत्रोपवर्णिता—“ पश्यन्तीषु श्रुतिषु परितस्सूरिवृन्देन सार्धं मध्येकृत्य-
त्रिगुणफलकं निर्मितस्थानभेदम् । विश्वाधीशप्रणयिनि ! सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या दधति युवयो क्षशार-
प्रचारमिति । एवमानुषङ्गिकं फलं प्रदर्श्य अथ प्रधानं सृष्ट्यादिप्रयोजनमाह—आश्रितेति । “ अचिद-
विशेषितान् प्रलयसीमनि संसरतः करणकळेवरैर्धटयितुं दयमानमनाः ” ।—“ अचिद्विशिष्टान् प्रत्ययेजन्तूनवलोक्य
जातनिर्वेदा । करणकळेवरयोगं वितरसि वृषशैलनाथकरुणेत्यम् ॥ ” इत्यादिभिः—प्रतिकल्पमेकोपि वामुक्तस्सन्
किंमामाप्नुयदिति हिताभिसन्धिनेश्वरेण जीवोज्जीवनार्थं करुणया कृतत्वात् सृष्ट्यादेस्तत्कार्यत्वमुपपन्नमेवेति
भावः । अथैव लीलार्थं विश्वस्रष्टृत्वस्यावाप्तसमस्तकामत्वाविरोधित्वसमर्थने—“ क्रीडार्थं सृष्टिरित्यन्ये भोगार्थमिति
चापरे । दैवस्यैव स्वभावोयमाप्तकामस्य वास्पृष्टे ” इति माण्डूक्यश्रुतिविरोधः । तत्रावाससमस्तकामत्वविरोधमेव
हेतुकृत्य सृष्टीलैलाप्रयोजनकत्ववादस्य परपक्षतत्कथनेन निरासदर्शनादिति चेन्न । तत्र यथाश्रुतावाससमस्त-
कामताविरोधतात्पर्येण निरासेपि, अत्रोक्तपूर्वावाससमस्तकामत्वाविरोधेन सृष्टीलैल्यर्थत्वस्य सिद्धान्तीकरणेऽनुप-
पत्तिर्लेशस्याप्यभावात् । अथवा—“ लीलामात्रमेवास्य भास्त्रयवहन ” मित्यादावनायाससाध्यकर्मण्यपि लीलाशब्दे-

प्रयोगेण, यथाऽङ्गुलिचालनादयोऽनायाससाध्याः क्रिया न प्रयोजनापेक्षाः, अत एव न तत्र प्रयोजनप्रश्नोद्भवः, उदयेपि वा मौनमेवोत्तरम्, तथैव परमात्मनोपि अनायाससाध्या सृष्ट्यादिक्रिया न प्रयोजनापेक्षा, किन्तु स्वयम्प्रयोजनलीलारूपेति पक्षोऽस्तु । “अखिलभुवनजन्मस्थेनभङ्गादिरल्ले” इत्याद्यद्यस्यैवैतत्पक्षसाक्षिवात् । “केवललीलैकप्रयोजनाः कन्दुकाद्यारम्भा दृश्यन्ते ।” “ध्वंसादेर्लीलैव प्रयोजन” मित्यादिभाष्यस्यापि — “स्वस्यस्वयंदास” इत्यादाविवस्वयम्प्रयोजनत्वेतात्पर्यमिति कूर्मनारायणमुनयः । रङ्गरामानुजमुनयस्तु — “क्रीडार्थं सृष्टिरित्यन्ये” इत्युक्तवाक्यस्य शङ्करादिभिर्गौडपादकारिकात्वेन व्याख्यातत्वमनुरुध्य तद्वचन-प्रामाण्य एवसन्निद्धानास्त्वष्टृत्वादेरत्रोक्तक्रमेणावाससमस्तकामताविरोधित्वाभावात् लीडार्थत्वमेवाङ्गं कुर्वन्तीवभाति । अत्र चाधिकं जिज्ञासमानैः—प्रयोजनवचराधिकरण भावप्रकाशिकायां द्रष्टव्यम् ।

नन्वेवं विश्वसृष्टेश्वरलीलार्थत्वे तस्यैव प्रयोजकतया फलित्वेन प्राधान्यात्, “देवादिविषयसृष्टौ कर्मैव प्रधानं प्रयोजक” मित्युक्तिरसङ्गच्छत इत्यत्राह—चेनेति । कर्मप्रमाहः=साध्वसधुर्कर्मपरम्परा । लीला-कारुण्येति । लीलारसमभिरसङ्कलयः—“सो कामयते”त्यादिहस्तृष्ट्यर्थः । कारुण्यरसमभिरसृष्टु—“मोक्षयिष्यामी”त्यादिरूपोऽपवर्गायः । अनादि इति । “न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यतेचाप्युपक्रम्येच ” “अचेतना परार्था च नित्यावततत्रिक्रिया ॥” “घाता यथार्पूर्वमकरय” इत्यादिनैषामनादित्वावगतादित्यर्थः । इतरिह इत्यादि । अत्रमाशयः—“रूपप्रकारपरिणामकृत्वव्यवस्थं विध्व विपर्यसितुमन्यदसच्चर्तुम् । क्षम्यन् स्वभावनियमं किमुदीक्षने त्वं स्वातन्त्र्यनैश्वर्यमन्यनुयोज्यमाहु”रिति रीत्या स्वतन्त्रेणधरेण सत्यसङ्कल्पे-नाभिमुखितश्च एव युगपदेवाशेनपि जीवजातं नित्यसूरिवर्गमध्ये निक्षेप्तुं शक्नुमानेनापि स्वस्यैषम्यादिपरि-हाराय नानाविधानि जीवकर्माणि प्रवानहेरूच्याचेनानानि तत्तज्जीवविशेषभोग्यतया परिणाम्य स्वस्वातन्त्र्य-विहस्तयित्वा क्रमेणैवान् मोक्षयिष्यामीति कोऽपि त्रिनोदः क्रियते । तदानीं लीलारसः कारुण्यरसमभिमूय-प्रवर्तते । जीवस्योपायानुष्ठानकाले च कारुण्यरसो लीलारसम् । एवञ्च स्वतन्त्रेणधरेणैवानादितया प्रवृत्तेष्वेतेषु-तत्तच्चतन कर्मणां विशेषकारणत्वं, अचेतपरिणामानां कार्यत्वं, विश्वस्येश्वरलीलभोगार्थतया तत्प्राधान्यञ्च तत्तद्व-स्त्वनुरूपाजया विभज्यविनियुक्त इति ईश्वरस्य प्रवानकारणत्वेपि कर्मणमेव विषयसृष्टौ विशेषप्रयोजकत्वं बोध्यमिति ।

अथैवमीश्वरस्य प्रतिपादितं कारणत्वादिकं स्वीकृत्यापि तदेतन्निमित्तमात्रात्रातिरिच्यत इति सहेतुक-माशङ्क्य निराकरोति इप्पडि इत्यादिमहावाक्येन । पलश्रुतिस्मृतीति । “अस्मान्मायी सृजतेविश्वं—जनिता प्रजानां—तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति—घाता यथार्पूर्वमकरयत्—कर्ता कारयिता च स” इत्यादि

செய்யுடைய கம்மபாஹும் அசைதவங்களுக்கூடய பரிணாமபாஹும் இஹ்ருக்கூடய லோகாஸ்யபேசீகரண
சக்யபாஹும் அநாதிபாக ப்ருதியாபிணாஸும் இயற்றிய விசேஷயோஜனதவநாநதாதிபிபாஸகதை
வஸ்தவநுரூபாக விவேகிப்பது.

சுதிஸ்துநய: பரமாத்மநி, ஷடாடே: குலலாதிவத் ஜகதோநிமித்தவமேவ ஷடஸ்வாரஸ்யஸித்தம் போதயந்தீத்யர்த்த: ।
லோகஹ்ருதபாக்ரெதி । லோகே ஸ்திபிஷ்டகுலலாடோ நிமித்தோபாநாதவயோவீத்யபிகரணஸ்யேவஹ்ருதவாதீத்யர்த்த: । இவந்
உபாநாததயா வேதாந்தபித்த இஹ்ர: । நிமித்தமாந்ரெதி । சனவாய்யநமவ யிகரணபித்த காரணஸ்யேவ நிமித்தகாரணதயா
லக்ஷணஸ்திவத்தேன தஸ்ய தத்வநாத்ரெஸ்வீகாரீயத் ।" சர்வம் ஸ்விதத் ப்ருதே "த்யதேஸாமாநாதி கரணஸ்யேகவிஜ்ஞானே
சர்வபிஜ்ஞானபரிஜ்ஞாநாஸ்த் —ராஜராஸ்யோபேத ப்ருதஸ்யவிவக்ஷயஸ்யுபபேதேரெதிபாவ: । தர்ஹி ஜகதுபாநாதம் கிமித்யவாஹ
—உபாநாதம் இதி । "அஸ்தாந்நாயோ ஸுஜநே" இத்யுக்தபமாணாடேவேதிபாவ: । ப்ருத்யாடீத்யாதிநா—உபாநாத-
ஸ்தேநவீசேஷோபகரணமாணுபரிப்ருத: । ஏநேந—பூர்வபிஜ்ஞாநம் பஸ்பரபித்தப்ருதபரிமாணாதிபு கிமுபாநாதநிமி-
திவஸ்யதயாபாஸ்யமாநேந நித்யோவிவாதேபி இஹ்ர:பாநாதநாதாதிவேதாந்யுபபேதே பர்வாஸ்வாரஹ்ருதஸ்யேநேகமத்யே
ஸஜ்ஞானஹேதிநிதித்யேந்யே । ஏவமநக்ஷோகாரே ஸ்பரிஸதநிபித்தம் ப்ருதீத்யதி —இஹ்ருதஸ்ய இதி । விஹ்ருதாஹிதி —
"அஸ்தாஸ்திவாஸ்யாஸ்யா பரிமாணபிஜ்ஞானபி: ।" இத்யுக்தவஸ்ய விசேஷாநாம் ப்ருதம் । தயா ச—"நிபித்தம்
நிபித்தம் ஶாந்தம் நிபித்தம் நிபித்தம்—"இத்யாஸ்திவிசேஷ இதி பாவ: । ஏவம் வேதாந்தவிசேஷவாதிநோ நாமநா-
நிபித்தம்—யோகஸ்யஸுரேதி । யோகஸ்ய காலவந்நிமித்தமாந்ரெஸ்வரவாத ப்ருதியானுபாதமேவ ப்ருதீதி ।
பாஸ்யதா வீசேஷோபகரணம் குலலாதிவத் ஶவ்யாரஸ்யபி அநுமானேந நிமித்தமாந் கஸ்யயந்தி । யோகபாஸ்யதயோ:
ப்ருதிஜகதுபாநாதம் । வீசேஷோபகரணம் பரிமாணுரெதி த்ருதாமேபாம் நித்யோவிசேஷ: । ஏநேந—"சேதநநும் காரணமாக-
மாஹ்ருத" இதி தத்வநாத்ரெஸ்வரப்ருதபரிமாணவஸ்யஸ்யாநாதவஸ்யே—"பாஸ்யதயோ: அபிவிஷயஸ்யே நிமித்தகாரணம்"
இதி வஸ்தவஸ்யுத்திஸ்தீத்யா பவதி । யோகஸ்யேவப்யநுமானேநேவநிமித்தயேஸ்வரஸித்தேருக்தவாத் । தத்யதா—"விவா-
தாப்யஸிதம் சர்வம் ப்ருதிஸ்தீத்யுத்தீத்யம் । கார்த்தவாஸ்யஸித்தம் கார்த்தம் குஹ்ருதீத்யம் யதேதி । அப்யஸ்தீத்ய: அத்ரேவ பாஸ்ய-
புத்தவாஸ்யாதிபிபாஸ்ய—"வேதஸ்ய இதி வாக்யே தத்யாஸ்யானேவாஸ்யாபிவிஷயஸ்யேஹ்ருதோ ஹ்ருதஸ்ய: । ப்ருதிஜ்ஞா—"யேநாஸ்துத்
பவதி"த்யாதிபி । அத்ரகாரணபிஜ்ஞானேந கார்த்தஸ்ய பிஜ்ஞாததயாநாத், தஸ்ய ச தயோரநந்யதயேவ நிபித்தவாத்,

என்னிம்—அவ்வளவு என்று. நிதயநிதீத்ய ஆனந்தனும் தான் நினைத்தபோதே தன்னிஷ்டங்களை
எல்லாம் தலைக்கட்ட வல்லனாய் இருப்பதால் இவனை பரிபூரணகாமன என்பதாலே அவ்வப்
போது ஸ்ருஷ்டி விகிதாதங்களையும் ஜீவரக்ஷணங்களையும் செய்யக் குறைபிலலை. சேதநம்

களாகவேண்டோவா? இங்ஙனல்லாதபோது விகாராதிதொஷயகளும் வாராநோ? என்று யோ-
பாசுமதவெதிகாதிசிட்஢ாந்தயகள் சொல்லுமது — ஐத்யாதிக்களில் பரிஶா஢ஸ்தவ஢ுமவனச஢்஢்பவனவூசாதி
நிதெஸாத்மகரணமூதயோநிஸ஢்஢ாதிக்களாலே நிரஸ்தம். லொகததிலும் நிமித்தொபா஢ான஢ெதயகண்டா஢ுபோலே

தவாத் । ஢்ந்யதானிமித்தகாரணபுத்யாஸந் காரணநிமித்தம்த்யாதிவியா஢ானுதரஸ்யபி பரிமாஸிதும் ஶக்யதவாத் ।
படதஸமவாயிதநுஸயொகா஢யஸ்தவசிட்஢ா ஂவ । ஢வயவிய஢ஶாத் । தாவத ஂவ ததவாத் । ஶயொகாதிக்காரணதயா
சிட்஢ா ஢ெ஢நா஢யொநிமித்தொதெந்யதிரிச்யந்தே । ததஸ்த காரணதவ஢்யநபி சேதநாசேதநயொஸ்தத தத சிட்஢ாமிதி ।
நநு நிமித்தொகா஢ானதவயொவெரொதாபசிட்஢ாவபி—புதயமநுமானேன கேநல் நிமித்தநாததயாசிட்஢ ஂஸ்தரே பஸ்தா஢்மிபாஸ்க-
புமாணவிர஢்஢தயொபா஢ானதவஸாஸந் ந யுத்தரூபம்த்யாதா஢—நிமித்தமாந்ரேஸ்தாஸாதி ஂதி । வெதெஷிகாதித்யத்ய: ।
கிவஸ்யஸ்தபுத்யஸ்தொத்யாஸநாதிக்கம் புத்யுகா஢ானதவே ஶுபா஢ா஢ெ நிஸ்தரஸ்ய தததயா । ததீயஸநா஢ிதாந் தநந்தே ஶுத்யதவாத் ।
஢த ஂஸ்தர ஶயொகாஸநுபரணம் । ஂஸ்தாஸநயொகாநஶ்ஶொகாரபக்ஷெஶொக்தம் । ஂஸ்தரஸதாதிஶயொகாஸதயேநவா । ஢்ந்யதா
ஸநாவதேவ ததஸயொகேப்யநுபபுத்திதா஢வஸ்த்யாத் । ஢பா஢ானதவேதி । ததஸ்க்ஶநகஸ்த்யாபாரொமயாஸுத்யதவாதிதமாவு: । ந ச
஢்யவியஸய ஂவொகா஢ானதவஸ்ய ஶுத்யதயா ஶயொகாதிஶுண் புத்யுபா஢ானதவஸ்ய மாத்தவாத் ஢ெ஢ஸு஢ா஢ரணமூசிதமிதி
வாச்யம் । வியிஶமகாமாவேநவியபரிவர்தஸ்யாபி புசஶாத் । ஢த ஂவ வெதெஷிஶை ரூபா஢ானாபரஸ்யாயஸமவாயித்காரண-
“யதஸமவேத் கார்யஸுத்யதே ததஸநவாயித்காரண”மிதி ஶாமாந்யதொலக்ஷயிதவா—“யதாதநந்தவ: புரஸ்ய । படதஸ்தவக-
ரூபா”தெர்த்யவியஸேக ஢்யவியஶுண் ஶா஢ரண஢்யநப்யதீயந । நந்வேவமபி வெதாந்திபி: புரிஶாமிகாரணஸ்யேவொகா஢ானதயா-
ஸுவிஶாராத்தஸ்யேவ நி஢ர்ஸநீயதயா ந ஶயொகாதிஶுண் ஶா஢ரணநநுஶுணமிதி சேத । யுத்தயா தயொ஢ெ஢்வரணயதாந் வெதெஷி-
கா஢ிதாந் ஶுப஢நாய ததீயதேவொகா஢ானதவாத் । வஸ்துதஸ்து வெதாந்தரேவொமயவியத்காரணதவஸி஢்஢ேஸ்தவய் கக்ஷொகாராத் ॥

நந்வேவமீஸ்தரஸ்யொபா஢ானதவே ததஸ்தவஸ்யேவ விகார ததபுத்யுக்கலேஸாஸாஸதவ் ஶ்யாதித்யாதா஢—஢்வொ
஢பா஢ானேதி । ததாஸொபா஢ானதவ் ஢ுவியதம் । கிஸ்தி:ஸ்தவயமேஸாவஸ்தாஸுதயதயொபா஢ானம் । யதா ஶதா஢ெ஢்஢ு஢ாதி ।
கிஸ்திதூ—஢வஸ்தாஸுத்யதேவொகா஢ானமூத஢்யாபுத்யுக்கலேஸாஸதயொபா஢ானம் । யதா யுவா஢ெஸாலதய: । ஢நயொ: புதயே
ஸ்தவஸ்ய ஶாஸா஢ிகாஸாதிபசஶேபி ந ஢ுவியதே ததா । விகாரா஢ெஸ்தாபுத்யுக்கலேஸாஸதயேவொகா஢ானதவஸ்தவய்-

இப்படி ஶத்யஸங்ஶகல்பனாகவும் ஶர்வகார்யகாரணமாகவும் ஶசுவரன் இருந்தாலும்,
பல ச்ருதில்ம்ருதிகளு஢ைய ஶ்வாரஸ்யததேதப் பார்த்தாலும், ஂல்கில் ஢டப்பதே ஢ோக்கி
னாலும் இவன் நிமித்தமாத்திரமே. ஂபாதாநகாரணம் ப்ரக்ருதி முதலிபனவாகும். இங்ஙனல்
லாதபோது மாறுதலுக்கு஢்ப஢்டு ப்ரம்மம் கெ஢ுமல்லவா? என்று “பிறமதஸ்”தர்சொல்லுவார்.
ஂது சரிபன்று. ச்ருதிகளில்—ப்ரதிஶ்ஶுத த்ரு஢்டாந்தம் பஹுவாகும் ஶங்ஶகல்பம்—வ்ருத்தவ

शब्दव्यवस्थितत्वात् । तद्विदमाह—बालन् इति । बालशरीरकस्य जीवविशेषस्य युवशरीरकतया परिणाम इत्यर्थः । एतेन-साक्षाद्विकाराश्रयतया परिणामिद्रव्यस्यैवोपादानत्वं मुख्यम् । ननुपादानीभवच्छरीरादिद्रव्यान्तर व्यवहितस्य तद्विशिष्टस्येति प्रत्युक्तम् । मृङ्खटोऽभवदितिवत् बालो युवा सममृदित्यशेषलोकव्यवहाराविशेषात् । “उदकमाहरती”त्यादौ आहरणक्रियायां मध्ये घटादेरिवान्नापि विशेषणीभूतस्वशरीरादेस्त्वोपादानतायामव्यवधायकत्वात् । न हि स्वाङ्गस्वव्यवधायकमिति न्यायात् । स्वर्गसाधनापूर्वव्यवहितोपि हि यागस्वर्गसाधनमेव । ननु कारणत्वसामान्यस्य साक्षात्परम्परासाधारण्यात् यागतज्जन्यापूर्वयोरुभयोरप्युभयविधकारणत्वनिष्ठं सर्वेषाम् । नत्वेवमुपादानत्वे द्वैविध्यं दृश्यते । यदि दृष्टं, तर्हि शरीरिणश्चेतनस्य परम्परयोपादनत्वमेव स्यात् । नशरीरवत्साक्षात् । तच्च गौणमेव भविष्यतीति नास्माकं तत्र विप्रतिपत्तिरिति चेन्नैवम् । तर्हि मृदित्पण्डवटकचूर्णानामेव साक्षात् घटाकारपरिणामभाक्त्या तस्योपादानत्वानुपपत्तेः । अवयवभूतचूर्णपुञ्ज एव हि, मृत्पण्ड इति तदनतिरेकात् तत्र नानुपपत्तिरिति चेत्, अहो अत्रापि शरीरविशिष्टस्यात्मनश्शरीरात्मसङ्घातात्मकस्य विशेषणविशेष्योभयानतिरेकात् उपपत्तिं पश्य । विशेष्यस्य शरीरिणोऽत्र किमर्थं प्रवेशः ? प्रथमप्रवेशो हि पश्चात्—स्थितस्य गतिश्चिन्तनीयेति न्यायेनोपपत्तिगवेषणमिति चेत् । व्यवहरन्ति हि—“बालो युवा समपद्यते” त्यदिरीत्या विशिष्टमात्मानं विशिष्टान्तरात्मानं प्रति उपादानतया । ननु त्वदभिमतं शरीरोपादनत्वमात्रमाश्रित्य—बालं शरीरं युवशरीरं जातमिति । अतो विज्ञायते-शरीरयोः पूर्वापरकालिकयोरुपादानोपादेयभावे सत्यपि शरीरिण्यन्तमेव स पर्यवस्यतीति । अधिकमिहैव पूर्वत्रानुपपत्तेयम् । आत्मस्वरूपेति । तस्य निश्चयत्वेन बाल्यादीनां वयोवस्थाविशेषाणां तस्मिन् समभाव इत्यर्थः । “देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनज्जरे”ति ह्युक्तम् । नामान्तरं=सदेकबहुव्यक्तादिशब्दाच्चयत्वम् । अयश्चार्थः श्रुतिस्मृत्यादिप्रसिद्ध एवेत्याह—सोभिध्यायेति । .... सिद्धिर्विविधाः प्रजाः । अप एव ससर्जदौ तासु वीर्यमपासृजदिति मनु-

நசப்தங்கள் பூதயோசி ஆதமகரணதி நிராதேசங்கள் இவைகளால் இது தள்ளுண்டது. உலக வழக்கிலும் இவ்விண்ணு காரணங்கள் வேறு வேறுகளும் ஒன்றாகவும் காணப்படுவது உண்டு. சேதநாசேதங்களிரண்டிலும் தனது செயலால் தனது நிலை மாறுபடும்போது இது சேர்ந்தது காணப்படும். நிமித்தமாதிரி ஈசுவரன் என்பார் பசுத்திலும்—அவனிடம் உண்டாகும் அபித்யகுணங்களுக்கு அவன் இருவிதகாரணமும் ஆகிறான் என்னவேண்டும்.

நித்யசரீரங்களைக்கொள்ளுதல் போக்கி சேதனாசேதனவ்யங்களை எல்லாம் சரீரமென்று சொன்னதை முடியமாக்கக்கொள்ளப்போமோ? ஆகையால் சரீரதூரா உபாदानத்வஞ் சொன்னவிடம் உபசாரமாம்

நஸம்ஹாந் । அந்யதா—“மாஹிஸ்யாஸர்வமூதானி”த்யாடிசாமான்யஹிஸானிபேதஸ்யாபி “ந ப்ரஹ்மணம் ஹந்யாத் நாத்ரேயீ ஹந்யா”த்யாபிபேதஹிஸாவிசேஷநிபேதே பர்யவசானாபத்தே । ததா ச ததீதரபிராணிபீடநே ப்ரத்யவாயோ ந ஸ்யாத் । ஸகலபிராணிபீடநஸ்ய சாமான்யத: ப்ரத்யவாயஜனகத்வம் ப்ரஹ்மணாஹிஸாயாஸ்து ததாபிக்யஜனகத்வஜ்ஜேதி ஹி தத்வ-ஸ்திதி: । அத எவ விசேஷநிபேதானாம் சாஸ்த்யக்யஜ்ஜேதி சேந் । அத்ர மஜ்ஜலகுணவிபிவீர்ததே । தத்ரேதரபிராணிபீடந-விபிந்நதத்யத இதி வோபஸ்யாத் । ததாசோதஸர்வாபவாதந்யாயஸஹகூதசாமான்யவிசேஷந்யாயாதஸாக்ரமேஷ நிர்ணய இத்யுக்தம் ஸவதி । ததஸ்த்ந ந பூர்வோக்தாதிபிரஸஜ்ஜஹிதி வோபஸ்யாத் । அதிக்ரம் ந்யாயஸித்தாஜ்ஜநரத்பேதிகாடிபிவ்வத்யேயம் । அஸ்பஸ்த்வித்யாதி: ஸ்பஸ்த்வித்யாடிபூஸ்த்ர: சாமான்யவிசேஷந்யாய: । நிபேதஸ்ய விஹிதவ்யதிரிஹிவிபேதகத்வாஸ்த்ரயணம் உதஸர்வாபவாதந்யாய: । அத்வசஸ்த்ரதிக்ரமேஷாபி—“நிர்ஹுணவாக்யானாம் ஸகுணவாக்யானாஸ்த்ர விபேதம் “அபஹதபாப்யே” த்யாபிபாஸ” இத்யஸ்தேந ஹேயகுணாந் ப்ரதிபித்ய—“ஸத்யகாமஸஸத்யஸஹகூத” இதி ப்ரஹ்மண: கல்யாணகுணாந்வித-ததீயம் ஸ்த்ரதிரேவ விபிநக்தீதி ஸகுணநிர்ஹுணவாக்யயோபிவோபாஸ”இதி । கே தே ஹேயமூதா விப்ரஹாதய: ? யே நிபேதவ்யா இத்யத்ராஹ—கர்மாயதேதி । இஹ்மணாபிதாபிமதோஸதேஹ: - யுவாஸ்குமார: - ஸ்வாபாவிகிஜ்ஞானவலகிரியாசே”த்யாடிநாஸ-கர்மாபாயதததரீராடிஸித்தயா கர்மாபாயதததேயமூதசரீராடிகமேவ நிபேத்யமிதிஸாவ: । ததஸ்த்ந ஸர்வதேஷ்ரோசரீர—எவேதிபக்ஷஸ்ய ப்ரத்யமஸ்ய நிராஸம் கலிதமாஹ—அசரீரத்வேதி । அத்ர த்விதீயபக்ஷப்ரதிபக்ஷமாஹ—அகர்மவத்ய-த்வேதி । “ந கர்மணா வர்ததே நோகநீயாந் - நித்யோநித்யானாம் - ஸ எவாப்யஸ உத்ய: - ஸர்வஸ்யேசான: - நததஸமஸ்த்ராவ்ய-கஸ்த்ந தத்யதே” இத்யாடிஸ்த்ரதேஸ்ததாததாவகமாந் இந்நாடிந்யாயேந நானேஷ்ரபக்ஷே ததநுபபத்திரிதிஸாவ: । நித்யத்வஸ்ய ஜீவாடிபிவ ஸ்வரூபநித்யதாபர்யாயத்வவ்யாவூத்யா ஸசரீரஸ்யாபிததாத்வஸித்தயத்யே த்ரிகாலிகத்வோக்தி: । அத்யாத்ர பக்ஷாந்நரஸ்யாபி நிராஸமாஹ—ஸுக்தேதி । அத்யத்யபக்ஷ:—“நேதரோஸுபபத்தே”ரத்யத்ராவதரணமாப்யேப்ரதர்சித:—“தத்யப்யுபாஸகாத்ரப்யஸ்யபேதேநமாப்யம் । ததாபி நார்த்யாந்ந்ரம் ஜீவாந்மான்ந்வரணிகம் ப்ரஹ்ம । கிந்து தஸ்யேவோபாஸகஸ்ய நிரஸ்தஸமஸ்தாவித்யாபிநிர்விசேஷசின்த்ராவிக்ரமேஷஸ்ய ஸுத்ரம் ஸ்வரூபம் । ததேவ—“ஸத்யஜ்ஞானமநந்தப்ரஹ்ம”திமந்ந்ரேண விசோப்யத இதி । ததீயாது இதி । ஸுக்தானாமபி நானாத்வேநகஸ்யாபி ஸமாபிக்ரமேஷாபிததாத்வாபிதிஸாவ: । அத்ர த்விதீயபக்ஷே

போதுவரும் அநிததீய சரீரங்கள் உள்ளவன் என்றே, கொள்ளுதல் போக்கி—உலக மெல்லாம் இவனுக்கு உடல என்றதை உண்மை என்னப்போமோ? ஆகையால் தனது உடலால் அவன் உபாதாநகாரணம் என்றது வேறு கருத்திலாகாதோ என்னில்—அன்று

ததணையன்றோ? என்னில்—ईश्वरனுக்கு गुणविग्रहजन्मकर्मादिविधिनिषेधाங்கள மஈகலததிரவிசயவ்யவச்யே யாலே அவிரூடங்கள். ஆகையாலே இவனுக்கு கர்மாயத்தரோராதிகளும் காலாயத்தயோவனாதிகளும் கரண-

स्वेष्टसिद्ध्याऽनिराकरणमाह—अनित्यशरीरेति । ईश्वरस्याशरीरत्वश्रुतिपरमतात्पर्यं गृहीत्वा तदविरोधेन “इच्छागृहीतामिमोरुदेहः” इत्याद्यनुसृत्य यदनित्यशरीरवत्त्वं स्वीचिकीर्षसि, तर्हि तत्तुल्यबलभ्यः “नित्यालिङ्गा स्वभावसंसिद्धिः—यस्य पृथिवी शरीरमित्यादिश्रुतिभ्योपिनित्यानित्यनानाप्रपञ्चशरीरत्वमप्यङ्गीकार्यमेवेतिभावः ।

एवमीश्वरस्याशरीरत्वेनोपादानत्वासम्भवं निराकृत्याथचेतनाचेतनयोस्तं प्रति—“चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय-शरीर”मित्युक्तशरीरलक्षणहान्या तत्त्वासंभवात् नेश्वरस्य तद्वरोपादानत्वमिति शङ्कामपि निराकरोति—ईश्वरेति । आधेयत्वादीनि=धार्थ्यत्वनियाम्यत्वातिशयाधायकत्वानि । तेषानियमः=यावत्सत्तं तथात्वम् । तथाचैषामेव जन्मादित्रितयवत् प्रत्येकं सम्भूयवा शरीरलक्षणतया जगतस्तत्त्वमुपपद्यत इति तन्मुखेनेश्वर उपादानमेवेति-भावः । एतदाकारत्रयफलितं लक्षणान्तरमप्याह—अपृथक्सिद्धेति । एतदाकारत्रयस्य प्रयोजकं दर्शयति—स्वरूपेति । भगवत्स्वरूपेच्छायत्तस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकेत्यर्थः । एषु - तत्स्वरूपाधीनस्वसत्तास्थितिकत्वात् तदाधेयत्वं, तदिच्छाधीनस्वप्रवृत्तिकत्वात् तद्विधेयत्वं आभ्यां मिळिताभ्यां एषां तत्फलार्थत्वसिद्ध्या पारार्थ्यरूपं शेषत्वं च भवतीति विभागोबोध्यः । अत्राधिकं वक्तव्यं जीवतत्त्वाधिकार एव विवृतं बोध्यम् ।” पूर्वमभिप्रेतं शरीरलक्षणं स्फुटयति—चेतनेति । मुख्यम् इति । तथा च बालस्य युवभावं प्रतीव ब्रह्मणोपि प्रपञ्चम्प्रत्युपादानत्वं मुख्यं भवतीतिभावः । ननु चिदचिद्विशिष्टब्रह्मपरिणामे सुवर्णादिकवचितायश्शलाका-दिष्विव विशेष्यभूते तस्मिन्नपि विशेषणवत् संकोचविकासदयो दोषाः प्रादुष्युरित्यत्राह—इप्पडि इति । तथाचायस्सुवर्णादीनां लोहरूपैकद्रव्यत्वेन तत्रत्यविकारवर्गस्य विशेष्यभूतायश्शलाकादिपर्यन्तगामित्वेपि ईश्वरस्य—“भोक्ताभोग्यं प्रेरितारञ्चमत्वा - अजामेकां....अजोबोको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगाम-जोऽन्यः” इति चेतनाचेतनविलक्षणतत्त्वान्तरत्वश्रवणात् ते परिणामदोषाः केवलं विशेषणएवभवन्ति । न तु विशेष्ये तस्मिन्नपि । यथा बालस्य युवतया परिणामदशायां अचेतनविलक्षणे चेतने इति भावः । तथा च सूत्रं—न तु दृष्टान्तभावादिति । भाष्येचायमर्थस्तत्र विशदमनुसन्धेयः । अथ चेतनाचेतनविलक्षण-

ஈசுவரனுக்கு குணம் விக்ரஹம் முதலியன உண்டு இலலை எனபன போனற ப்ரமாணவ சநங்கள்—மங்களமானவை அமங்களமானவை என்று அவறறைப பாகுபாடு செய்து முதல் வகையுண்டு—இரண்டாம் வகை இல்லை என்கின்றனவாகையாலே கர்மமூலமான

त्वपीश्वरस्य विकारवत्तदुभयनिरन्तरसंश्लेषवशात् रुमाप्रक्षितकाष्ठन्यायेन तत्प्रसङ्ग इत्यत्राह—स्वरूपपरिणा-
मेति । प्रमाणं—“सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म—सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवदि”त्यादिकम् । “सत्यानृतशङ्कितचेतना-
चेतनान्तः प्रवेशेन तदीयानामरूपभागभवदपि ब्रह्म सत्यमेवामवत्=अजहन्निर्विकारत्वलक्षणस्वस्वभावमेवामव”दिति
तद्व्याख्या । रुमा=लवणोत्पत्तिस्थानमृतः केदारखण्डः । तत्र प्रक्षितकाष्ठस्य तत्संसर्गविशेषवशात् कालक्रमेण
लवणात्मना परिणामदर्शनेपि इहेश्वरस्यागमैकसमधिगम्यस्य निर्विकारतया प्रमाणप्रतिपन्नत्वेन नतत्र विकारादि-
प्रादुर्भाव एष्टव्यः । नहि वचनविरोधे न्यायः प्रवर्तत इति भावः । तथा च सूत्रं—“न स्थानतोपि परस्योभय-
लिङ्गं सर्वत्रहीति । ननु निर्व्यापाराशरीरेश्वरपक्षप्रतिक्षेपेण सव्यापारत्वसशरीरत्वादिसवीकारे तत्प्रेरणायासादिजनित-
दुःखादिप्रसङ्गोदुर्वार एवेत्यत्राह—सर्वप्रशासितेति । यद्यपि—“नहवै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहति-
रस्ती”त्यादौ शरीरसामान्यस्यैव दुःखादिप्रयोजकत्वं श्रूयते, तथापि “साधुकारी साधुर्भवति—पुण्यः पुण्येनकर्मणे”
त्यादितः कर्मणोपि तत्प्रयोजकत्वावगत्योभयप्रमाणानुगुण्येन कर्मरन्ध्रदेहयोग एव दुःखादौ तन्त्रमित्यभ्युप-
गम्यते । तच्चकमे सशरीरस्यापीश्वरस्य न विद्यते । असंसारित्वात् । ईश्वरःकुतो न संसरतीतिचेद्—तत्र तस्य
स्वरूपयोग्यतायास्सहकारियोग्यतायाश्चाभावात् । आद्या परतन्त्रचेतनत्वम् । सतु सर्वप्रशासितेति न तस्य तथा-
त्वम् । द्वितीया च सापराधचेतनत्वम् । सर्वप्रशासितुः स्वशासनावबोधिशास्त्रवश्यताविरहेण तदतिवृत्त्यनु-
वृत्तिकृतनिग्रहानुग्रहानुदयेन न सापराधत्वादिकं तस्य विद्यत इत्युभयथापि न दुःखादिप्रसङ्ग इति भावः । इदमपि
सूत्रितं—“भोक्तापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवदिति । शास्त्रवश्यत्वादीत्यादिना सापराधचेतनत्वकर्मरन्ध्रशरीर-
वत्त्वादयोग्राह्याः । नन्वेवमपिकदाचित् स्वेच्छाभङ्गेनेश्वरो विमनायेतापि । कचित् प्रलयादिषु सहकारिणाम-
लाभेन क्लिश्येत च । ततो महद्वैशसमित्यत्राह—सर्वदेति । सर्वदा सत्यङ्कल्पत्वात्स्वेच्छाविधातः, स्वाधीनसहकारि-
गणकत्वान्नतदलभ इति भावः । अयञ्चार्थः—“उपसंहारदर्शनाच्चेतिचेन्नक्षीरवद्धि । देवादिवदपिलोके”इत्यादि-
सूत्रभाष्ययोस्स्पष्टः । भट्टारकाअप्पाहुः—प्रलयसमयमुप्तं स्वंशरीरैकदेशं वरद ! चिदचिदाख्यं स्वेच्छया-
विस्तृणानः । खचितमिव कल्पं चित्रमातत्य धून्वन् अनुशिखिनि शिखीव क्रीडसि श्रीसमक्षम् ॥ अचिदविशेषि-

சரீரங்களும் காலம் வினாத்த யௌவநாதிப்பருவங்களுமே அவனுக்கு இல்லை என்றாகி அசரீரனுக்கும் ஸசரீரத்துவம் வருகைக்கு விரோதமில்லை. காமவசமின்றி எக்காலத்திலும் ஒப்பாரும் மிக்காரும் இலனாய் உலகாளுகிறான் என்றதால்—ஈசுவரபரம்பரையையும் முக்த

पेक्षत्वमक्षतम् ।” इति प्रत्यपादि स्वार्थनिरपेक्षत्वं भगवद्दयायाः । अयमाशयः—दयालक्षणे स्वार्थनिरपेक्षत्वेव विशेषितम् । ननु स्वार्थरहितेति । तथा च पररक्षणे शास्त्रतः सुकृतादिस्वार्थसद्भावस्यानपोद्यत्वेपि आदौ परो-
पचिकीर्षया प्रवृत्तिकाले तदनाकलनात् भवति तदनपेक्षत्वमिति । स्वदुःखनिराकरणेच्छाया निर्घृणेपि सत्त्वात्—
परेति । अत्र (अद्या) कृष्णताताचार्यास्त्वेवमाहुः इह परः स्वव्यतिरिक्तस्वानुकूलोप्राब्धः । निरुपाधिक-
सर्वसुहृदः किञ्चिज्जीवविषये केनचिद्धेतुना निग्रहे जाते आतच्छान्तिं तस्मिन् तद्विरुद्धतया दयागुणाप्रवृत्तेः ।
तदुक्तं भाष्ये—“साच(दया)स्वशासनातिवृत्तिव्यवसायिन्यपि वर्तमाना न गुणाय कल्पते । प्रत्युतापुंस्त्वमेवा-
वहति । तन्निग्रह एव तत्र गुणः । अन्यथा शत्रुनिग्रहादीनामगुणत्वप्रसङ्गा”दिति । तथा रहस्यरक्षायां
पृथुगद्याधिकारेप्युक्तं—“सर्वप्रज्ञासितुस्सापराधनिग्रहस्यापि शास्त्रसिद्धत्वात् तदविरोधेन कारुण्यं नियन्त-
व्यम् । लोकेपि तथैव व्युत्पत्ते”रिति । अत एव श्रुतप्रकाशिकायां जिज्ञासाधिकरणसिद्धान्ते दया-
लक्षणप्रस्तावे—“अनुकूलेतरजनः पर इति विवक्षित इत्यत्र—अनुकूलश्चासावितरजनश्चेति समानाधिकरणतया-
विग्रहोभाव्यः । ननु अनुकूलादितर इति व्यधिकरणतया तत्पुरुषः । अन्यथा तत्रैव-अन्यत्र-तत्पुरुषे पूर्वपद
लक्षणाभयात् “ब्रह्मयोनि”मित्यत्र—“ब्रह्मैवयोनि”रिति समानाधिकरणसमासाश्रयणवैधट्ट्यापत्तेः । न च स्वानु-
कूलपुत्रभार्यादिस्वेतरविषये क्रियमाणस्योपकारस्य स्वार्थपर्यवसितत्वेन स्वार्थनिरपेक्षत्वभावात् दयालक्षणहानि-
रिति वाच्यम् । स्वानुकूलानां पुत्रभार्यादीनामपि जडोन्मत्तानां रक्षणे स्वार्थस्य कस्यचिदप्यभावेन तत्र दया-
कार्यत्वाद्धानेरिति । अत्र ब्रूमः । दयालक्षणघटकपरशब्देन स्वव्यतिरिक्तस्वर्वापि विवक्षितः । न त्वनुकूल-
मात्रम् । तथा सति भगवत्कारुण्यस्य जीवानुकूल्याचरणापेक्षत्वेन निर्हेतुकत्वानुपपत्तेः । “दया सर्वभूतेषु
क्षान्तिरनसूये”ति गौतमादिभिरस्मदादीनामपि निर्हेतुकसर्वभूतदयादिगुणावश्यकताविधानात् । किम्पुनरी-
श्वरस्य । ईश्वरे निरुपाधिकसर्वसुहृत्वस्य सर्वैरप्यङ्गीकारात् । न हि लोके स्वानुकूलभार्यापुत्रादिवन्मुमात्र-
रक्षकं पुरुषं कारुणिकं कथयन्ति । प्रत्युत स्वार्थपरमेव शंसन्ति । न च स्वानुकूलानामपि जडोन्मत्तादीनां
रक्षणे नैषदोष इति वाच्यम् । तदानीं दयनीयतायां जडत्वादीनामेव प्रयोजकतयाऽऽनुकूल्यस्यातथात्वात्
तदानीमपि परशब्दस्यानुकूलपरतया व्याख्यानायोगात् । अत एव श्रीमद्रामायणे—“इयं सा, यत्कृते राम-
श्चतुर्भिः परितप्यते । कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च”ति प्रथमं प्रतिज्ञायोपरि, तत्प्रतिपादनावसरे—
“क्षीप्रणष्टेति कारुण्यात्” इत्यादिना सीतायां पत्नीत्वाद्याकारेण रामस्य कारुण्यासम्भवं—सम्भवेपि वा तस्य तदुत्क-
र्षावहत्वासम्भवं च मन्वानो महर्षिः सर्वसाधारणं स्त्रीत्वमेव कारुण्यप्रयोजकतयाऽनुससार । न च निग्रहानु-
ग्रहयोर्विरोधेन निग्राहे प्रतिकूले दयाया अप्रसक्त्या तस्या अनुकूलमात्रविषयकत्वमर्थादापद्यत इति परोत्रानुकूल

इवेतिवाच्यम् । अहैतुक्यास्तस्यास्सर्वविषयिण्याः प्रतिकूलेष्वधिकारिणि सत्त्वाविरोधात् । अतएव हिमगवान्
 “सर्वज्ञोपि हि विश्वेशस्सदाकारुणिकोऽपि सन् । संसारतन्त्रवाहित्वात् रक्षापेक्षां प्रतीक्षते” इति स्वस्मिन्
 अपराधसहस्रमज्जमाहृत्य स्वकृपायाः कार्यकरत्वं प्रतिषेधत्यपि पुरुषे “कदायं मत्कृपां कृतार्थयिष्यति, कदेमं
 मोचयिष्यामी”ति सर्वमुक्तिप्रसङ्गादिपरिहारेण लोकयात्रां निर्वोदुं एतत्कृतक्षणप्रार्थनादिव्याजविशेषस्य अवसर
 प्रतीक्षोभवतीत्युच्यते । “पशुमारणकर्मदारुणोऽप्यनुकम्पामृदुरेवश्रोत्रिय” इतिन्यायेन पापानुरूपं तदण्डयितुं
 प्रवृत्तोपि भगवान्—तद्विलोकने स्वान्तर्दयोदयमाशङ्कमानः स्वमुखं परावृत्त्यैव काठिन्ममारोप्य दण्डमति । तस्मा-
 त्तादृशेऽपि पुरुषे दया निरावाधा । अपितु यावत्प्रातिकूल्याचरणं तंनानुगृह्णाति तस्मिन्वस्तुतो दयालुरपि सन् ।
 प्रतिकूलप्रवृत्तिफलभूतनिग्रहस्यतस्मिन्नुदयात् । दयाकार्यानुग्रहस्यैवनिग्रहेण विरोधात् । एतदुक्तं भवति—
 सामान्यतो दयास्वरूपस्य सर्वविषयकत्वं निर्हेतुकमेव । तस्मात् प्रतिकूलेऽपि सा प्रवहत्येव । किन्तु तस्याः
 अनुग्रहाख्यफलोपधाकविशेषविषयीकारः परं सहेतुकः । आनुकूल्ये सत्येव तमनुगृह्णाति । विपरीते विपरीतम् ।
 तदुक्तमाचार्यैरन्यत्र—“मुकुन्दकरुणां वन्दे मुखेष्वधिकवत्सलाम् । स्वरूपसंस्तवौ यस्या निर्हेतुकसहेतुकौ”
 इति । अयञ्चल्लोकः चिन्तामणौ कुमारवरदाचार्यैरभ्युद्धतः । संस्तवः परिचय इत्यनर्थान्तरम् । फलो-
 पधाकविशेषविषयीकारे एव हि दयायाः परिचयोभवति जीवेन कृतः । तथा च तादृशविषयतेत्युक्तं भवति ।
 साचसहेतुकैव । अत एव न सर्वमुक्तिप्रसङ्गोऽपि । एतेनाधुनिकानामेतद्विषयककोलाहलोऽपि निर्मूलितो
 भवति । प्राचां ग्रन्थेषूभयधापि व्यवहारात् । एतेनोदाहृतभाष्यादिकमपि निर्व्यूढम् । दया स्वशासनाति-
 वृत्तिव्यवसायिन्यपि वर्तमाना=अनुग्रहरूपफलोपधानेन वर्तमाना न गुणायकल्पते....कारुण्यं तत्र नियन्तव्यं=
 अनुग्रहाख्यफलं नसूत इति व्यवस्थाप्यम्” इत्याद्यर्थपरत्वसम्भवात् । ततश्चोदाहृतश्रुतप्रकाशिकावाक्येऽपि
 अनुकूलश्च तदितरजनश्चेति द्वन्द्व एवकार्यः । तत्रापि लक्षणादिवलेशविरहात् । प्रत्युत सर्वपदार्थप्रधानत्वेन
 तस्यैव समासचक्रवर्तित्वात् । “द्वन्द्वस्सामासिकस्यचे”ति गीतोक्तेः । न कर्मधारयो न वा तत्पुरुषः । पूर्व-
 पदार्थाप्राधान्यपूर्वपदलक्षणादिदोषात् । न च परशब्दस्य स्वव्यतिरिक्तकृत्वविषयकत्वं स्वतः प्राप्तमिति, तस्य—
 “अनुकूलेतरजनः पर” इति व्याख्यानं व्यर्थमिति वाच्यम् । परमकारुणिकस्य परेषु अनुकूलप्रतिकूलविभाग-
 मन्तरोपकर्तृत्वाख्यमहागुणख्यापनार्थत्वात् तस्येति । अधिकमसदीयकरुणातत्त्वविचारणायामनुसन्धेयम् । आस्ता-
 मेतत् । प्रकृतमनुसरामः पायसं भक्षयामः । दुःखनिराकरणमपि तदनुत्पादनं, उत्पन्नस्य निवारणञ्चेति
 द्विविधम् । क्वचित् स्थितस्य तदभावस्य परिपालनं, क्वचित् तद्वत्त्वंसस्योत्पादनमिति यावत् । इदमेव च योगक्षेम-
 साधारणं कारणत्वं सामान्यतस्तदभावप्रयोजकत्वरूपम् । आद्यं नित्यसूरिविषये । द्वितीयं बद्धमुक्तयोः । बद्धे यत्कि-
 ञ्चिद्वत्त्वं, मुक्तेऽत्यन्तवत्त्वं इति भिदा । एवं “भृशं भवति दुःखित्वा” इत्यादेस्तात्पर्यान्तरास्वीकारे दयालक्षणविरोधं

प्रदक्ष्याथवचनान्तरविरोधमपि प्रतिपादयति—तेन वञ्चयत इत्यादिना । “कालस्यहि चमृत्योश्चजङ्गमस्थावरस्यच । ईशते भगवानेकस्त्यमेतद्ब्रवीमि ॥ ईशन्नपि महायोगी सर्वस्य जगतः प्रभुः । कर्मण्यारभते कर्तुं कीनाश इव दुर्बलः ॥ तेन वञ्चयते लोकान्मायायोगेन केशवः । ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्तिमानवाः ॥ इति श्लोकानुपूर्वी । कीनाशः=कृषीवलः । मोहयित्वेति । “कृत्वाभारावतरणं पृथिव्याः पृथुलोचनः । मोहयित्वा जगत्सर्वं गतस्त्वं स्थानमुत्तमम् ॥” इति श्लोकः । इत्यादि प्रमाणेति । आदिना “मनुष्यदेहिनां चेष्टामित्येवमनुवर्तते । लीला जगत्पतेस्तस्य छन्दतस्संप्रवर्तते ॥” —“मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः । कुतोऽन्यथास्याद्रमतस्त्व आत्मन् सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्येत्यादिवचनजातं विवक्षितम् । एतदुक्तं भवति—अवतारकाले ईश्वरत्वाननुगुणं भगवतो यत्कृत्यजातं जातं, तत्सर्वं स्वस्मिन्नासुरप्रकृतीनां माययावरतत्त्व-शङ्कामुत्पाद्य तेषां सुदूरपरिहरणार्थमेववा अनुकूलानां दैवप्रकृतीनां स्वस्मिन् मनोरञ्जनार्थं वा भवति । “क्लिष्टं प्रावसु मालतीमृदुपदं, विश्लिष्य वासोवने जातो, धिक्कृणां, धिगस्तु युवयोस्स्वातन्त्र्यमत्यङ्कुश” मित्यादिरीत्याहि भक्तवर्त्या भगवतोभार्यापहारादिकमभिबीक्ष्य—“अहो ! अस्मत्स्वामिनाऽस्मदर्थमेवेहावतीर्यात्मा क्लेशानांभाजनं कृत इत्याद्रिहृदयास्तस्मिन्नुरज्यन्ते, क्रमेणमुच्यन्तेचेति । भृशंभवतीति ।” ‘व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः । उत्सवेषुचसर्वेषुपितेवपरितुष्यति ॥ इति श्रीरामगुणवर्णने वाल्मीकिः । अभिनयेति । शक्तस्य परदुःखदर्शने तन्निराचिकीर्षाया एव प्रथमं जायमानतया लोके पुरुषान्तरे परदुःखदुःखित्वदर्शनस्याप्यशक्त्यु-पाधिकत्वमेवेति सर्वशक्ते भगवति “भृशंभवति दुःखित” इत्यादिकमुच्यमानं उक्तोभयार्थाभिनय एवेत्यर्थः । तदुक्तं भगवद्गुणदर्पणे भट्टपराशरपादैः—“अधिकारी फली जीवोपिहि स्वयं स्वस्य यथा सुखदुःखाभि-मानी, तथा तदतिशयेनवा तदवस्थाभिमानीहि भगवान् । यथा—“व्यसनेषुमनुष्याणां ...पितेव परितु-ष्यती”ति । “बहुस्यां प्रजायेये”ति च । पृथग्भिमानीत्वेहि न “बहुस्यामि”ति स्यात् इति । अयम्भावः यथा स्वस्मिन् देवाद्यात्मना बहुत्वस्य वस्तुतोऽभावेपि भगवान् “बहुस्या”मिति तदवस्थां स्वकीयामभिमनुते, तथा स्वयं दुःखादिदोषदूरोपि स्वाश्रितानां दुःखं स्वदुःखमभिमन्यते । अत एवाऽऽर्द्राभवति सन्तुष्यतेच । न त्वस्यनूतनं किञ्चिद्दुःखान्तरम् । “एकं दुःखं सुखञ्चना” वित्तिवदिति एवमेव—“स्वार्थहर्षशोकाद्य-भावेपि परार्थतत्प्रसक्तिरदोषः । अन्यथा परदुःखदुःखिवाद्यो गुणाःकथमस्यस्यु”रिति तत्रत्यवचनान्तरम-पिनिर्वाह्यम् । स्वार्थहर्षशोकादिः=अनाभिमानिकस्वीयोहर्षशोकादिः । परार्थतत्प्रसक्तिः=आभिमानिकस्वस्मिन् परकीयतदारोपः । परदुःखदुःखित्वम्=परदुःखमिन्नदुःखवत्त्वम् । एतत्सर्वमभिप्रेत्यैव मूले अभिनयशब्द-प्रयोगः । एतेन—“आवतारिकवृत्तान्ते दुःखाद्यभिनयंवदन् । सर्वशास्त्रेष्वविश्वासमाधत्ते मुखमेदत” इत्युक्तं निरस्तं भाव्यम् । यतः—आवतारिकवृत्तान्ते दुःखादेस्त्यता वदन् । भगवत्यपि दोषं स द्रढयन्नपराध्यतीति ।

[illegible]

ननु “तेन वञ्चयते लोकान्” — मोहयित्वा जगत्सर्वं इत्यादेः व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखित इत्यादिकं न विषयः । अत्रोक्तपरदुःखदुःखित्वादेर्भगवति सौलभ्यप्रकटनयोपयुक्ततयाऽभिनयविषयत्वानुपपत्तेः । किन्तु कविषोपयोगरहितानां प्रत्युत भगवति अवरसत्कंशलासमुत्पादकानां आदित्यहृदयानुसन्धान-कैलासयात्राद्यावतारिकवृत्तान्तानामेव तद्विषयता युक्ता । अन्यथाऽऽवतारिकवृत्तान्तसामान्यस्य तद्विषयत्वेनाभि-नयिकत्वोक्तौ — “ददाम्येतद्व्रतमग्ने” त्यादि राघवसमुद्रवेल्लवाक्यस्यापि तथात्वेन समुद्रघोषवदविश्वमनीयत्वा-पत्त्या वृद्धिमिच्छतो मूलज्ञानापत्तेरिति चेन्न । यतः — “ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तयास्थितम् ।” इत्युक्त-तत्रत्यदुःखस्य “भृशं भवति” इत्युक्तदुःखित्वस्य च भगवत्यवरत्वशङ्कासमुत्पादकत्वे न हि कञ्चन विशेषं पश्यामः । यद्यपि पूर्वत्र दुःख स्वार्थमिति स दोषः, परत्र तु परार्थमिति न तथेति ईषद्वैलक्षण्यं वर्तते । अथापि तेन वैलक्ष्येनानुकूलानां भक्तवर्षाणां भगवति अनोरञ्जनदारुण्यसिद्धावपि भगवद्वेषिणां भगवति दुर्बलमानुषत्वा-

பகவானுலே தூங்கப்பட்டு ப்ரேரிககப்பட்டு தனக்கெனருக்கிககொள்ளப்பட்டதனால் அவனைப்பற்றி நிற்கும் அவனதீநமாயிருக்கும் அகில உலகமும் அவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்ரஹம் போலே—ஒரு சேதனை விடாமல் தொற்றியிருக்கும் த்ரவ்யம் சரீரம்—என்ற லக்ஷணப்படி சரீரமாவதால் இவன் சரீரத்தினால் பரிணமிககிருள என்றது சரியே. இப்படி பரிணமிககும்போது தன் சரீரமான சிதஅசிததுககளைவிட இவன் வேறுபட்டவனாகையாலே இவனுக்கு அவற்றின் தோஷங்கள் தட்டாது. தனது ஸவருபத்திறகு பரிணம கிடையாத படி சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டவனாகையால் உப்பளத்தில் விழுந்த கட்டைபோன்று உருவமாறுபாடும் வாராது. ஸர்வரையும் சாஸநம் செய்யுமிவனுக்கு சாஸதிரக்கட்டுப்பாடு

“ஜீவனுடைய வருத்தங்கண்டு ஈசுவரன் வருந்துகிறான் என்றதின் கருத்து”

பரது ஸநிராகரணேசா க்யா ஂனகிற லக்ஷணத்துக்கும், “தெனவச்யதே லோகாந் — மோஹயிதவா ஜகத்சர்வ”

வதாரணகூதாவசாஸா ஂகரூபத்வெனாவரதத்வசாஂகாவஹதாஹசாகாராணா் சர்வेषா் அமினயிகத்வஸ்யாவஸ்யமேவ வக்தவ்யத்வாத் ।
 “ததாம்யேதத்வர்தம்மே”த்யாதிநாநு கதஸ்சிஹ்யேவ்விதஸாஂகாஸமுதாபகத்வா஡ாவாத், ப்ரத்யுத பரதத்வபுஹிவோதகத்வாஂவ-
 தத்ர ததாத்வகதநஸ்யாநபேஸ்திதத்வாத் । தோபேதி । ஸக்தஸ்ய பரேஷா் து:ஸ்த் பஸ்யதஸ்ததபநோதநேஂஂவ ஜாயதே ஸோமதே வ ।
 நது ஸ்வய் து:ஸ்தித்வம் । கத்சித்பரது:ஸ்ததர்ஸநோதரர் ஸ்வாஸ்த் து:ஸ்ததர்ஸநேபி தஸ்யாஸக்தயுபாதிதத்வென தயாகார்யத்வா-
 ஡ாவாத் । “஡ுஸ்த் ஡வதி து:ஸ்தித் ” ஂத்யஸ்யாபி—“ யதா ஸத்யேவ தத்து:ஸ்தாபாகரணேசா ஡வதி ததாஸ்ய வ஡ூவ லுஂஂதித்
 மந ” ஂதி ததஸஹிணுதாயாமேவ தாத்யர்யமிதி । ஂவ் ஡ாவிபரது:ஸ்த் கெநவிக்சிஹேநாநு஡ாய ஸ்வய் பூர்வமேவ ததபநி-
 நீஸயா ப்ரவர்த஡ானஸ்ய காருப்யே பரது:ஸ்ததர்ஸநஜநிதது:ஸ்தித்வமவ்யாஸ்தமிதி க்ருதம் விஸ்தரேண । நந்விஸ்தரநிரவதத்வாதி
 ஸ்ருதீநா் பரதஸாவிஸயத்வென து:ஸ்தாதிஂகஸா஡ாஜநத்வமவதாரதஸாயாமவிருஹம் । நாத அமினயிகத்வம் தேஷா் வக்த
 வ்யமித்யதாஹ—சர்வஜ்ஜேதி । ஂதஸ்ச விஸேஷணம் ஸா஡ிபாஸ்யம் । ஸ்வஸ்யேஸ்தரோஸ்வதாரதஸா஡ாவி து:ஸ்த் ஜானாதிஂவா஡-
 தரேத் । ந ஜானாதி ஂவ் கத்ய் சர்வஜ்ஜ ஂதி । அவதாரதஸா = ஡ாமகூஷ்ணாஂவதாரதஸா । ஡ேதா஡ேதபஸ்த: =
 ஡ாஸ்கரயாதவீயாதி: । ஜெநகந்வி: ஜெநமதஸஹஸம் । கந்வஸ்தாஹஸ்யம் । சர்வஸ்தகந்வேபு விஸ்தஸதீத்யாதிப்யோகாத் ।
 உபேஸ்த்ரணீயம்—அத்யந்தானுபாதேயம் । பர஡ர்த்தத்ர ஂவ் ஡ேதா஡ேதாதிவத் து ஸ்தித்வநித்துஸ்தவாதிவிருஹதர்மத்யாஂகீகாரா-
 திதி ஡ாவ: । ததுக்தம் வேதார்த்தஸஹ்ரஹே—“ கஸ்தேநலாம: ? ஂகஸ்யேவீகாஸேந நித்யது:ஸ்தித்வாத் । அஸ்தாந்தரேண
 ஸுஸ்தித்வமபி நேஸ்தரத்வாய க்ரஹதே । யதா—தேவததஸ்யேகஸ்திந் ஡ஸ்தே ஂந்நபஂகாநுலேப: । கெயூரகதகாஂகூகூகூகூகூகூ
 காரஸ்த் । ஂதஸ்யேவாந்யஸ்திந் ஡ஸ்தே ஡ுஹ்ரா஡ிஸாத: காலாநலஜ்வாலாநுப்ரவேஸ்த் । ததேவேஸ்தரஸ்ய ஸ்யாதிதி ஡ஹாஜ்ஜாந
 பஸ்தாதிபி பாபீயாநயம் பஸ்த ” ஂதி । ஡ஹவ்யதிரிக்தமித்யாத்வபஸ்தே ஡ஹாணி ஜீவா஡ிந்நதயா து:ஸ்தாதிஸ்தீகாரேபி
 தந்மித்யேதி நாதிவபாபம் ஡வதி । ஡ேதா஡ேதாதிபஸ்தேது சர்வம் ஸத்யமித்ய஡்யுபக஡ாத் ஡ஹாண்யேவாஸ்தாந்நராவதாராதிதஸாஸு
 து:ஸ்தாதிஸ்தீகாரே ஡ஹத்பாபமிதி அயம் பஸ்தஸ்தஸ்தாதிபி பஸ்தா஡்பாபீயாந்—அத்யந்தம் பாபீதி ஡ாவ: ।

நநு சர்வவ்யாஸ்த ஂஸ்தரே ஸ஡ஸ்ததேயவஸ்துஸ஡்வந்வஸ்ய ஡வதா஡பி மதே ஸத்யதயா உக்தபஸ்த ஂவ் ஡வதா஡பி பஸ்தே
 தாஹஸதோபோதுவார ஂவெத்யதாஹ—கர்மஸ்யேதி । ஂதஸ்சஹேதுகர்மவிஸேஷணம் । ந நேயவஸ்துநா் ததாத்வம் தஸ்த்஡ாவா-

கிதையாதாகையால் சரீரம் கெண்டு காரியம் ஸெய்பவனாமினும் அதனால் ஏதும் க்லேசம்
 ஜீவர்களுக்குப்போலே ஏற்படாது. ஂபபோதும் ஸத்திய மநோரதனாய் தனது ஸஹகாரி
 வாககததையும் தானே வருத்துகுகொள்கிறானாகையாலே—மநோரதபங்கம், தே஢ுன
 பொருள கிதையா஡ை முதலிய துககமும் வாராது.

इत्यादिप्रमाणங்களுக்கும் சேர, “भृशं भवति दुःखितः” इत्यादிகளில் अनुकूलजनार्थமாகவும் प्रतिकूल-
मोहनार्थமாகவும் உண்டான அமினயத்தைப் பேசுகிறதாகையாலே பரது खदुःखित्वादिदोषங்களுக்கும்
கூடாது சவ்ஹனுக்கு அவதாரதரையிலே அஜ்நானது'காடிகளைச் சொல்லும் பக்தம் மெதாமெதபக்தம் போலே

यत्तम् । येन तत्संबन्धादेव जीव इवेश्वरेपि दोषशंक्येत । किन्तु तत्तद्वस्तुभोक्तृपुरुषीयकर्मकृतम् । अतः
कर्मवश्यान् प्रत्येव तद्धेत्यं भवति । नेश्वरम्प्रति । तस्य कर्माभावात् । पितोपहतम्प्रति क्षीरस्य तिक्तत्वेपि-
पित्तशान्तौ तस्यैव तम्प्रति स्वादुत्ववत् कर्मापगमे नित्यमुक्तान्प्रत्यपि न तद्धेत्येति सर्वस्य स्वतस्सिद्धमनुकूल-
स्वभावत्वमेवेति भावः । अद्वारकसम्बन्धः द्रव्यैस्सह । सद्द्वारकस्तु तदाश्रितगुणैस्सह । मृषावादिव्यावर्त-
नाय-सत्यसम्बन्धेति । उक्तानुसारेण समाधत्ते-तन्नैपर इति तत्सहकारियोभ्यताभूतकर्माभावादिति भावः ।
इदानीं कर्माभावेन प्रतिकूलाभावेपि कालान्तरे तत्सम्भवेन तदुदयोस्त्वीश्वरे इत्यत्राप्याह-तनक्कु इति । तथा
च तत्प्रति स्वरूपयोग्यतारूपपरतन्त्रचेतनताया अपीश्वरेऽभावादिति भावः । तदाहुः श्रीवत्साङ्गमिश्राः-
“परोवा व्यूहोवा विभव उतवाऽर्चावतरणो भवन्वान्तर्हामी ननु वरद ! योयो भवसि वै । सस त्वं सन्नैशान् वरगुण-
गणान् विभ्रदस्विजान् भजद्भ्यो भास्येवं सततमितरेभ्यस्त्वितरथे”ति ॥ ननु स्वयंस्वस्य प्रतिकूलान्यपाकुर्वन्नपि
स्वान्तरङ्गाणां प्रतिकूलनिवारणेऽपर्याप्ततया तेषां क्लेशदर्शनेनस्वयमपि निरन्तरं विलश्यन् अयं हेयसम्बन्धमाप्नु-
यादेवेत्यत्राप्याहइच्छै इति । एतेन-इदानीं केषाञ्चित्क्लेशदर्शनेपि भगवता तदनिवारणे हेतुरिच्छाभाव एव ।
नत्वसामर्थ्यमित्युक्तं भवति । तैरनुष्ठिते सत्युपाये भगवति च शान्तनिग्रहे तत्सङ्कल्पेन तेषामक्लेशोत्पत्त्या-
पलब्धेः । सर्वेषां=अनुष्ठितोपायानां सर्वेषाम् । नन्वेवं भगवतः केनाप्याकारेण हेयसम्बन्धगन्धानर्हत्वे शुद्धा-
मलात्मादिशब्दानां तस्मिन् श्रुतानां अप्रसक्तप्रतिषेधत्वापत्तिरित्यत्र प्रतियोगिप्रसक्तिं दर्शयति-ईश्वरेति । अत्य-
नीकत्वं=स्वाश्रितेष्वपि तदसहत्वम् । शुद्धादिशब्दत्रयस्य प्रायः पर्यायत्वेप्यनुपदमुच्यतेत्यापौनरुक्त्यं बोध्यम् ।
त्रिविधचेतनाः=बद्धमुक्तनित्याः । त्रिविधाचेतनानि-प्रकृतिः कालशुद्धसत्त्वश्च । सामान्यम्-तत्साम्यम् ।
वस्तुत्वादिना तत्तुल्यन्यायेनेश्वरेपि प्रकृत्यादिवत् स्वरूपविकाराः, जीववत् गुणभूतस्वभावविकाराश्च मा प्रसाङ्गि-
षुरिति ते शब्दाश्शङ्कितदोषव्यवच्छेदका इत्यर्थः ।

பிறா துக்கம் துடைக்க விழைதல் தயை என்ற லக்ஷணத்துக்குச்சேர,— “உலகை
மோஹிப்பிக்கிறாள்-என்பது போன்ற வசநங்களுக்கு இசைய,—ஜீவர்களுடைய வ்யஸநங்
களில் ஈசுவரன மிகவும் துக்கிக்கிறாள்-இதயாதிகள் பக்தர்களை வசீகரிக்கவும் சத்ருக்களை
மயக்கவும் இவன செய்யும் அபிநயத்தைப் பேசுகின்றன வாகையாலே உண்மையில்
பகவானுக்கு துக்கம் முதலிய தூக்குணங்கள் கூடாது. ஸாவஜ்ஞனுக்கும் அவதாரதசையில்

செவ்வழியாகையாலே உபேக்ஷிதம். கர்மவச்யருக்கு ஹேங்களாண சர்வஸ்துக்களோடும் இவனுக்கும்
சமாரகாபாரகசத்யசம்பந்தம் உண்டாயிருக்கச்செய்தே - தனனைப்பற்ற பரிக்ஷமொன்றுமில்

ஏவமியதா ப்ரவந்தேநேஸ்வரஸ்ய சர்வவிதகாரணத்வம் காரணத்வாஸ்க்விததோஷாபாவம் ச சம்யகுபபாபாஹ தாதேஸ்வர-
பரதந்ரஜீவவர்கஸ்ய தீந க்ரியமாணயோர்வந்தமோக்ஷயோர்வ்யவஸ்தாமுபதர்சயதி—ஐஃபடி இதி । அந்ரேஸ்வரஸ்ய சர்வகாரணத்வானு-
வாத: ஜீவவந்தமோக்ஷயோ: கீவல் தத்ஸ்வாதந்யமூலகத்வீந தஸ்ய வௌம்யாதிதோஷஸ்க்ஷாஹோதநாய பவதி । “விசித்ரா-
தேஹஸம்பதிர்ஜீவராய நிவீதீதும் । பூர்வமீவ க்ருதா ப்ரஹ்மந் । ஹஸ்தபாடாதிஸ்யுதே ”தி பூர்ணபக்ஷம் । “ஐஸ்வராய நிவீதீதும்”
இத்யஸ்யவிவரணம்—ஸ்வசைவார்த்தீத்யாதி । கரணகலேவரேத்யுபலக்ஷணம் । ஶாஸ்த்ராஹுபகரணமபிஹ விவக்ஷிதம் । ததுக்—
ஶாஸ்த்ரம் ஶூரி நிஜஸ்வரூபமதயே ஶ்வாராஹநார்த்தம் வபு: ஶ்வாநாய மனஸ்ச பூஹிமனபா லக்ஷுஷ்ரதீர்த்தாதிஹ । தத்வான்யப்யுப-
தேஸ்தும்தமகூரூந் தத்வாஸ்துமூஹிதீந ” இதி । ந: = அஸ்மான் । அநபா லக்ஷுஷ்ரதீர்த்தாதிஹதத்வீத்யந்ய: ।
தீர்த்தஸ்தானீந மனோநீர்த்தஸ்யஸம்பாடநாத் । நநு தர்ஹி யதா ஶக்ஷஸ்யம் தத்க்ரணகலேவராதிநா தமப்யர்ஹ ஜீவா முத்தௌ
மபவஹோரஸயோம்யா ஏவஸ்யு: । ந து லீலாரசோபகரணம் பவிஷ்யந்தி । ஶுஷ்டய்ரதமபவஹ்யாஸ்சாமான்யரூபத்வீந
விசிஷ்ய க்விசித்ஸ்யாபிஸந்த்யபாவாத் கீவந ஜீவா: தத்க்ரணகலேவராதிநா தலீலோபகரணமபி பவந்தீதிசேத் ,
கிந்ததா கஸ்யசிதபுமபார்த்தத்வம் க்விசித் । ஹ்மித்யநாஹ—அரூகடக இதி । ஹூரபாரா நதீ தரிதும் காருணிகததீந கீ
நசித்ஸுவீந யதா துர்மக: கஸ்தித் நதீபூரமநுஸூதய கக்ஷந் அந்தத: அஹ்வீ பததி தத்வித்யர்த்த: । “மஹதா புஷ்ய
பஷ்யீந க்ரீதீயம் காயநீஸ்த்வயா । ப்ராப்தம் து:ஸ்வாததே: பாரத்வர யாவந்நபிஹத இத்யாதிஹிஸ்தானுஸந்தேயம் । ப்ரகூதானுஸாரேண
பலிதமாஹ—அமரகப்ரவூதீதி । லீலாரசேதி । யத்ரோபகரணமூதானாமபி பரேபா ஶ்வஸ்யீவ சேதஸ்ச்மத்காரோபவதி
ஸமோரஸ: யதா காமிநா ஶுஹதாஸ்ச பரஸ்பரம் । அததாநுஸ்து லீலாரச: । யதா ராஜாதேஸ்துகாதிபி: கந்து-
காதிபிஸ்ச । தத்ர ப்ரதமே-ஸ்துகாதிநா பக்ஷரவந்தாதிநா க்ஷேபாதுர்மாவாத் ச்மத்காராபாவ: । த்விதீயீதவசேதநத்வாதிநா-
ததபாவ இதிபிதா । ததிதமுச்யதே—ஸஸாரஹதீயந்நீதி । ஹதீயந்நீ ஹி பார்ஷ்வத்யபி ரஜ்ஜுவஹ்யோர்ஹதயோ: யதா
ஏவஜலமூஹரதி, உபரஸ்ததா ஜல மஹீதுமவநமதி । யதாஹ கவி: — “ஜீவநமஹ்ணே நபா: க்ருதீத்வா

அஜ்ஞாந, துக்காதிகள் உண்டு என்பார் பக்ஷம். பேதாபேத முரண்பாட்டைக்கொள்ளும்
பக்ஷம்போல் நிராகரிக்கப்படும். கர்மானிற்குட்பட்ட ஜீவர்களுக்கு தள்ளப்படவேண்டிய
வல்லாப் பொருள்களோடும் இவனுக்கு நேரிலும் மறைமுகமாகவும் உண்மையிலேயே
ஸம்பந்தமுண்டாயிருக்கச் செய்தேயும்-தனனைப்பற்ற தள்ளப்படவேண்டியது எதுவும் இல்லா
மையாலும் அப்படி வருவதற்கு எவ்வித வாய்ப்பும் இல்லாமையாலும், மேலும் தன்னைச்
சேர்க்கவர்க்குதாம் நினைத்தால் அதைப்போக்கும் சக்தி இருப்பதாலும் இவனை சுததன்

லாமையாலும், தனக்கு ஒரு அவச்யையிலும் பரிகூலம் வருகைக்கு யோக்யதே இல்லாமையாலும், இஃதே உள்ள போது சர்வருடையவும் ஹேங்கனாயுங் கழிகக வல்லவனாகையாலும், இஃவரணே சுதன் வம-

புனர்நதா: । கிஃகநிஸா: கிமு ஜ்யேஸா ஸதீயந்ரஸ்ய துர்ஜனா இதி । ஜிவனம் = ஜிவிகா ஜலஃ । தத்ரத் ப்ருதேஃபி யதா ஜிவோ தேஹேமேகம் த்யஜதி, ததீவாபரமேகம் ப்ரவிஸ்தீதி தாத்பர்யம் । தத்ப்யுக்தம் - “த்வம் ந்யஸ்த்விருதஸ்த்வி:கர்ம-ஸ்ரோபபாதீதீ: । ஹே ! விஹரஸி க்ரீடாகந்ருகேரீவஜந்நுமிரिति । “கதாபதம் காமகாமா லமந்த இதி ச । அஸ்த் சஸார ஸதீயந்ரே கேஸாஸ்திபரிஸ்ரமணோக்த்யா அந்யேஸா புநராவூர்திரஹிதமாரீயாயிதவஸ்யாவகமாத் தாஃஸா: க இத்யத்ராஹ-அவஸரப்ரதீக்ஷேதி । சர்வஜோபி ஹி விஸ்வேஸஸதாகாரணிகோஃபி சந் । சஸாரதந்ரவாஹிதவாஃபேக்ஷா ப்ரதீக்ஷத்” இதி ஸூக்தம் । பரமகாரணிகேதி । தத்யாஸ்த்ரம்—வैஷ்ணவந்ரஃ ந சாபேக்ஷதவாதியாதி । யாவந் இதி । அயஸ்த்—“நாயமாத்மா ப்ரவசனேந லப்யோ ந மேஹ்யா ந பஹுநாஸ்ருதேந । யமேவैஸ வ்ருணுதே தைநலப்யஸ்தஸ்யேஸ ஆத்மாவிவ்ருணுதே தந்ந் ஸ்வாமிதி ஸ்ருத்யர்த: । அத்ர யதாபி ஜிவானாம் பகவத்வரணம் நிஸ்காரணமத்யேவ ப்ரதீயதே, தத்யாபி ததானீ பகவதோ-வैஷ்ணவந்ரஃபுஷ்யாதிதோஷாபாதம் பரிசின்த்ய தம் பரிஜிஹீர்ஷந்தோ பாஸ்யகூத: — “ப்ரியதம எவஹி வரணீயோ பவதி । யஸ்யாய் நிரதிஸ்யப்ரிய: ச எவ ஹி ப்ரியதம” இதி ப்ரீதிரூபாபந்நபக்த்யாதிஹேதுகத்வம் பகவத்வரணஸ்யாவிதபுரिति ததபிப்ரேத்யாத்ரேதஸ்த்யுபாநதம் । யம் பஸ்யேதிதி । “ஜாயமானம் ஹி புரூபம் யம் பஸ்யேந்மபுஸூதந: । சாத்விகஸஸ்து-விஜ்ஞேஸஸ்வை மோக்ஷார்த்வின்தக இதி பூர்ணஸூக: । அத்ர ஜிவானா ஜாயமானபகவத்கடாக்ஷமஹிஸ்தா மோக்ஷார்த்வின்தாஸ்யா பக்த்யாதிருபாயா விதானம் த்ரஃஸ்யம் । ஜாயமானதஸாகடாக்ஷலாபோபி பூர்வகூதபுஷ்யாதிமூலக எவேதி ச பாவ்யம்: । வேரிதே இதி । இயம் ஸ்ரீவகூலாபரணஸூரிஸஹஸேஃஸ்டமஸதகோயா காசன காஸா । பகவத்கூபாவ்யதிரிக்ஷா க்ஷாபா ந ஜானாமி । அஸ்த்ருதோபகாரமநபேக்ஷ்ய வ்யாஜமாந்ரேணான்யை: ப்ரஸாதாக்ரணாத் அந்யேஸா தயா நோபஜிவாமீத்யாஸ்த்ர: । மத்பாலனேநோபகூர்வந் பகவாந் க்ஷாபாந்ரீகர்து ஸ்வஸ்யேஸ்தானாம் ப்ரீதிபூர்வகம் நிர்ஹேதுகம் க்ஷாபா க்யார்த் அத்யல்பஸ்ய மம வுதூ க்ரமேஸ லோகத்ரயமபி ஸ்வோதரே ததத் ச நத்யம் சநிதத் இதி யத:; அதோநிர்ஹேதுகம் க்ஷாபா சகாரேதி அர்த: । அந்யாபி வேரிதே இத்யஸ்யோக்தரீத்யாநிஸ்காரணகூபாக்ரணார்த்விதே வைஷ்ணவாதிதோஷாபாதாத் பகவதா தாஸ்யமானமஹாநந்தரூபகலாநு-

அமலன ஹேயமற்றவன் என்று சொல்லும் பெயர்கள் எல்லாம்-மற்றவரைப்போல் இவனிடம் சங்கதிமான குற்றங்களைக் கழிக்கின்றன .

இப்படியில் ஜகத்திற்கு ஸாவஸ்திகாரணமான ஈசுவரன் “விசித்ரமான இந்த தேஹம் ஈசனே வழிபட தந்தது-என்று சொன்ன விதமாக தனக்கென கொடுத்த தேஹத்தைக் கொண்டு, ஆற்றைக் கடக்கக்கொடுத்த தெப்பத்தைக்கொண்டு ஆற்றோடு போய் அகப்படு வாரைப்போல்-கெட்ட வழியே ஒழுகினவாகள் லீலாஸத்தை விளப்பித்தது ஸம்ஸார

स्वसेवायमाकக்கொடுத்த கரண்கலேவரங்களைக்கொண்டு-ஆறுகடக்கக் கொடுத்த தெப்பத்தைக் கொண்டு நீ வாக்கிலே யொழுக்கியகப்படுவாரைப் போலே அமர்ப் பவூதரானவர்கள் லீலாசத

रूरोदच ननादचे"ति रीत्याजातं विलक्षणं स्वशिशुं शिशुपालं दृष्ट्वा विचिन्तयन्ती "एष ते नृपते ! पुत्रः श्रीमान् जातो महाबलः ।...येनोत्सङ्गेगृहीतस्य भुजावभ्यधिकानुभौ । पतिष्यतः क्षितितले सोऽस्यमृत्युर्भविष्यति । तृतीयमेतद्बालस्य ललाटस्थन्तु लोचनम् । निमज्जिष्यति यं दृष्ट्वा सोऽस्यमृत्युर्भविष्यति ॥" इत्याकाशवाणी श्रुत्वा, तदैव कुमारोदयं प्रष्टुमागतस्य श्रीकृष्णस्याङ्गे यदृच्छया पुत्रं निदधती—"न्यस्तमात्रस्य तस्याङ्गे भुजावभ्यधिकानुभौ । पोततुस्तच्चनयनं निमज्जललाटजम्" इति जातेनाभिज्ञानेन श्रीकृष्णमेव पुत्रस्यमृत्युं निश्चित्य तत्प्रतिविधानेच्छया तं प्रार्थयामास । "शिशुपालापराधांस्त्वं क्षमेथाः पुरुषोत्तमेति भारतकथाऽत्रानुसन्धेया - क्षन्तव्येति । "अपराधशतं क्षाम्यमित्युवाच पितृष्वसुरि"ति भगवद्वचनात् शिशुपालस्य तावन्तोऽपराधा भगावतः क्षन्तव्या एवाभूवन् । ननु पूर्वोक्तरीत्या कृपोत्तम्भका इति भावः । तर्हि—"ततश्चेदिपतेर्देहात् तेजोऽग्निं ददृशुर्नृपाः । ववन्दे तत्तदातेजो विवेश च नराधिपे"ति शिशुपालस्य मुक्तिलाभे किङ्कारणमित्यत्राह—पूर्वसुकृतेति । तथाहि स्तोत्रभाष्ये आचार्यवचन—“ननुदेहपातावधि निरन्तरापराधशीलस्य शिशुपालस्य केन व्याजेन मुक्तिः प्राप्तेति चेत्, इहतावत् प्रागेव भगवल्लोकविशेषवासिनश्शापाकान्तस्य प्रतिकूलजन्मत्रयान्ते मुक्तिर्भविष्यतीति प्रतिविधाननियतिः परन्निदानम् । अत एव ह्युपात्तचक्रे वधोद्यते भगवति शिशुपालस्य प्रद्वेष-संस्कारभूयस्तथापि निरन्तरं स्मृतिमतः प्रकाशितपारम्यं भगवद्वृत्तं पश्यतोऽनुकूलवस्थाप्राप्तिरुच्यते । अपगतद्वेषा-नुबन्धो भगवन्तमद्रक्षीत् । तावच्च भगवच्चक्रेणाशु व्यापादितस्तत्स्मरणदग्धाखिलाघसञ्चयः भगवन्तमुपनीतस्त-सिन्नेवलयमुपयकाविति श्रीभट्टपरशुरपादैरपि—"बलिभुजि शिशुपाले तादृशागस्करेवा गुणलवसहवासात् त्वत्क्षमा सङ्कुचन्ती"ति शिशुपालादीनामपि किञ्चिदुपायसम्बन्धः प्रत्यपादि । ननु सुकृतविशेषमूलकत्वं भगवद्वरणस्योक्तं मयुक्तम् । पराङ्कुशादिप्रबन्धप्रामाण्यतः नित्यस्वातन्त्र्यनिर्हेतुकदयादिमूलकतयैव मुक्तिलाभ इति सम्प्रदायादित्यत्राह—ओरेण्डाणुम् इति । इयं वकुलाभरणीयगाघासहस्यां प्रथमशतकीयगाघा । हे हृदय !

தாலேயும் அகாரண க்ருபையினாலும் இவன் மோகூந்தருகிருன் என்னும் பகைத்தில் எல்லோருக்கும் எப்போதும் மோகூந்தரவேண்டிவரும். அல்லாதபோது பகை பாதாதி தோஷம் வரும். அவனுடைய பரிபூரண ஸ்வாதந்தரியம்-ஐகத் ஸ்ருஷ்டிமோகூ ப்ரதானாதி களைப்பண்ணும்போது தடை நேரிடாமைக்கு உறுப்பாகும். அகாரண கருணை-ஸமயம் பார்த்து இருப்பதற்கும், ஸுலபமாக அடைவதற்கும் மேலே காரியம் தலைககட்டுவதற்கும், ஹேதுவாகும்.

துக் குறுப்பாய் சஸரபதீயந்நததிலே பரிமபிப்பார்க்கா. ஸவஸரபதீயந்நுண பரமகாரணிகன — “யாவனெருவனை வரிககிருன்” என்றும் “ய் பரயே” என்றும், “வெறிதேயருள செய் வார் செய்வார்கடகெ”ன்றும், சொல்லுகிறபடியே ஒரு வ்யாஜவிரேஷததாலே விசேஷகடாஷம் பண்ணப பெற்றவாகள் மோரஸயோக்யரம்படி புனராவூத்தியிலலாதவழியே போவாக்கள். ஓரளனிலே ஸபரபதீயந்நுணதல், அதடியாக வந்த து.ஃமயஸ்தாமாவதல மகவத்குபேககு உதம்மகமாய் அத தாலே ஸஜாதசுகூதாதிபரமபரே வருகிறதெனனு மவர்களுககு—ஸபரபதீயம் உபகாரமாய் உபாடேயமாக பரஸ்க்ககும். சிஷுபாலாதிபரமபரே சில ஹேதுககளாலே ஸபரபதீய ஸந்தவ்யமானவளவே யுளளது. பூர்வசுகூதவிசேஷமே உபகாரகம். “ஓரெணடானும் இனறியே” இத்யாதிக்களில் தாத்பய்த்தைப்பாராதே நிரட்குஷநித்யஸ்வாதந்யநிஹேதுக கூதாதிமாவததாலே மோஷபரதானம் பண்ணுகிருண எனனும பஷததில் சர்வ-

பரிபாககாலே த்வகூதஜ்ஞானவிசேஷமப்யநபேஷ்ய ஸ்வயமேவாகத்ய கர்மணாं பல்ஜனநபகாரம் பஷ்ய । அத எவ ஸதாபி லோகாந் ஸோடரே கூதவந்த் பதேஸ்திரிபி: க்ரான்தவந்த்ஷ மகவந்த் த்வமபஷ்ய இதிததர்ய: । தாத்பயேதி । பூர்வஸப- ராமஸேந ப்ரணாந்நரபராமஸேநச தாத்ரயேநஸ்யாவஃசாரணியஸ் । ததா ஹி—அத்ர பல்ஜனநஸஷ்டேந ந சேதநவிசேஷஸ்ய மோஷபரதானம் விவக்ஷிதம் । அபி து ஸாமான்யத: தததிகாரிணா ஸஜாதசுகூதததயமீட்பரதானமேவ । தததத— “இஷ்வரஸ்ய ச ஸௌஹர்த—ஜீவே து.ஃமகூலே-அசிதவிசிஷ்டாந் ப்ரலயே ஜந்தூநவலோக்ய ஜாதநிர்வேதா । கரண- கல்வரயோக விதரஸி வுஷஸேலநாதகரணே த்வ”நித்யாதிப்ரணாநுஸாராத் அஸந்சிந்திதமநபேஷ்யஜாதசுகூதாதிக்க் தாதாதிவிக்மகவததநுமவதானே—“அமில்பிததூராபா யே புரா காமமோகா ஜலபிமிவஜலேஸ்தே விஸந்தி ஸ்வயே ந” இதிவத் பல்ஸ்தியுச்யதே । அதஎவாஜாதசுகூதததஜ்ஞா । ததூக்தநாத்ரயேவ—“ஸஜாதநிர்மமநாஃமவேதிந் மாந் அந்நம் நகிஷ்டிதவல்பந்மநஸ்தூவானம் । எதாவதீ கமயித: பதவீ தயலா ! ஸோஷவலேஸநயநே க இவாதிமார இதி । ததாசேஷ்வரோ நித்யநிரட்குஷஸ்வாதந்யவானபி நிஹேதுககூதநிபிரபி அபிகாரிவிசேஷஸ்ய “ஸ எவ ஸாதுகர்ம காரயதி த், யமுநிநிபதி இத்யாதிரித்யா தசிந்திததாதிக்கமநபேஷ்யஜாதசுகூதாதிபரமபராமுத்பாடயவபி தஸ்ய மோஷபரதானே ஸவஸிந் வேஷமயநேஷ்யாதிதோஷபரிதாராய ஸாஸ்தீய கமப்யஜாதசுகூதாதிமூலகம் உபாயஸந்நவ்ம

ஈசுவரனை ப்ரமமததின் ஒரு கூருககி, அவனுக்கு விச்வ, தைஜஸ, பராஜருா என்றும் வாங்மய, ப்ராணமய, மனோமயாகள என்றும் சில பிரிவுகள் உண்டென்னுமவர்களுக்கு ஸ்பஷ்டமான ஆதாரங் கிடையாது. ஈசுவரன் சேதனன அசேதனம் இம்முன்றும்-அடியோடு தோன்றி மறையும் பரம்மாம்சங்கள் என்பார்க்கு ஸர்வ ப்ரமாண விரோதமும் வரும். இங்ஙனல்லாதபோது—“ப்ரமமம் முன்றுவகையாகும்” என்கிற வசநத்தை எப்படி நிர்

पेक्षैव प्रवर्तते । ननु स्वातन्त्र्यादिना । अधिकारविशेषस्य स्वयमज्ञातसुकृतादिपरम्परोत्पादने भगवतोवैषम्यमिति कन्तु तस्यानादिकर्मप्रवाहमूरुक्ततयैव परिहर्त्यमित्येव सिद्धान्तीकार्यम् । अत्र पुनश्चोदयन्ति—ननु भगवता पूर्व कर्मानुरूपज्ञातसुकृतादिप्रदानेपि शास्त्रस्य भगवदाज्ञारूपत्वेन चेतनव्यापारेषु केषाञ्चित्पुण्यत्वं केषाञ्चित्पापत्वमित्यादिकल्पनायां स्वस्वातन्त्र्यमेव निदानमिति उक्तदोषानिस्तारः । शास्त्रस्यानादित्वेषु “इच्छात एव तव विश्वपदार्थसत्ते”ति तस्यानादिभगवदिच्छासिद्धत्वस्याङ्गीकर्तव्यत्वात् । “स्वातन्त्र्यमेव मे हेतुर्नानुयोज्यमतः परमि”ति वचनात्तत्सर्वं नानुयोक्तव्यमिति चेत्, तर्हि निर्हेतुककृपादिना मोक्षप्रदानविषयेपि दीयतां दृष्टिः । न च वैषम्यादिसूत्रविरोधशङ्क्यः । तस्य व्यष्टिसृष्ट्यादौ सर्वस्य कर्ममूरुताप्रतिपादनपरत्वेनाविरोधात् । तस्मादहेतुक्येव कृपा वरणहेतुरिति चेत् मैवम् । उपस्थितेषु चेतनविशेषेषु चैत्रविषयेऽनुकूलाचरणं मैत्रविषये प्रतिकूलाचरणमित्यादिरीत्या तत्तमभावापन्नव्यापारकरणस्यैव वैषम्यादिरूपतया आदौ व्यक्तिविशेषपर्यालोचनं विना शास्त्रेषु सामान्यतः पुण्यापुण्यविवेचनस्यातद्भूत्वात् । व्यक्तिविशेषेषु मोक्षदानस्य निर्हेतुकदयामूरु-कत्वे च तद्दोषस्य दुर्वारत्वात् । एवं-वैषम्यादिसूत्रस्य व्यष्टिसृष्टिमात्रविषयताचायुक्ता । न्यायनिबन्धनात्मक-स्यैवमादिसूत्रस्य विषयविशेषे नियन्त्रणायोगात् । सन्दिग्धशब्दार्थनिर्णायकसूत्राणान्तु तत्तन्मात्रविषयतायुक्ता । किञ्च व्यक्तिविशेषवरणस्य निर्हेतुकत्ववादस्त्वकूटस्थवचनशतविरुद्धः । तथाहि वचनभूषणे भगवतापि व्याज्यविशेषमपेक्ष्यैव मोक्षादिकं प्रदीयते, ननु स्वेच्छामात्रेणेति स्पष्टं प्रतिपाद्यते । उपरि—वरवरमुनिकृतावतारिकाचबिलोकनीया । इति । नचात्राज्ञातसुकृतादेरेव वरणहेतुत्वमुच्यते । न तु ज्ञातस्वकृतसुकृतभूतभक्तिप्रपत्त्योः । तथासति भग-वत्कृपाया अहेतुकत्वापगमप्रसङ्गादिति वाच्यम् । अज्ञातसुकृतादेर्हेतोरेपेक्षणेपि भगवत्कृपाया अहेतुकत्वापगमात् । वैषम्यनैर्घृण्यादिप्रसङ्गपरिहारेऽन्यथा न भवतीति तावन्मात्रोहेतुः कृपाया अङ्गीक्रियते एव, न तु ततोधिकं इति चेत्, तर्हि तत्परिहारार्थं, भक्तिप्रपत्तिविधायकशास्त्रविरोधपरिहारार्थञ्च तयोरपि हेतुत्वमङ्गीक्रियताम् । अज्ञात-

வழிப்பது என்றால்-உபாஸநம் மூன்று விதம்-என்ற கணக்கில தன்ஸ்வபாவததோடும். சேதநாசேதநவிசேஷங்களோடும் கூடியதாக அதை அநுஸநதிக்கவேண்டும் என்று தாத் பரியம். ஆகையாலே அநுஸந்திக்கவேண்டிய ஆகாரம் மூன்று என்று கொண்டு மூன்று விதம் என்றது என்பது எல்லாச்சூதிகளுக்கும் ஸம்மதம்.

ச்ருதியில் ப்ரம்மத்தை எல்லாமாக அபேதித்துச் சொன்னதுவும்-சரீர ஆத்ம உறவு பற்றியது என்னும் விஷயம், பொருந்தவிடும் கடக ச்ருதிகளுக்கும், “எல்லாவத்திலும் ஊடுறுவி நிற்கின்றாய். அதனால் எல்லாமானாய் -ஈசன் எங்குமிருப்பதால் யானும் அவனே ஆனேன்.”—இத்யாதிகளான காரணங்காட்டிக் கூறும் வாக்கியங்களுக்கும் அநுகூலமானது. அசைக்க ஒண்ணாத நித்தியபேத போதகவாக்கியங்களின் சக்தியாலே சித் அசித்

नम् । ऋणं प्रवृद्धमिवमे हृदयान्नापसर्पणी ॥ तिङ्भिर्भगवान् शरणागतेषु नित्यं ऋणीभवति । अवसरप्रतीक्षणेति । ईश्वरम्प्रत्युपसर्पणायास्माभिरवसरे प्रतीक्षणीये, तद्विना सोस्माकं स्वीकरणावसरं प्रतिक्षणं प्रतीक्षते । स्वेनसाकं जीवस्यास्य प्रवृत्तस्त्वमेऽहमेति विवादः श्वः परश्चोवा कदाशान्तिमेप्स्यति ? कौस्तुभस्थानीयमेनं संसारपङ्कपतनपांसुलं संपरिशोभ्य परिष्कृताभरणवत् कदा प्राप्स्यमीति मनोरथान् करोतीति भावः । “विभीषणो वा सुग्रीव ! यदि वा रावण-स्त्वयम् । आनयैनं हरिश्चेष्ट ! दत्तमस्याभयमये ॥” तिष्ठुवाच भगवान् । प्रवृत्तिविशेषपूरणेति । शेषपूरणेति-तु युक्तम् । स्वाधिकारानुगुणोपायप्रवृत्तस्याधिकारिणस्तत्तदशक्येषु स्थानेषु प्रपत्तिवशीकृतस्त्वयं तिष्ठन् उपायपूर्तिं करोतीश्वर इति—“अथैतदप्यक्तोसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं कुरुष्वच यतात्मवान्” इत्यादौ प्रसिद्धनिति भावः । पूरणादीत्यादिना अविलम्बेन प्रदानं आश्रिततारतम्यानालोचनं अल्पव्याजस्य कृते महा-नन्दलक्षणमोक्षप्रदानमित्यादिदयाकार्यवर्गस्य संग्रहः ।

ननु कथमीश्वरस्य जीवमोचयितृत्वं संभविष्यति ? तस्य ब्रह्मांशत्वेन जीवतुल्यत्वात् । ईश्वरस्य मोक्षप्रदत्व-
वचनानि चार्थस्येव परम्परापराणि भाव्यानीत्यत्राह—ईश्वरेति । इदञ्च द्वैतियादवप्रकाशादिसाधारणम् ।
तत्र—शुद्धचैतन्यं ब्रह्म । मायोपहिततदंश ईश्वरः । अविद्योपहिततदंशो जीव इत्यादिरीत्या द्वैतिनामभ्युपगमः ।
शक्तित्रययुक्तं सन्मात्रं ब्रह्म । एकया शक्त्या ततो नित्यसिद्धतदंश ईश्वरः अपरशक्तिद्वयेन तदंशौ चिदचिती इति
यादवप्रकाशादीनामिति मिदा । एवं साधारणार्थमुक्त्वाथा द्वैतिनोऽसाधारणांशमाह—अवन्तनवकु इति ।
ईश्वरस्येत्यर्थः । व्यक्तयः=मेदाः । एतदुक्तं भवति—माण्डूक्योपनिषदि—“यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते
न कञ्चन स्वप्नं पश्यति, तत्सुप्तं, सुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दमुक्त्वेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः
पाद इति प्रज्ञास्य तृतीयव्यक्तिम्, तस्याः—“एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः” इति ईश्वरत्वञ्चोक्त्वा, किञ्चिद-
नन्तरं, “बहिः प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तः प्रज्ञस्तु तैजसः । घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः” इति व्यक्ति-

ஈசுவர பேதமுண்டாயிருக்க-ஒன்று என்றதை விசிஷ்டம் ஒன்று என்ற கருத்திலே கொள்ள வேண்டியிருக்க பேதங்கள் பேதமையாலானவை அபேதமே ஸுத்தியம் என்ற அத்வத்தி பகஷமும், பேதமும் அபேதமும் ஒருங்கேகூடும் என்கிற பாஸ்கராதி பகஷங்களும் பாழங் கிணற்றுக்குச்சமமாகும்.

“உலகமே ப்ரம்மம் என்றதின் உட்கருத்து”

श्रुतिയിൽ ब्रह्मதத்துக்கு चेतनाचेतनसामानाधिकरण्यமும் शरीरात्मभावத்தாலே என்னுமிடம் घटक-
श्रुत्यादிகளாலும்—“सर्वं समाप्नोषि इतोऽसि सर्वः—सर्वगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः.” என்று हेतुनिर्देश-
पूर्वकोपबृह्म गங்களாலும் निर्णीतம். अनन्यथासिद्ध नित्यभेदश्रुतिबलத்தாலே चिदचिदीश्वराणांకుக்கு

त्रयमपि विशदीचके । जागरे बहिःप्रसृतज्ञानो विश्वशब्दवाच्यः प्रथमः, स्वप्नदशायां अन्तः प्रसृतज्ञानस्तैत्र-
साख्योद्वितीयः, सुषुप्तौ बाह्याभ्यन्तरप्रसरणशून्यत्वात् घनीभूतज्ञानः प्राज्ञाख्यस्तृतीय इति एक एवेश्वरस्त्रिधा-
ऽवतिष्ठत इत्यर्थ इति । अथ यादवादिसम्मतमीश्वरव्यूहमाह—वाङ्मयेति । अयम्भावः—“पादोऽस्य
विश्वामृतानी”तिचेतनाचेतनरूपनिःखलविकारात्मा प्रथमः पादः, “त्रिपादस्यामृतंदिबी”तिद्युलोकवर्तिनोऽन्ये त्रयः
पादाश्चेत्याहत्य चतुर्षु प्रथमस्य चेतनाचेतनात्मकस्येश्वरव्यूहत्वमौपचारिकमिति दिवि विद्यमानपादत्रयमेव साक्षादी-
श्वरव्यूहः । तेषां त्रयाणां मनोमयादिसंज्ञा च सप्तान्नब्रह्मणोदिता । “एतन्मयोवा अरेयमात्मा वाङ्मयोनोमय”
प्राणमय इति । तदेतदुक्तं तैरेव—“मनोमयप्राणमयवाङ्मयास्त्रय ईश्वरव्यूहाः, तैस्त्रिप्रकारमवस्थितं ब्रह्मेति”
त्रिपादस्यामृतंदिबी “त्यत्रोक्तमिति । इति । तर्हेतादृशप्रमाणप्रतिपन्नत्वादेवविधोवादस्त्वयाप्यभ्युपगन्तव्य एव
स्यादित्यात्राह—अन्यपरेति । तथाहि—“तमीश्वराणां परमं महेश्वरं” इति ब्रह्मण एवेश्वरत्वं श्रूयत इति तस्य
ब्रह्माशत्वमनुपपन्नम् । एवं मायाविद्याविभागोपि । स्वव्यामोहनहेतुरविद्या, परव्यामोहनहेतुर्मायैत्युक्तलक्षणद्वय-
साङ्कर्यात् । असतः परान् सत्त्वेन ईश्वराय प्रदर्शयन्त्यामायाया अप्यविद्यात्वप्रसङ्गात् । [विद्येतरत्वेनाश्वर्थमय-
सृष्टिकरत्वेनचाविद्यामायादिशब्दैः प्रकृतेरेवामिधातव्यत्वाच्च । “बहिः प्रज्ञ” इत्यादिकारिकायाश्च गौडपादीय-
त्वेन प्रसिद्धतया नातीवादोक्तव्यम् । ‘आदोर्तव्यत्वेपि—तत्रैवोपनिषदि पूर्वं प्रणवोपासनस्य प्रस्तुततया तद्वटकाक्ष-
रत्रयस्य यथाक्रमं ये वाच्या जाग्रदादिनिर्वाहकतया भगवच्छास्त्रप्रसिद्धा अनिरुद्धप्रद्युम्नसङ्कर्षणास्त एवात्राप्यु-
च्यन्त इति, तेषामेवतत्तत्स्थानानुगुणं तत्तदवस्थज्ञानप्रसरहेतुतया विश्वतैजसप्राज्ञशब्दाभिधेयत्वञ्चेति सर्वमुपपद्यते ।
नापूर्वव्यूहत्रयकल्पनम् । एवमेव सप्तान्नब्रह्मणोति—“यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽज्जनयत्पितेति सप्तानामन्नानां
भगवता सृष्टत्वमभिधाय, तेषु प्रसिद्धस्यान्नस्य, दर्शपूर्णमासयोः, पयसश्च मनुष्यदेवपितृतिर्थक्षु विनियोगमुक्त्व

உண்மையான ஸ்கிஷ்ம சித அசிதத்துக்களோடே சேர்ந்த ப்ரம்மம் உலகாக மாறுகிறது என்று ப்ரமாணங்கள் கூறுகிறபடியால்-மாறி மாறி ப்ரம்மஸ்வரூபமே பரிணமிக்கிறது என்ற பகஷமும், குறிப்பிட்ட ப்ரம்மஸ்வரூப ஏகதேச பரிணாமபகஷமும், ஒரு காரண வஸ்து ஸம்பந்தத்தால் நிதயமாக ப்ரம்மைகதேசம் பரிணமிக்கும் என்கிற பகஷமும், மேகம் போல வர்ஷிததல், வலைஞன் போல வீசுதல், மயில்போல் ஆலுதல், ஆமைபோல் வெளியிடுதல் என்னும்

अवशिष्टानां त्रयाणां वाङ्मनःप्राणानां सर्वेष्व्वात्मसु” विनियोगोऽभिधीयते । तथा च “ अयमात्मावाङ्मयः प्राणमय इत्यादौमयवर्धस्सम्बन्ध उपकरणित्वमिति तत्तदुत्पत्करणवज्जीवपरत्वमेवेति नतदभिमतेस्वरव्यूःसिद्धिरिति । विस्तारस्तु ज्योतिरधिकरणश्चतुप्रकाशिकायां अत्रैव भास्करादिमतभङ्गेचानुसन्धेयः ।

एवं पराभिमतेश्वरत्रैविध्यं निराकृत्याथ ब्रह्मत्रैविध्यवादमपि विधूनते—ईश्वरेति । भोक्तृभोग्ये = चिदचिती । तथा च—कात्यायनकारिका—“ ईश्वराव्याकृतप्राणविराद् भूतेन्द्रियोर्मिभिः । यत्प्रणत्यदिवा-
माति तस्मै सद्ब्रह्मणे नमः इति । एतदर्थश्च भास्करादिभङ्गे विवृतोद्गष्टव्यः । स्वरूपेणोत्पत्तीति विशिष्टवेषेण-
स्माकं मतइवोत्पत्तिर्व्यावर्त्यते । ब्रह्मणि ईश्वरादिविभागार्हशक्तोनां नित्यत्वात् तेषां स्वरूपत उत्पत्तिमत्त्वेति न
तन्नित्यत्वावेदकप्रमाणाविरोधः । सर्वस्यापि ब्रह्मांशत्वात् एकतद्विज्ञानेन सर्वस्य सुज्ञातत्वञ्चभविष्यतीति तद्ब्रह्म-
यम् । तदेतत् खण्डयति—सर्वप्रमाणविरोधेति । ईश्वरस्यैव ब्रह्मत्वं तस्यनित्यत्वं ब्रह्मणो नित्यं विकार-
राहित्यं इत्यादिबोधकसर्वप्रमाणविरोध इत्यर्थः । नन्वेवं सति ब्रह्मणस्स्पष्टतया त्रैविध्यबोधक श्रुतिनिर्वाहः
कथमित्याशङ्क्याह—भोक्तृभोग्येति । “ एतत् ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं नातः परं वेदिन्यं हि किञ्चित् । भोक्ता
भोग्यं प्रेरितारञ्च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् ” इति श्वेताश्वतरवाक्यं विवक्षितम् । उपामात्रैविध्या-
दिति । ” जीवमुख्यप्राणलिङ्गाच्चेतिचेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिइतद्योगादिति सूत्रम् । तदर्थश्च—“ नच
वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात् ” इत्यादिजीवलिङ्गात्—“ यावदस्मिन् शरीरे प्रणो वसति तावदायुः ” इति
मुख्यप्राणलिङ्गाच्च नाध्यात्मसम्बन्धस्यैवात्रप्रकरणे भूमेतिचेत् - न - उपासात्रैविध्याद्धेनो, उपासात्रैविध्यं वक्तुं
तत्तच्छब्देनाभिधानम् । स्वासाधारणगुणविशिष्टनया चिद्विशिष्टनयाऽचिद्विशिष्टतया च त्रैविध्यम् । एतादृशत्रै-
विध्यस्य प्रकरणान्तरेष्वप्याश्रितत्वादिहापि तस्य योगादिति । स्वभावविशेषाः स्वासाधारणगुणाः । अनुसंधेया-
कारत्रैविध्येति । ननु स्वरूपत्रैविध्यमित्याशयः । सर्वश्रुत्यनुगुणम् इति । ब्रह्मण एकत्वबोधकश्रुतीनां चेतना-
चेतननित्यत्वबोधकश्रुतीनां शरीरात्मभावबोधकश्रुतीनाञ्चानुगुणमित्यर्थः । अत्र “ त्रिविधं ब्रह्ममेतदिति त्रिविध

பகைங்களும், எல்லாம் நித்தியங்கள், அநித்தியங்கள், சூனியங்கள், காரணமின்றியே தோன்றி அழியுமவைகள் என்ற பகைகளும் பரமாண விருத்தங்கள் ஆகையால் தமோ குண மூலங்கள் என்னுமிடத்தை யாவேதபாஹ்யாஸ்ஸம்ருதய:—” என்று மனு முதலிய வர்கள் கூறினார்கள்.

சத்யங்களான சூக்ஷ்மவிதவீதபூக்ஷங்களாலே விசிஷ்டஞய்க் கொண்டு இஃபரண் ஜகதரூபஞய பரிணமிக் கிறுண் ஂன்று ப்ரமணசிட்஢மாக்கயாலே-அநியதஸ்வரூபபரிணமபக்ஷபூம், ப்ரதிநியதாந்நயபரிணமபக்ஷபூம், ஸ்வரூபைகதேசநித்யோபாதி பரிணமபக்ஷபூம், ஸேகஜாலிக ஢ிஃபீணகூமாதிதமாபியாலே ஸர்வவிசுதிவிக்ஷேபவிகாசாமி

ब्रह्मपदयोस्सामानाधिकरण्यस्य यथाश्रुते प्रतीतिमन्वारूढं सर्वमुक्तम् । वस्तुतस्तु तदेवनास्ति । त्रिविधमिति-
प्रोक्तं भोक्ता भाग्य प्रेरिताचेत्येतत्सर्वं मत्वा पुरुषः एतत् ब्रह्म भवतीत्येव वाक्यान्वयस्य विवक्षितत्वात् । ब्रह्म-
भवति-ब्रह्मतुल्योभवति । प्रेरितेतिवक्तव्ये प्रेरितारमिति विभक्त्यत्ययःछान्दसः । ब्रह्ममित्यकारान्तत्वञ्च ।
“भोक्ताभाग्यं प्रेरितारञ्चमत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेतीति श्रुत्यन्तरमिहैतत्समानार्थकं भाव्यम् । ननु ब्रह्मणस्त्व-
रूपत्रैविध्यमपि श्रुत्यन्तरानुगुणमेव । “सर्वं खल्विदं ब्रह्मेत्या”दिना चिदचिदीश्वरसामानाधिकरण्यव्यवदेशादि-
त्यत्राह—श्रुतीति । अयमर्थः—यद्यपि लोके सामानाधिकरण्यं बहुविधंभवति । नीलमुत्पलमित्यादौ वैशिष्ट्ये,
कोकिलःपिङ्ग इत्यादौ संज्ञायां, लोहितस्फटिक इत्यादौ आरोपे, चोरस्थाणुरित्यादौ बाधायां च । तथापि
प्रकृते देवोहमित्यादिवत् शरीरात्मभाव एव सामानाधिकरण्यं वक्तव्यम् । घटकश्रुत्याद्यानुगुण्यात् । तथाच
सर्वशरीरकं ब्रह्मेत्यर्थस्यैवात्र पर्यवसानात् न स्वरूपत्रैविध्यवादादिकं युक्तमिति । घटकश्रुतिः-अन्तर्यामिब्रह्मणादिः ।
भेदाभेदश्रुत्योर्विरोधशमनेन परस्परं घटनात् । “अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समामोषि ततोसि सर्वो” इति
गीतावचनम् । सर्वमात्मतया व्याप्तवानसि । ततोहेतोः सर्वखल्वित्यादिश्रुतिषु सर्वस्त्वमित्युच्यते इत्यर्थः ।
सर्वगतत्वादिति । “मत्तस्सर्वमहं सर्वं मयि सर्वं सनातने” इति विष्णुपुराणे प्रह्लादवचनम् । अनन्तस्य
सर्वत्रात्मतयाऽवस्थितत्वात् स एवाह भवामि । अतोमच्छरीरकदेवब्रह्मणस्सर्वमुत्पद्यते । मच्छरीरक ब्रह्म सर्वशरीरकं
तिष्ठति । मच्छरीरके सनातने ब्रह्मणि सर्वं प्रलीयत इत्यर्थः । अत्रोभयत्र—सर्वं समामोषि ततः—सर्वगत्वात्—इति
हेतुनिर्देशोस्तीति हेतुनिर्देशपूर्वकत्वोक्तिः । ननु सामानाधिकरण्यस्य शरीरात्मभावतो विशिष्टैक्यपरत्वोक्तिरयुक्ता ।
असति बाधकेऽभेदार्थकत्वस्यानपोद्यत्वात् । घटकश्रुतीनां गौणार्थकत्वेनाबाधकत्वात् । तथाच जगन्मिथ्यात्वसिद्धिः ।
अथ यदि भेदश्रुतिबाधात् तथोक्तिरभिमता, तदापि श्रुतिद्वैविध्ये विनिगमकाभावेन समबलतया तदुभयार्थभेदाभेद-

கீழே கூறின் உபாதாந காரணத்வாதிகளாலே வருமோ என்று ஸந்தேஷிக்கப்படும் விகார ஜடத்துவ, துக்கபரிணாமாதிதோஷங்கள் ப்ரம்மததின்னிடம் தட்டாமைக்காக சோதக வாக்கியங்களிலே ஸத்தியத்துவ ஜ்ஞாநத்துவாதி தன்மைகள் சொல்லப்படுகின்றன ஆகை யால் இவ்வாக்கியங்கள் தன்மையற்ற ப்ரம்மத்தைச் சொல்லுகின்றன என்னும் பக்ஷம்— முன் பின் வாக்கியங்கள், வேறு ச்ருதிகள், வாக்கியம் இவற்றுக்கு முரணாகும்.

सिद्धिरस्तु इति शङ्कायामाह—अनन्यथासिद्धेति । तथा च भेदश्रुतीनामेव प्राबल्यं युक्तमिति भावः । भेदस्य-
नित्यत्वं मोक्षदशायामप्यनुवर्तमानत्वम् । “ज्ञाज्ञौ द्वौ—नित्यो नित्यानामिति श्रुतेः । अभेदश्रुतेः—“आदित्यो यूप
इत्यादा” विव प्रत्यक्षवाधितत्वेन घटकश्रुत्यनुरोधेन च विशिष्टैक्यपरतयानेत्येवो नान्यथासिद्धत्वम् । भेदश्रुतेरा-
विद्यकभेदविषयत्वे तत्त्वोपदेशार्थप्रवृत्तिभङ्गस्यादिति स्वार्थपरत्वेनानन्यथासिद्धत्वञ्चेति बोध्यम् । सर्वभेदः=ब्रह्म-
भिन्नसर्वपदार्थः । तन्मते धर्मधर्मिणोरभेदात् । प्रच्छन्नबौद्धः—वेदवादप्रच्छन्नबौद्धोऽद्वैती । तन्मते वेदप्रामाण्य-
स्याप्यन्ततोपरिनिष्ठितत्वात् प्रच्छन्नत्वोक्तिः । तदुक्तं यादवप्रकाशाचार्यैः—“वेदोऽनृतो बुद्धकृतागमोऽनृतः
प्रामाण्यमेतस्य च तस्य चानृतम् । बोद्धोऽनृतो बुद्धिफले तथाऽनृते यूयञ्च बौद्धाश्च समानसंसदः ॥” इति । समान-
संसदः—समानगोष्ठीनिष्ठाः । प्रच्छन्नजैनेति । यावदभास्करादीत्यर्थः । सर्वं वस्तुजातं प्रतीतिव्यवस्थाप्यम् ।
प्रतीतत्वात् वस्तुन ऐकरूप्यञ्चेत्, प्रतीतत्वादेव द्वैलप्यमप्यङ्गीक्रियताम् । मृद्घटः नीलः पट इत्यादि रीत्यैव
प्रतीतेः । कारणात्मनाऽभेदः कार्यात्मनाभेदः । द्रव्यात्मनाऽभेदः गुणात्मनाभेदश्चेति । न च तयोर्विरोधः ।
छायातपयोरिव बहिजलयोरिव वा सहानवस्थाननाशनाशकभावादिलक्षणविरोधाभावात् । नहि वस्तुनो भेदएवाभेद
एव वा एकएव स्वभावइति राजाज्ञेति तन्मतस्थितिः । ततश्चैतैः जैनवत् अनेकान्तवादतुल्यं विरोधानादरणदर्श-
नात् वेदप्रामाण्यकञ्चुकितत्वाच्च प्रच्छन्नजैनसमाख्यासिद्धिरिति भावः । तृणच्छन्नरूपेति । अनावृतकृपा-
दपि तृणच्छन्नरूपस्यात्यनर्थकरत्वात्तथोक्तिः । पथि सावधानं गच्छतामपि तृणगणेनावरणात् भूतलवद्वासमानेषु
अन्धकूपेषु नियतः पात इतिवत् प्रकृतेपि जैनबौद्धमतादिदोषदर्शनेन ततो निवृत्ता अपि बहवो विद्वांसः वेदानु
सारिवेषभाषादिना भ्रान्ता अद्वैतादिषु सज्जन्त इति भावः ।

“அநந்தம்”—என்னுமிடத்தில் பாதகமில்லாமையாலே முனறுவித அளவுகளும் கழிக்கும்போது—விஷ்ணு ஸர்வவ்யாப்தன—என்றபடி ஸர்வதேசவர்த்தியாகையாலே தேசத்தாலே அளவிறந்தமையும்,—“ஸ்ரீவத்ஸாங்கன.....சாச்வதன் நித்யன —” என்றபடி திவ்ய விக்ரஹாதிகளோடேகூட காலஅளவில்லாதமையும்,—“உலகு யாவையும் உனக்கு உடலம்” என்றபடி ஸர்வ வஸ்துவோடும் ஒன்றெனக்கூறக் கூடிய தனமையாலும், குணம் ஐச்வர்யம் சக்தி முதலியவற்றால் தன்னில் மேம்பட்ட வஸ்து இல்லாமையாலும் வஸ்து வால் வந்த அளவு கடந்தமையும் தோரும்.

अथ प्रकारान्तरेणापि भास्करादिमतमुद्दूषयितुं स्वमते तदसंस्पर्शाबाह—सत्येति । नित्येत्यर्थः । इदञ्च चिदचितोर्ब्रह्मपरिणामत्वव्यावृत्तय उक्तम् । विशिष्टेति स्वरूपपरिणामव्यावृत्तये । अनियतेति । मेदाभेद-
वादिनोहि बहवः । तत्र ब्रह्मदत्तस्यायं पक्षः । विभौ ब्रह्मस्वरूपे अनियप्रदेशतया चिदचिदीश्वरांश्चान्न
सृष्टिप्रलययोः लयपरिणामौ भवत इति तदङ्गीकारात् । प्रतिनियतेति । ब्रह्मस्वरूप इत्यादिः । अयं यादव-
प्रकाशपक्षः । पूर्वमत इवानियतब्रह्मप्रदेशेषु चेतनादिपरिणामस्वीकारे तेषान्नित्यताबोधकप्रमाणविरोधः ।
प्रतिनियतप्रदेशपरिणामस्वीकारेण प्रवाहनित्यतापरतया तदुपपत्तिरिति तदाशयः । स्वरूपैकदेशेत्यादिः
भास्करपक्षः । ब्रह्मस्वरूपैकदेशस्य नित्यमुपाधिकृतः परिणाम इत्यर्थः । नित्यत्वमिहानादित्वमात्रम् । बादवमत
इव ब्रह्मस्वरूपस्यैव निरुपाधिकपरिणामाङ्गीकारे अद्वैतमत इवाविद्याकृतापारमार्थिकविवर्ताङ्गीकारेण ब्रह्मदूषणमग्न
जागरणात् पारमार्थिकान्तःकरणादिकृतएवपरिणामश्शोभत इति तेषाम्तप्रक्रियेह बोध्या । तदुक्तं वेदार्थ-
सङ्ग्रहव्याख्या—“यादवप्रकाशभास्कराभ्यां स्वाभिमतार्थसाधकप्रमाणसिद्ध्यर्थं बन्धमोक्षादिव्यवस्थसिद्ध्यर्थञ्च
प्रपञ्चस्य पारमार्थ्यमभ्युपगतम् । तत्र मुक्तावमेदश्रुतेर्भेदस्यौपाधिकत्वममेदस्य स्वाभाविकत्वञ्च जीवब्रह्मणोरभ्युप-
गतम् । अचिद्ब्रह्मणोस्तु—सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वश्रुतेर्निर्मलत्वादिश्रुतेरुपाध्यन्तराभ्युपमेऽनवस्थानाच्चमेदाभेदौ
स्वभाविकावभ्युपगतौ भास्करमते । यादवप्रकाशमतेतु—मुक्तावपिभेद(निर्देश)श्रुतेः जीवब्रह्मणोरपिमेदाभेदौ
स्वाभाविकावभिमतौ” इति । अथ परिणामवादं परित्यज्य—“उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययासयः ।
वियोगान्यत्वघृतयः कारणं नवधास्मृतमितिरीत्याऽन्यथा जगत्सृष्टिं निर्वहतां केषाञ्चित्पक्षानाह—सेचकंजालिके-
त्यादिना । सेचकादीनांचतुर्णां यथासङ्ख्यं विसृष्ट्यादिभिश्चतुर्भिरन्वयः । समाधिस्सादृश्यम् । सेचकोमहामेघः
भस्त्रादियन्त्रम्वा । मेघाद्युदरवर्तितोयस्य यथा काले विसृष्टिः बहिर्वर्षणंभवति । तथैव ब्रह्मान्तर्गतजगतोपी-
त्यर्थः । जालिकः—जालेन मत्स्यग्राहिणा जीवतीति धीवर उच्यते । स यथा जालस्य सङ्क्षेपविक्षेपौ
करोति, तथा जगतः परमात्मापीत्यर्थः । अत्र-जालिकोनामैन्द्रजालिको विवक्षितः । विक्षेपोपीन्द्रजालरूपाविद्या
कृतः प्रतिभास इति केचित् । तन्न । अत्र कीर्त्यमानानां सर्वेषामेव पक्षाणां पूर्वोक्तपरिणामपक्षवत् पारमार्थिक
सत्कार्यवादावान्तरमेदत्वावश्यंभावेनाऽत्रमध्येऽद्वैतपक्षप्रस्तावस्याप्रकृतत्वात् । बर्हिणः—“फलवह्नीभ्यामिनजि”ति
मत्वर्थीय इन्नूपत्यये बर्हिवान्” मयूरः इत्यर्थः । अत्र तस्य संकोचविकासयोरिव जगत्प्रोक्तयोर्ब्रह्मकारणमि-
त्यर्थः । यद्यपि बर्हिणदृष्टान्तोऽस्माभिरप्युच्यते । तथापि तत्र तात्पर्यान्तरमवसेयम् । अभिव्यक्तिपक्षस्य कूर्मो
दृष्टान्तः । यद्यप्येतादृशकूर्माज्ञाभिव्यक्तितुल्यता विसृष्ट्यादिपक्षेऽप्यस्तीति तेषामिह पृथगुपादानमनुचितमिव भाति,
अथापि सेचकमेघादिव्यापारेषु कूर्मव्यापारवैलक्षण्यस्य मात्रयादर्शनात् तथा प्रकृते ईश्वरव्यापारेपि वैलक्षण्यमभिप्रेत्य
नानादृष्टान्तोपादानम् । आदिना—गोमयादिभ्योवृश्चिकादिवत् विलक्षणोत्पत्तिपक्षस्य, ‘अमेरापः’—‘अद्भ्योऽग्नि’

रित्यादिरीत्याऽनियततत्त्वोत्पत्तिपक्षस्य च ग्रहणम् । एवं वैदिकानां परिणामतदितरपक्षान् वर्णयित्वाऽथवैदिकाभ्युपगमप्रकारानाह—सर्वनित्यत्वेति । अयं पक्षस्साङ्ख्यानां मीमांसकानाञ्च । प्रथमेन स एव कार्यस्याभिव्यक्त्यङ्गीकारात्, द्वितीयेन—“न कदाचिदनीदृशं जगदि”ति प्रपञ्चप्रलयानभ्युपगमात् प्रबाहनित्यत्वस्वीकाराच्चेति भावः । एषां वेदप्रामाण्यस्वीकर्तृत्ववेदव्याख्यातृत्वादिसद्भावेऽपि आगमिकप्रधानेश्वरतत्त्वानभ्युपगमात् मात्रयाऽवैदिकत्वमप्यस्तीति बोध्यम् । अत एव मीमांसकमर्धलोकायतिकशब्देन व्यवहरन्ति । अथवाऽत्र पूर्वं वेदान्तिनां परिणामादिपक्षप्रस्तावानन्तरं, तद्विज्ञानां वैदिकानामवैदिकानाञ्च पक्षाः प्रतिक्षिप्यन्त इति तत्र प्रथमं सांख्यादीनां वैदिकानां पक्षः प्रस्तूयत इति च बोध्यम् । सर्वक्षणीकत्वेति । इदञ्च माध्यमिकातिरिक्तानां सर्वेषां बौद्धानां सम्मतम् । सर्वशून्यत्वं माध्यमिकस्य । एतत्सर्वं तत्तद्भङ्गे विशदीभविष्यति । अहेतुकोत्पत्तिविनाशवादी च चार्वाकः । तत्तत्पदार्थनिष्ठविकाराणां तत्तत्स्वभावसिद्धत्वाङ्गीकारात् न हेतुसाध्यं किञ्चित्त्वन्त इति भावः । प्रमाणविरुद्धेति । अत्र केषाञ्चित्पक्षाणां तत्तच्छ्रुतिशकलसम्मतत्वभानेऽपि सर्वप्रमाणानुगुण्याभावेन केषाञ्चिदत्यन्तप्रामाणिकत्वेन च सात्त्विकानामनुपादेयमेवैतत्सर्वमित्याशयः । तदुक्तमधिकरणसाराबल्यां—“विश्वारम्भे विवर्तं शकलपरिणतिं शक्तिशेषस्य सूतिं व्यक्त्युल्लासौ विसृष्टिं विकृतिमनियतां तत्त्वपङ्क्तौ च सृष्टिम् । तत्तद्वाक्यैकदेशस्वरस इति मुधा कल्पयन्तस्तु मुग्धास्सर्वश्रुत्यैकरस्यप्रणयिनिर्द्धारिरे तत्त्वविद्भिरिति । तमोमूलानि ॥ तामसपुरुषबुद्धिपूर्वकाणि । “सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धिस्सापार्थः । तामसीतिहयुक्तमिति भावः । तमोमूलत्वेन सात्त्विकानुपादेयत्वं दर्शयद्वाक्यमुपादत्ते—या वेद बाह्या इति । .... याश्चकाश्च कुहृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्यस्तमोनिष्ठा हिता स्मृता इति मनुवचनम् । कुहृष्टय इति वैदिकेष्वेवापार्थं ब्रुवाणानां अद्वैत्यादीनां ग्रन्था उच्यन्ते । प्रेत्य वर्तमाने पुरुषे निष्फलाभवन्तीत्यध्याहृत्यान्वयः । तेन-प्रेत्येत्यस्यल्यंबन्तस्यानन्वयशङ्का परास्ता । पुरुषस्य पारलौकिकफलावासौ नानुकूल इत्यर्थः । तत्रहेतुः—“तमोनिष्ठाहितास्मृता इति । प्रामाणिकैरिति शेषः । तमो निष्ठत्वञ्चोक्तरूपं तमोमूलत्वमेवेति ।

ननु सूक्ष्मचिद्विद्विष्टस्य ब्रह्मण स्थूलतत्तद्विशिष्टत्वात्मना परिणामोऽसंभवति । “सदेवसोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेत्यादौ एवकारैकाद्वितीयशब्दै ब्रह्मणि सजातीयविजातीयस्वगतधर्माणां व्यावर्तनात् तस्य निर्विशेषचिन्मात्रतावगतेः । न च “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म-आनन्दो ब्रह्मे” त्यादिमिस्तस्य सत्यत्वादयो बहुबोधार्थः प्रतीयन्त इति वाच्यम् । सत्यादिशब्दानामतद्व्यावृत्तिपरत्वेन विकारित्वं जडत्वं परिछिन्नत्वादि व्यावृत्तेरेव बोधनात्, तस्याश्च शौक्ल्यगतकाष्ण्यादिव्यावृत्तेरिव ब्रह्मस्वरूपानतिरेकादित्यत्राह—उक्तेति । सर्वशब्दोऽनिमित्तत्वेऽप्यन्वेति । आदिशब्दार्थश्च सहकारित्वम् । शङ्कितेति । षट्पादानादिभूत मृत्पिण्डादेरिव

ஸாவ வயாபதி சொன்னதில் அந்தா வயாபதியாவது—அவயவமுள்ள அவயவம் அற்ற வஸதுக்கள என்ற வாசியற—அவைபுள்ள விடத்தில் இவனை இல்லை என்று கூற முடியாதபடி தடையற்று நீங்காதே நிறைநது நிற்கையாகும். இப்படியே இங்கு ஈசுவரனை ஒவ்வொரு வஸதுவிலும் நிறைநதவனாகக் கூறியதும்—ஜ்ஞாநசக்தி முதலியன நிறைநத மையைப்பற்றியது எனக்கொள்ளவும் ஈசுவரனுடைய பரநதஸரூபமும் அலப அளவுள்ள ஒரு வஸ்துவிலே அடங்கும் என்னும் பக்ஷத்தில் வெளிபில் வயாபதி அவனுக்குச் சொல்ல

तत्र प्रथमं देशपरिच्छेदमाह—यथेति । तथैवेयं द्विजोत्तमेति विष्णोस्सर्वदेशव्यापित्वस्य लक्ष्म्यास्तत्त्वं दृष्टान्तीकरणात् दृष्टान्ते च सर्वसम्प्रतिपत्तेरवश्यम्भावात्सम्प्रतिपन्नस एवांशो देशपरिच्छेदरूपो भवितुमर्हति । न देशात्यन्ताभव इति देशभेदान् स्वीकृत्यैव पूर्वोक्तरीत्या देशविशेषनिष्ठात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वमेव स इति वक्तुं युक्तमित्याशयः । अथैवमेव ब्रह्मणः कालापरिच्छेदमप्युपपादयति—श्रीवत्सवक्षः इति । श्रीवत्साख्यो रोमावर्तविशेषोवक्षसि यस्य सः । तथैव पाञ्चरात्राद्यागमेषु प्रसिद्धेः । शाश्वतः=शश्वद्भवः चिरकालस्थायीति यावत् - किन्देवादीनामिवौपचारिकमस्यतत् ? नेत्याह—ध्रुवः=नित्यः । अप्राकृत विग्रहादिविशिष्टति । आदिनेस्वरत्वादिति परिग्रहः । स्वरूपतो नित्यत्वस्य जीवादितत्त्वान्तरसाधारण्येन तदुक्तेर्मगवत्युत्कर्षानाघायकत्वात् श्रीवत्सवक्षस्त्वादिरूपेण तद्वाच्यम् । तथा च तेषां दिव्यमङ्गलविग्रहगतत्वेन तद्विशिष्टस्यैव तस्य नित्यत्वं फलिष्यतीति भावः । अथ तृतीयं वस्त्वपरिच्छेदमपि द्विधा दर्शयति—जगत्सर्वमिति । सर्ववस्तुसामानाधिकरण्ययोग्यतेति । “ ज्योतीषि विष्णुर्मुवनानि विष्णुर्वनानि विष्णुर्गिरयोदिशश्च । नद्यस्समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यज्ञास्ति च- विप्रवरेत्याद्युत्करीत्या ब्रह्मवाचकशब्दैरपि समं सर्ववस्तुवाचकशब्दानां शरीरात्मभावनबन्धनतया समानाधिकरण प्रयोगयोग्यत्वमित्यर्थः । अत्र योग्यतेतिकथनात्—कदाचित्—“विष्णोरेता विमृतय” इति निष्कर्षविवक्षया ऋषिहरणप्रयोगोप्यस्तीति सूच्यते । नन्वेवं सति सम्प्रदायविरोधः । वस्तन्तराभावेनैव तदपरिच्छेदस्य वक्तव्यत्वात् । तथाच प्रकृत्यधिकरणोभाष्यं—“ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वन्तराभावादित्या”दि—इति चेन्न । तत्पक्षस्याप्यत्रैव पर्यवसानात् । अनुपदमेव न्यायसिद्धाजनश्रीसूक्त्या एतदर्थस्य विशदीकरिष्यमाणत्वात् । असिन्ने व न्यायसुदर्शनकारादिसम्मतं पक्षान्तरमपि दर्शयति—गुणविभूतीति । गुणाः = ज्ञानशक्त्यादयः । विभूतिः = ऐश्वर्यम् । जगदीश्वरत्वमित्यर्थः । व्यापारः = मृष्ट्यादिः । एतेषां योग्यता = अयोग्यवच्छेदः । ईश्वरेण

காலததால் அளக்க முடியாதவன் என்ற விடத்திலும் வருமாறு கருத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது—ஸ்வரூபம் நித்யமானது என்பது ஸாவதர்வ்யத்துக்கும் பொதுவாகையால் ஈசுவரனுக்குத் தனிச்சிறப்பாகாது. ஜ்ஞாநாதிகுணம் நித்யம் எனப்பது நித்யஸூரி களுக்கு முண்டு ஆகையால் ஈசுவரனான வேடத்துடன் நித்தியத்துவம் தான் அதன் கருத்து. நேர் எதிர்மறைகளால் (இது உண்டெனில் அது உண்டு அன்றேல் இல்லை

சர்வ்யாசி சொன்னவிடத்தில் ஐந்தர்வ்யாசியாவது — நிரவயங் களோடு சாவயங் களோடு வாசியற அவையுள்ள விடத்தில் இவன் இலகை எனஞ்சுபடி பரிசாசமற்று நீங்காதே நிற்கை

என்னலால்) ஒன்றுக்கு ஒன்றைக் காரணமென அறுதியிட வேண்டியிருக்க, நிதய விபுவான ஈசுவரன் விஷயத்தில் எதிமறை (இலலை என்னல்)யும் அதன் ஸநதேஹமும் கூட நடவா திருக்க எப்படி காரணத்துவம் உண்டென்னலாம் எனனில்? உலகில் ஒன்றைக் கண்ணால் கண்டு நாம் மிரணயிப்பதுபோலன்றிகே—அந்நிய நிரபேக்ஷமாக பரமானமான வேதத் தினால்-ஈசுவரன் ஒருவன் உண்டு எனக்காட்டும் ஆதாரத்தினால்-அவனுக்குக்காரணத்தும

வஸதுவால் வரும் அளவிலலை இவனுக்கு எனபதைச் சிலர்-இவனினும் வேறுபட்ட வஸது வில்லை எனபதாலும், எல்லாம் இவனே எனபதாலும் நிரவஹிப்பார்கள். அப்போது பரதயக்ஷாதி ஸகல பரமாணங்களும் விரோதிகளும். ஸர்வ சரீரமுடைய இவனை அமலன்

யாதல் கொண்டால் மெய்யென்பவர்களைக் கழிக்கவிரகில்லை சரீரத்தாகும் வகியாசன என்னு
மிடம் சம்பவிக் கு மிடத்திலே யாக வேண்டு கையாலே வாய்முள்ள வற்றுக்கெல்லாம்
வகியாசன என்கிறது.

ஜகதி கச்சிதவ்யாஸிசஹதயா நேத் த்ரய் யதாஸ்ருதம் நிர்வாகம் । அபிது வக்யமானயைவ் திசேதி சித்தயதி । சாவ-
யவா: । அவயவசஜ்ஜாத்மகா ஷடாடய: । அந்ர சாவயவோபாடானம் டிஷ்ணாந்தர்த்தம் । யத்யபி சாவ்ரஹ்மணீஷாமந்த:
புரேஷசஜ்ஜாத் தத்ர யதாஸ்ருதமேவாந்தவ்யாஸிர்நிர்வோதும் சக்யா । தத்யபி அநுபதமுக்தரீத்யா ப்ரஹ்மண ஃதாவதாபி
சர்வதேசசம்பந்தரூபசர்வவ்யாஸிர்நிர்வோதேதீதி தத்ரபி பரிஷ்காரோவிதேய ஃவேதி தத்ரீதேரேவாணுவிதேயேத்யாதரணியத்வமிதிபாவ் ।
தத்யாச் சாவயவா ஷடாடய: நிரவயவா அஷ்வாடயசுத்ர யத்ர யதவக்ஷேதேந் வர்தந்தே, தத்ர தத்வக்ஷேதேநைவ் ப்ரஹ்மாபி
சுவயமமூர்த்ததயாஸ்ப்ரிஹத் சதபுத்ரகூசிஹ்மணீஷேந் தைஸஹ் வர்ததே இதீ சோயமஸோஸ்தவ்யாஸிர்நிர்வோதேதீதி கத்யதே, । தத்ரபாவ-
வத்யபி தேசேவர்தனம் வகியாஸிர்நிர்வோதேதீதி । தத்யாச் ப்ரஹ்மணஸ்சர்வதேசநிஷ்டாத்யந்தாபாவாபிரதயோகித்வரூபா சர்வதேசவ்யாஸிர்நிர்வோதே
சத்ரயேநைவ் விமோரணோசு ந வகிர்நாந்தஸ்தஸ்தாந் சா தயோ: ॥ விமோர்நிஷ்டாமுணா நாணூநா விமூநாச் ச தத் । யத்யா
புரமாமம் சம்பந்தமாத்ரமேவ தயோர்நைவத் ॥ இதீ । ஃஷாமயமாஸ்ய:—வகியாஸிர்நிர்வோதே:புரேஷவத்ஸிவாந்தவ்யாஸிர்நிர்வோதே
தத்ரஸ்தேவ் நியந்த்ரணம் ந்யாய்யம் । தத்யாச் ச மஹ்மணபரிமாணவக்ஷாதிவிதேய ஃவே வ்யாஸித்ரயமபிவக்ஷயமிதி । அத்ர-
த்யாச் சரணாநாமபிபந்திஸ்து—வகியாஸிர்நிர்வோதே:புரேஷ: புரேஷாபாவேநாஸம்பவேபி, அந்த:புரேஷரஹிதேஷ்வாபி அநு-
புக்தரீத்யாஸ்தவ்யாஸிர்நிர்வோதே ததுபேக்ஷணம் நோசிதம் । அந்யத்யா சித்தாந்தே ஷடாதிநாமஹ்மணபுஜ்ஜாமாத்ரத்வேந் தஸ்யச் ச
புரேஷாஷ்வநிர்வோதேதீதி மஹ்மணபரிமாணவக்ஷாதிவிதேயேத்யந்தவ்யாஸிர்நிர்வோதேதீதி । நவீஸ்வரஸ்யாஷ்வநிர்வோதே:
விமூவகியாஸிர்நிர்வோதேதீதி தத்யாஸ்ருதமேவோபாடநீயே । அந்யத்யா—“அநோரணியாந் மஹ்தோ மஹீயாந் ஆத்மாஸ்ய-
ஜந்தோர்நிஹ்தோஹ்யா”மிதி ஸ்ருதிவிரோதபுரஸஜ்ஜாத் । அநோரணியஸ்த்வம் ததந்த்ரீர்தீர்த்வாத், மஹ்தோபி மஹீயஸ்த்வம் தத்ரஹி-
ர்தீர்த்வாதீத்யேவ் ச்லக்ஷயமிதிசேந் । அநீயஸ்த்வஸ்துரேதிசூக்ஷ்மத்வரூபபிரதயாதானஹ்மணவீர்த்வவிவக்ஷயா ப்ரவூத்த்வாத் । ஃவ்

என்றும் போது. உலகத்தோர் படியில் இவனுக்கு தோஷங்கள் இல்லை. மேலும் தன்னை
யடைந்தாரின் தோஷங்களையும் போக்குவன என்று மற்றவற்றுக்கும் சேர்பொருள்கொள்ள
வேணும்.

இவ்விதம் காரண, லக்ஷண, பேத, அபேத, கடக சோதந விஷய வாககியங்களாலே
தேரின்—பரிசுத்த பரிபூரணரஸமய பகவத் ஸ்வரூபமாகும் பாற்கடலில் பகதி பரபததி மூல
மாக இறங்கி எங்கும் அனுபவிக்கப்பார்க்கும் அதிகாரிகளும் திவ்ய குண விகரஹாதிகளா

महीवस्त्वस्यापि ब्रह्माव्यासदेशाभावे तात्पर्यात् । तदुक्तमाचार्यैः—“अणोरणीयान् महतः महीयानितिचागमः । अव्यासदेशोनास्तीतिद्वितिसूक्ष्मत्वतत्परः” इति ।

नन्वीश्वरस्यसर्वदेशेषु व्याप्तिः किं संख्यादित् व्यासज्यवर्तनाद्भवति? आहो प्रतिवस्तु चित्प्रत्यक्ष-
समाप्य? । आद्ये एकैकघटपटमेलनजनितद्वित्वादेर्यथा घटे पटेवा—“इमौद्वौ” इति न परस्परनिरपेक्ष-
स्वप्रतीतिजनकत्वं, किन्तु द्वयोस्समुदाय एव, तथैव ब्रह्मणोपि “ज्योतीषि विष्णुर्मुवनानि विष्णु”रिति निरपेक्ष
प्रातिस्विकप्रतीति जनकतां विहाय, सामस्त्येन “सर्वं विष्णुरि”ति रीत्यैव निर्देष्टव्यत्वं स्यात् । द्वितीयेपि—
बहुचिन्तनीयं भवति । सिद्धान्ते संस्थानातिरिक्तजात्यनङ्गीकारात् । संस्थानस्य च प्रतिव्यक्तिभिन्नत्वेन सर्वगत
ब्रह्मणि तद्दृष्टान्तीकरणायोगात् । दृष्टान्तमन्तरा ब्रह्मणि बुद्ध्यवतरणानुपपत्तेः । न च गगनादिकं दृष्टान्तः,
तस्य सर्वगतत्वेपि प्रतिवस्तु पूर्णत्वाभावात् । तत्र तत्र तत्प्रदेशविशेषस्यैव सद्भावप्रतीतेः । ब्रह्मणस्तु सर्वगत-
स्यैव प्रतिवस्तु पूर्णतापि श्रूयते—“रूपं रूपं प्रतिरूपोबभूव” “पूर्णमदः पूर्णमिदं” इत्यादौ । अपाततस्तु
भयमिदं विरुद्धं प्रतिभाति । यतोत्र पूर्णत्वं—अत्रैव विद्यमानत्वेसत्यन्यत्राविद्यमानता । एतेन जात्यङ्गीकारेपि न
निस्तार इति सूच्यते । तत्रापि प्रतिवस्तु पूर्णताकथं इति शङ्कोदयात् । तत्कथं—ब्रह्मात्रापि पूर्णमन्यत्रापि पूर्णमित्यु-
च्यत इति । अत्राह—इदित् इति । सर्वव्याप्तत्वं इत्यर्थः । इदञ्च सर्वव्याप्तिप्रतिवस्तुपूर्णतयोर्विरोधाभिमानद्योतनाय ।
ज्ञानशक्त्यादीति । अत्रापि प्रतिवस्तु इति पदमनुवर्तते । अत्रायमर्थः—भगवतः प्रतिपदार्थं पूर्णता न तत्रैव
तत्स्वरूपसमाप्तिः । येनोचरीत्या विरोधोभवेत् । किन्तु सर्ववस्तुवच्छेदेनापि ब्रह्म वर्तमानं समस्तकल्याण-
पूर्णमेवेति तत्तत्पर्यम् । तथाचन वस्तुनि वस्तुनि ब्रह्मस्वरूपपूर्तिः अपितु तदीयगुणपूर्तिरित्युक्तं भवति ।
यथाश्रुते विरोधादिति । इदञ्च भगवदवतारेषु परिमितविग्रहान्तरवस्थितस्यापि महामहिमत्वश्रवणाद् ज्ञायते ।
यथा—“जगत्सशैलं परिवर्तयाम्यहम्”—“अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्यामित्यादि । अत्रकेचित्—पराभिमतजा-
त्यादिदृष्टान्तेन कार्त्तवीर्यादिवत् यथाश्रुतमेव प्रतिवस्तु पूर्णत्वं भगवति प्रतिपादयन्ति । अत्रेदं चिन्त्यम्—
कार्त्तवीर्यादेस्सौमर्यादिवदनेकशरीरपरिग्रहेण युगपदनेकदेशस्थितावपि प्रतिवस्तु पूर्णता तस्य भगवत इवास्तीत्यत्र
नकिञ्चित्प्रमाणम् । एवं जातिदृष्टान्तोप्यनुपयुक्त एव । सिद्धान्ते तदनङ्गीकारात् । तदङ्गीकर्तृपक्षेपि—जातेर्वाक्यं
पस्मिमाप्य प्रतिवस्तु पूर्णतेतिशङ्कानतिवृत्तेः । तस्मादाचार्योक्ता रीतिरेववरम् । जात्यङ्गीकर्तृभिरपि तस्याः प्रति-
वस्तुपूर्णत्वं—तस्याः प्रतिव्यक्ति निरपेक्षपरिपूर्णस्वव्यवहारहेतुत्वमेवेति ब्रह्मण इववक्तव्यम् । अन्यथा यथा-
श्रुते विरोधात् । अस्तिहि जातेस्तादृशव्यवहारहेतुत्वम् । “इयंगौः—इयमपि गौरि स्यादिरतीत्या प्रतिपदार्थं
परस्परनिरपेक्षस्वव्यवहारजननात् । द्वित्वादेस्तु नतादृशता । प्रतिवस्तु पूर्णतया द्वित्वव्यवहारायोगात् ।
द्वयोर्हि सहितयोर्द्वित्वव्यवहारयोग्यतेति ।

एवं ब्रह्मणः प्रतिवस्तु पूर्णताया यथाश्रुतं स्वीकारपक्षे तस्यास्सर्वव्याप्तिविरोधवत्, तस्याल्पपरिमाणेपि वस्तुनि अन्तस्समाप्तिस्वीकारक्षेपि बहिर्व्याप्त्यविरोधमाह—ईश्वर इति । सर्वव्याप्तस्वरूपमपि इत्यपि-
 कारः— अल्पपरिमाणवस्त्वन्तस्त्वरूपसमाप्तेस्सर्वव्याप्त्यविरोधसूचनार्थः । जातिवत्परिसमाव्यवृत्तित्वस्वीकारादिति भावः । अत्र—अणोरणीयस्त्वश्रुतेः, श्रीवकुळाभरणसुरिगाधारायां—“ अतिविस्तृतशीतलसलिलनिधौ प्रतिज-
 लबिन्दु अतिविशालाण्डमध्य इवेश्वरः अन्तः परिसमाप्यवर्तत ” इति पूर्वाचार्यैर्व्याख्यातत्वात्, सोपपत्तिकतया तस्यार्वाचीनैर्विवृतत्वाच्च सर्वव्याप्तस्य परममहतोपि परमात्मनः अल्पपरिमाणजलबिन्दादिष्वपि अन्तस्सविकासं वर्तनं वक्तव्यमिति पूर्वपक्ष्याशयः । तदुक्तं माधकविनापि—“ युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत । तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुद ” इति । तदिमं पक्षं बहि-
 व्याप्तिविरोधेन दृषयति—बहिर्व्याप्तीति । अल्पपरिमाणवस्त्वन्तरपि महापरिमाणेश्वरस्वरूपस्य सविकासं परिसमाप्यङ्गीकारे तस्याल्पादप्यल्पतरत्वप्रसङ्गेन तदाश्रयवस्तुनोबहिरसत्त्वापत्त्या बहिर्व्याप्तिर्नतस्य स्यादि-
 त्यर्थः । अणोरणीयस्त्वश्रुतिस्तु पूर्वमेवैतदविरोधेन व्याख्याता । यत्तु जलबिन्दादिष्वीश्वरस्यसविकास स्थिति-
 कथनं, न तत्तत्स्वरूपसमाप्तिविषयम् । किन्तु भगवद्विग्रहादीनां सङ्कोचविकासशक्त्यभिप्रायमेव । यथा सागरमुत्तरतोहनूमतस्सुरसार्सिंहिकाद्यास्यप्रवेशनिष्क्रमादौ । तथा च सर्वार्थसिद्धिः—“ विश्वान्तर्वर्तिबालोदरगत मखिलं कस्यविश्वासमूमि ” रित्यत्र—“ तत्तत्प्रकरणपरामर्शेन मिथ्यात्वपरिहारे सिद्धे विरुद्धवत्प्रतिपन्नं सर्वमवि-
 रुद्धत्वास्थाविशेषादिव्यस्थया निर्वोदुंशक्यम् । तत्र भगवद्विग्रहविभूतीनां संकोचशक्तिर्विकासशक्तिस्तत्तद-
 भिमानविषयसजातीयोत्पादनशक्तिस्सूक्ष्मस्थूल^वस्थाभेदः^व परिमितविग्रहादिव्यङ्ग्यापरिमितस्वरूपलक्षणमित्यादिकं यथार्हमवधारणीयम् । ....वस्त्वन्तरादृष्टवैचित्र्यमात्रेण विरोधकायां सर्वत्रातिप्रसङ्गस्या”दिति । एवं तत्र तत्र भगवत उदरे सप्तलोकप्रसनस्थापनादिकथनमपि रसोक्तिरूपत्वान्नार्थस्थितौ प्रमाणं भवितुमर्हति । “ अत्ता चराचरग्रहणा”दित्यत्रात्तृशब्दस्येव तेषां संहाराद्युपचरितार्थकत्वात् । तदुक्तं—कस्योदरे हरविरिञ्चमुरवप्रपञ्च इत्यत्र स्तोत्रभाष्ये—प्राकृतप्रपञ्चदशायां हरविरिञ्चादिरूपेण सक्ष्यमाणश्चिदचिदात्मकः प्रपञ्चः कस्योदरे= त्वदन्यस्य कस्यान्तस्सूक्ष्मतयाऽवस्थित इत्यर्थः । ....“ असेत्संहारसमये ....इत्यत्र प्रसनशब्दोदरशब्द औपचारिक ” इति । अत्रकेचित्—इह पूर्ववाक्यवत् इदमपि वाक्यं भगवतः प्रतिवस्तु पूर्णताया एव पुनः प्रतिष्ठापकम् । नान्यविषयव्यवस्थापकमिति रीत्या व्याख्यान्ति । तत्र । अणुविभुसाधारण्येनोच्यमानप्रतिवस्तु पूर्णतातः अल्पपरिमाणवस्त्वन्तर्वर्तनस्यात्र विचार्यमाणस्यात्यन्तमेदात् । नन्वीश्वरस्य—“ परास्य शक्तिं विविधैव-
 श्रूयत ” इत्यादिनाऽन्यत्राघटमानमपि स्वस्मिन् घटयितुं सामर्थ्यमस्तीत्यवगमात् सोऽण्वन्तरपि सविकासमास्त एवेति अणुत्वविभुत्वोभयमपि तस्मिन्नङ्गीक्रियतामित्यत्राह—अणुत्वविभुत्वादीति । तस्यासर्वथाऽसंभवाभिमाने-

காலபரிच्छேதமில்லை என்கிற விடத்தில் சர்வத்யத்துக்கும் स्वरूपनित्यत्वம் சமானமாகையாலும், धर्मभूत ஜானாதிநித்யத்வம் நித்யசூரிகளுககு முண்டாகையாலும், ईश्वरानुண வேத்திலே நித்யத்வஞ்சொல்லுகிறது. अन्वयव्यतिरेकங்களாலே காரணத்வ மறுதியிட வேண்டியிருக்க வ்யதிरेकபுறண

एवं देशपरिच्छेदश्चिन्तितः अथकालपरिच्छेदमप्याह—कालपरिच्छेदेति । सर्वद्रव्येति । प्रकृत्यादौ महदादिविकाराणां काले क्षणलवादिपरिणामान्धानित्यत्वेऽपि स्वरूपनित्यत्वाङ्गीकारान्नतन्मात्रं कालपरिच्छेदः । तेनेश्वरोत्कर्षासिद्धिरित्यर्थः । अस्तु तर्हि नित्यासङ्कुचितज्ञानवत्त्वादिकंकालपरिच्छेद इत्यत्राप्याह धर्मभूतज्ञानादिनित्यत्वेति । आदिनाऽपहृतपाप्मत्वादिपरिग्रहः । तथा च तथोक्त्या बद्धमुक्त्या ब्रह्मणः किञ्चिदुत्कर्षसिद्धावपि नित्यसाधारणेन तेन न तस्य सर्वोत्कर्षसिद्धिरित्यर्थः । यद्यपि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे”ति केवलस्यैव ब्रह्मणः कालपरिच्छेदश्चाश्रयते । तथापि तस्यैवेश्वरत्वमप्यन्यत्रश्रुतमिति तद्विशिष्ट एतद्विशिष्टय बोध्यम् । अत्र-अप्राकृतविग्रहविशिष्टत्वेनेत्यपि बोध्यम् । पूर्वं मूले तथापि कथनात् । पूर्वं सामान्यतः कथनेऽपि

இறங்கும் துறைகளாகும். அக்குணங்களுக்குள்ளே எந்நிலையிலேயும் தொடரும் ஜ்ஞாநசக்த் யாதிகளான ஆறு குணங்களின் நிலையும், அவ்வாறு முதலாக வந்த ஸௌசீல்யம் முதலிய குணங்களாகிற சிறறலைகளின் இருப்பும் பாஞ்சராத்தர் சாஸ்த்ரங்களிலே காணலாம். பகவா னுடைய நித்ய விபூதியின் நிருபணத்திலே (அபப்ரகரணத்திலே) பகவானின் திருமேனி நித்யமாக இருக்கும் படியைச்சொன்னோம். எம்பெருமானின் ஸ்வரூபம் போல் அவனது

வस्तुபரிच्छேதாஹித்யத்தை வஸ்த்வந்தராமாவததாலும் வஸ்த்வந்தரஸ்வரூபீக்யததாலும்; நிர்வஹித்யபாங்கு
 ப்ரத்யக்ஷாதி சக்ரப்ரமாணவிருத்தம் வரும் சர்வசுரிர்யியானவனை அமரண என்னுமிடத்தில்—சேனாசேனங்
 களுக்குள்ள தோஷங்கள் இவனுக்கிலலை என்றும், அசுரிதருடைய தோஷங்களைக் கழிக்க வல்லன
 என்றும் ப்ரமானாநுசாரமாக தாத்ரயம் கொள்ளுவது.

सोम्येदं "मित्यादिना वाक्येन कारणत्वस्यापि ग्रह इत्यर्थः । ननु बाधितार्थे श्रूतेरपि प्रामाण्यायोगात् कथं व्यतिरेकग्रहणायोग्यस्येश्वरस्य तथा कारणत्वसाधनमित्यात्राह—नित्यविभक्तिः । तथा च कारणत्वपदार्थस्य कार्यनियतपूर्वभावस्य नित्यविभौ ब्रह्मण्यक्षततया नबाधितार्थत्वमित्याशयः । एवञ्च ब्रह्मण उभयविधकारणत्वेन-शास्त्रैकसिद्धत्वात् तस्य प्रमाणान्तरेण साधनं बाधनं वा न कार्यमित्युक्तं भवति । तथाचाधिकरणसारावली—नन्वत्राचेतनानां स्वसमुचितविधौ कर्त्रधीनत्वमुक्तं शास्त्रारम्भे विधातुर्ग्यनुदनुमितिं किम्पस्सूत्रकारः ॥ पृच्छेयं नातितुच्छा श्रुणु तदवहितस्सर्वकृन्नानुमातुं नापह्येतुञ्चशक्यस्तदुभयनियमादर्शनादित्यमंस्ते"ति । अत्र—पयोम्बुव-ञ्चेत्तत्रापि"तिसूत्रे । शास्त्रारम्भे=शास्त्रारम्भपेटिकान्तर्गतशास्त्रयोन्यधिकरणे । नन्वीश्वरवत्कालादेरपि नित्य-विभोस्सर्वकार्यं प्रति कारणत्वं स्यात् । नतुक्षणलवादिपरिणाममात्रं प्रति । प्रत्यासत्तेरविशिष्टत्वात् इत्यत्राह—स्वरूपसहकारीति । ईश्वरस्वरूपं सर्वज्ञं सर्वशक्ति । कालादिस्वरूपन्तुन तथोति स्वरूपवैषम्यम् । कार्यैक-निरूपणीयम् तत्तन्मात्रोपयोगि दण्डचक्रादिवैचित्र्यं सहकारिवैषम्यम् । नित्यविभूनां कालादीनां सर्वकार्यप्रत्यासत्ते-रविशिष्टत्वेपि स्वरूपसहकारिवैषम्येणेश्वरस्यसर्वकार्यकारणत्वम् । कालादीनां क्षणलवादि कार्यमात्रकारणत्वमिति व्यवहस्योपपद्यत इति भावः ।

अथ क्रमप्राप्तं वस्त्वपरिच्छेदं वक्तुं पूर्वं पक्षं निरस्यति—वस्तुपरिच्छेदराहित्येति । वस्त्वन्तराभाव-
पक्षोऽद्वैतिनाम् । स्वरूपैक्यन्तु-जीवब्रह्माभेदस्य स्वाभाविकत्वात्, ब्रह्मणएव जीवात्मना परिणामाद्वेति क्रमेण
भास्कुरयादवीया वदन्ति । प्रत्यक्षादीति । ब्रह्मभिन्नानानावस्तुसङ्भावस्य प्रत्यक्षादिना प्रतिपन्नत्वादिति भावः ।

இப்படியாக திவ்ய விக்ரஹ விசிஷ்டனாய் கொண்டு சுத்த அசுத்த ஸர்வ ஸ்ருஷ்டிகளைப் பண்ணும் பரமேச்வரன் ஸ்ரீமத் நாராயணனே என்னுமிடம்—ஸர்வ காரண விஷய வாக்யங்களும் அவனிடம் முடிவதாலும், ஸாத்விக விவரணங்களான தாம சாஸ்த்திர இதிஹாஸபுராணதிகளாலும் ஸித்தமாகையாலே—த்ரி மூர்த்திகளும் ஸமமானவா, ஒருவரே, த்ரிமூர்த்திகளிலும் மேம்பட்டதுப் பரம்மம், த்ரிமூர்த்திகளிலேயே விஷ்ணுவைத் தவிரவேறு ஒன்று, ப்ரம்மம் என்ற வாதங்களுக்கு இடமில்லை. ஸர்வ காரணமும் உபாயமுமான அவனே

“ எம்பெருமானின் குணம் திவ்யமங்களவிக்கரஹம்
முதலியவற்றின் வகைதொகைகள் ”

இப்படி காரண மெததாடாத்மயதன ஶோதன விஷயவாக்யங்களாலே சித்தமாய் பரிபூர்ணமான திவ்யா-
த்மஸ்வரூபபுஷ்பாபிஷேக ந்யாஸோபாசனங்களை அவலம்பித்து இழிந்து எங்கும் அநுபவிக்கப்பாக்ககும்வனு

ததத்வ் சர்வவஸ்து சாமானாபிகரண்யாஹ் த்வ் ஶரீராத்மभावकृतमेवतदिति वक्तव्यमपि बोध्यम् । कथन्तर्हि तस्यामल-
त्वमुच्यते ? शरीरसम्बन्धेन समलत्वादित्यत्राह - सर्वशरीरीति । चेतनगतज्ञानसंकोचादीना प्रकृत्याद्यचेतन
गतविकाराणाञ्च तस्मिन्नसंभवादमलत्वमित्यर्थः । न चैतावदेव । स्वाश्रितानामपि मलं निराकरोतीत्याह—
आश्रितेति । “ अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ” - “ नास्यजरयैतज्जीर्यति ” - “ अहन्त्वा सर्वपापेभ्योमोक्षयि-
ष्यामीत्यादीनि प्रमाणानि । यद्यप्यत्रैव पूर्व—“ कर्मवश्ये इत्यादिनाऽमलत्मादि शब्दानां साशङ्कानिवर्तनं
समाधानमुदैरि, तथापि-कस्यचित्कञ्चित्प्रति हेयत्वे तदन्यम्प्रति तदभावायोगेन जीवं प्रति हेयभूतस्य जगत्सम्ब-
न्धस्यब्रह्मण्यपि तथात्वापत्तिः परिहृतापूर्वत्र । इहतु—स्वतो हेयभूतस्य तस्येति परिहारसाम्येपि पूर्वपक्षोत्थानद्वार-
मेदादपुनरुक्तिः । यथा शरीरके—“ संभोगप्राप्तिः - भोक्तापत्तेः - नस्थानतोपीति सूत्रेषु परिहारैक्येपि पूर्वपक्षा-
णाम्मात्रयामेदादपौनरुक्त्यम् ।

अस्मिन्नधिकारे एतावतोक्तानर्थान् सङ्कलस्य प्रदर्शयन् करिष्यमाणगुणविग्रहविभूत्यादि निरूपणस्य वृत्तेन
सङ्गतिमाह—इप्पडिक्कारणेति । कारणविषयवாக्येत्यादीरीत्या प्रत्येकमन्वयोबोध्यः । कारणविषयवாக्यं
सदेवेत्यादिकम् । यतोवा इमानीति लक्षणस्य-ज्ञाशौद्धाविति सर्वं खल्विति च मेदाभेदयोः - यस्यपृथिवीत्यादि
घटनस्य, सत्यज्ञानमिति शोधनस्य च बोधकवाक्यानि । सिद्धेति । प्रकृतिपुरुषविलक्षणतयोक्तवाक्यैर्निर्णीतेत्यर्थः ।
अत एव परिशुद्धः=परितशुद्धः स्वतस्सिद्धस्वशुद्धा सह स्वाश्रिताशुद्धिनिराकरणशुद्ध्याच सहितः । परिपूर्ण-
रसः स्वयं रसधनस्सन् आश्रितानामपि रसप्रदः । दुग्धाब्धीति दुग्धशब्देन भगवत्स्वरूपस्य तद्वद्भोग्यत्वं,
अब्धिशब्देन तस्यापरिच्छिन्नत्वं तत्र मग्नानां तापत्रयशान्तिश्च विवक्ष्यन्ते । एतादृशं परमात्मस्वरूपं केनास-
व्यम्? तत्राह—न्यासोपासनेति । दिव्यगुणेति । आदिना विभूत्यादिपरिग्रहः । अनेन सङ्गतिकथनम् ।

முத்தாக்களாலே ப்ராப்யனும் ஆகிறான் என்ற விஷயம்—“ பரமதஸ்ஸேதூநமான ” என்கிற
அதிகரணத்திலே அறுதியிடப்பட்டுள்ளது. “ லிங்கபூயஸ்தவாத ” என்கிற அதிகரணத்
திலே நாராயணனே ஸர்வமோக்ஷவிதையகளிலும் உபாஸயன என்ற விஷயமும் நிர்ணயிக்கப
பட்டது. முக்குணக கலப்பும் ராஜஸமும் தாமஸமும் ஆன புராணதிகளைக்கொண்டு அர்த்தம்

மோகஷத்திற்காக எல்லாவித்யைகளிலும் குறிப்பிட்ட ஆகாரங்களோடு கூடிப் ப்ரதாநமாக உபாஸ்யன் ஸ்ரீமந்நாராயண்ன் ஆகையாலே ப்ரதாத்ததை வித்யைகளில் ப்ராணன்

बोध्यम् । त्रियुगेति भगवत्सम्बुद्धिः । त्रिविधगुण द्विकवानित्यर्थः युगलैस्त्रिभिस्तिस्रोमूर्तयः अमुः प्रकाशन्त इत्यर्थः । अत एवहि श्रूयते—स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियाचेति गुणानां स्वरूपानुबन्धित्वम् । क्रिया-शक्तिः । ज्ञानशक्त्यादीति । “ज्ञानशक्तिबलैश्वर्यवीर्यतेजां स्थशेषतः । भगवच्छब्दवाच्यानि विनाह्यैगुणादिभिरिति पराशरप्रभृतिभिः कथनात् मूलभूत भगवद्गुणानां षड्विध्यं बोध्यम् । इत्थंहितेषां प्रकारः—“यस्त्वैश्वर्यस्त्वैश्वर्यवित् । योवेति युगपत्सर्वं प्रत्यक्षेण सदास्वतः । इत्याद्युक्त सार्वदिक सर्वविषयक साक्षात्कारो ज्ञानम् । “जगत्प्रकृतिभावोमे यदाशक्तिरितीर्यत इति जगदुपादानतादि सामर्थ्यं शक्तिः । “एष सेतु विंघरणः—यत्र विङ्गं भवत्येकनीडं—परमात्माच सर्वेपामाधारः” इति रीत्यासर्वजगद्धारणे प्यनवसादो बलम् । “एष सर्वेश्वरः—“ईशते भगवानेकः” इति सर्वनियन्तृत्वं ऐश्वर्यम् । “विकारविरहोवीर्यं प्रकृतित्वेपि मे सदे”ति जगदाकारेण परिणामेपि स्वयमविकारित्वं वीर्यम् । “अथयदतः परोदिवोऽप्योति दीप्यते—दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेच्चुगपदुत्थिता । यदि मा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः” नतत्रसूर्योभाति इत्याद्युक्तेः पराभिभावक ओजोविशेष स्तेजः । तदुक्तं—“तवानन्त गुणस्यापि षडेव प्रथमे गुणाः । यैस्त्व येव जगत् कुक्षौ अन्येप्यन्तर्निवेशिता इति । सौशीलयेति । अत्र कारुण्यवात्सल्यादीनां ज्ञानविशेषरूपत्वेन, गाम्भीर्यादीनां शक्तिकार्यत्वेन स्थैर्यधैर्यादीनां वीर्यावान्तरमेदत्वेन सौशील्यादीनां केषाञ्चित् यथा संभवं ज्ञानादि गुणद्वय परिणामत्वेन च तत् न्मूलकत्वं बोध्यम् । अनन्तशब्देन” नान्तं गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोयमुच्यते । इषुक्षयान्निवर्तन्ते नान्तरिक्षक्षितिक्षयात् । मतिक्षयान्निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात् ॥ चतुर्मुखायुर्यदि कोटि वक्त्रो भवेन्नरः कापि विशुद्धचेताः । सते गुणानामयुतैकदेशं वदेन्नवादेववरप्रसीद ॥ सङ्ख्यातुं नैवशक्यन्ते गुणादोषाश्च शार्ङ्गिणि । आनन्त्यात्प्रथमोराशिरभावादेव पश्चिम इत्यादिकं विवक्षितम् । भगवत्स्वरूपस्य पूर्वं दुग्धबन्धित्वेनरूपणात् तद्वुगुणं इह तद्गुणानां तरङ्गत्वोक्तिः । हृदयावर्जकत्वसंज्ञावकत्वादिभिरेषा तरङ्ग

முதலிய அசேதநப்பொருள் போல வெறும் சட்டையாக நின்ற இந்திரன் முதலியவர்களும் உபாஸ்யரன்று ஸர்வ அந்தாயாமியான ஈசுவரன ஒருவனே சாஸ்த்ரீய ஸர்வகாமாக்களாலும் ஆராதிக்கப்பட்டு கல்பமுடிவிலும் நின்று பயன தருவான். பரம்மருத்ராதிகள் சாஸ்தர ப்ரவசநாதிகள் பண்ணினாரேயாகிலும்—“மோக்ஷம் தருவேன்” என்ற நேரான ஸங்கலபம் அவர்களிடமிலலாததால் மோக்ஷம் தரமிடுக்கற்றவர்கள். ஸ்ரீபௌஷ்கர ஸம்ஹிதையிலே

இப்படி விவகாரவிசேஷிணிஸ்துயக் கொண்டு சூதாசூத சர்வஸ்திகாரணமான சர்வீஸ்ரண் நாராயணன் என்னுமிடம் சர்வகாரணாவய வித்ரான்தியாலும், சாத்விகோபவஹ்மனாகளான தர்மசாஸ்திரிதாசுராணாதிக்களா

नन्वेवं ज्ञानशक्त्यादीनां स्वरूपानुबान्धिगुणत्वेन नित्यतया अनुभवितृणां शुभावहत्वसम्भवेऽपि भगवद्विग्रहस्य सावयवस्यातथात्वेन तदुपासनं कथम्पुरुषार्थ इत्यत्राह—नित्यविभूतिनिरूपणेति । अचित्तत्वाधिकार इतिशेषः । नित्यत्वादीत्यादिनाऽप्राकृतत्वपरिग्रहः । ननु परवासुदेवविग्रहस्य नित्यत्वेऽपि व्यूहविभवादिविग्रहान्तराणां नित्यत्वादि संशयापादकनानावचननिचयदर्शने नास्मादृशामरूपज्ञानां तत्र कथं निर्णयोभविष्यतीत्यत्राह—स्वरूपतुल्येति । भगवत्स्वरूपमिव तदीयविग्रहविशेषोऽपि सर्वव्यास इति कश्चित्पक्षः । तथा च—“सर्वाश्चर्यमयं देवं अनन्तं विश्वतोमुखम् ।” इत्यत्र गीतायामनन्त पदमधिकृत्यभाष्यं—“कालत्रयवर्ति निखिलजगदाश्रयतया देशकालपरिच्छेदानर्हम् ।” इति । तत्रैवं तात्पर्यचन्द्रिका च—“विश्वव्यापिनोऽप्यस्य विग्रहस्यशक्तिविशेषात्सर्वत्राप्रतिधातोयुक्तः ।” अष्टैश्वर्यशालिनां योगिनामपि—“भूमौ उन्मज्जति निमज्जती”ति सिद्धिः विशेषोऽभिधीयत इति । व्यूहविभवेति । व्यूह्य-परवासुदेव विग्रहात् पृथक् सन्नद्ध जननात् व्यूह इत्याख्या । वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्नानिरुद्धाख्यचतुर्व्यूहपक्षः, एतद्घटकवासुदेवस्य परवासुदेवादवैलक्षण्येन तमविवक्षित्वा त्रिव्यूहपक्षश्चसम्प्रदायविद्विरुदाहृतौ । तेषामुत्पत्ति प्रकारश्च भाष्ये—परमकारणात्परब्रह्मभूताद्वासुदेवात्सङ्कर्षणो नामजीवो जायते इत्यादि रीत्या दर्शितः । अयञ्चवाक्यभूतः कश्चन पाञ्चरात्रग्रन्थ इति श्रुत प्रकाशिका । अत्र सङ्कर्षणादीनां जीवत्वादिकं तदविष्ठातृत्वात् ननु तदैक्यादिति—“विज्ञानादिभावेवातदप्रतिषेध” इति सूत्रे निर्धारितम् । तदिदं स्पष्टीचक्रे विष्णुकसेनसंहितायां—“सङ्कर्षणस्तु देवेशोजगत्स्रष्टुमनास्ततः । जीवतत्त्वमविष्ठाया प्रकृतेस्तु विविच्यतदिति । एवमेव प्रद्युम्नस्य मनस्संज्ञत्व, अनिरुद्धस्याहङ्कारसंज्ञत्वञ्च निर्बोद्धव्यम् । अत्र व्यूहशब्देन व्यूहान्तराणामपि विवक्षा कार्या । तेच केशवादयो द्वादशसंख्याकाः । तेच पुण्ड्राद्यतिष्ठातारः क्रमेणललाटादिषु स्थानेषुस्थित्वा शरीरस्य रक्षकाः चतसृभ्यो व्यूहभूर्तिभ्यः

தேசி-35

சர்வபரவீதிகளிலும் ப்ரதிநியதகாரவிசிஷ்டனயக கொண்டு ப்ரதானப்ரதிபாதன் நாராயணன் என நு
சுருதிஸ்மৃதிசுதசிட்ந மாக்கையாலே ப்ரதந்நாதி விதிகளில் ப்ராநாத்வேதநங்நகன் பாலே கச்சுக்கல்பரான

अथापरमैकान्तिनाम्नोक्षनिषेधात् परदेवतापारमार्थ्यज्ञानादेरेव पारमैकान्त्यशब्दवाच्यतया देवता-
विशेषस्य कारणत्वनिश्चयेऽवश्यापेक्षिते सति स दुष्करो भवति । अत्रापि आगमानां बहुविधत्वादित्यत्राह—

விசேஷமில்லை. அர்ச்சாவதாரத்தில் வாணம், புஜம், பூஷணம், அஸ்தரங்கள், அடையாளங்கள், தேவிகள், பரிவாரங்கள் எல்லாம் முன் முன் அவதார நிலைகளையன்றோ அநுஸரித்துள்ளன. அடைந்தார்க்கு சுபமாயும் மனதிற்கு ஆசிரமமாயும் உள்ள ஏற்றம் இந்த ஐந்து நிலைகளிலும் உண்டு.

மோகூதசையில் உபய விபூதியோடுங்கூடிய ஈசுவரன் ப்ராபயனாகையாலே நித்யரோடு முக்தரோடு பரமமாவோடு புல் முதலியவற்றோடு வாசியற எப்பொருளும் ப்ராப்யத்தில் சேர்ந்து—கணவனின் பொருளெல்லாம் மனைவிக்கு போக்யமாகுங்கணக்கிலே முகதருக்கும்

सोम्येदमग्रआसीदि”त्यादिना सामान्यतः बृहद्बृहदर्थसाधारणतयाऽसतः कारणत्वं व्यवच्छिद्य सतः कारणत्वे प्रतिपादितेति, अमहतः कस्यचित् कारणत्वं पुनः शङ्कितं व्यवच्छेत्तुं तदुपर्यपि बृहदारण्यके—“ब्रह्मवा इदमग्र आसीदिति श्रूयते । ततश्छागपशुन्यायेन सत्त्वं ब्रह्मणि पर्यवस्यतिस्म । अथ “मम योनिर्महद्बृहम्” “तद् ज्ञानंबृह्म संज्ञितं” इत्यादिषु अर्थान्तरेपि बृह्मशब्दप्रयोगात् “किमिदं ब्रह्म-यत्कारणतयोक्त”मि त्याकाङ्क्षायां ऐतरेयके श्रूयते—“आत्मावाइदमेकएवाग्र आसी”दिति । तथाचात्मत्वस्यचैतनैकान्त्यात् उक्तशङ्कानिरासः । एवमपि—“नसन्नचासत् शिवएवकेवलः—हिरण्यगर्भस्समवर्ततामे” इति देवतान्तरेषु कारयत्वश्रवणात् तन्नि- रासाय—न ब्रह्मानेशानः इति देवतान्तराणि व्युदस्य—“एकोहवै नारायणआसीदि”ति नारायणकारणत्वं तैत्त- रीयके निश्चीयते । शिवहिरण्यगर्भादि शब्दानां नारायणेपि मज्जळत्वादि गुणयोगेन नेतुं शक्यतयाऽन्यथासिद्ध- त्वात्, योगरूढनारायणशब्दस्य च तेषु कथञ्चिदपि नेतुमशक्यत्वाच्चैवमेवार्थतत्त्वं निर्धारणीयमिति । तदुक्त- माचार्यैः—“सामान्यबुद्धिजनकाश्चसदादिशब्दाः तत्त्वान्तरभ्रमकृतश्चशिवादिवाचः । नारायणे त्वयि करीश वहन्त्यनन्यमन्वर्थवृत्ति परिकल्पितमैककण्ठ्यम्” इति वरदराजपञ्चाशदि, “निस्साधारण्यनारायणपदविषये निश्चय यान्त्यबाधे सद्ब्रह्माद्यास्समान प्रकरणपठिताश्शङ्कितान्यार्थशब्दा इति तत्त्वमुक्ताकलापनायकारेच । उक्तश्रुत्युपब्रह्मणान्यप्याह—सात्त्विकोपब्रह्मणेति । “प्रायेण पूर्वभागार्थपूरणं धर्मशास्त्रतः । इतिहास पुराणाभ्यां वेदान्तार्थः प्रकाश्यते” इति सामान्यतो धर्मशास्त्राद्युपब्रह्मण गणेऽङ्गीकर्तव्येपि सात्त्विकराजसतामसरूपेण त्रिधा- स्थिते तस्मिन् राजसस्यायथावदर्थं प्रकाशकतयातामसस्यापि विपरीतार्थबोधकतयाच तयोस्त्याज्यत्वात्—“सत्त्वा- त्संजायते ज्ञानं” इति सामान्यतः, “सत्त्वंविष्णुप्रकाशक”मिति विशेषतश्चास्तिकैः सात्त्विकोपब्रह्मणानामेवो- पादेयत्वमिति भावः । अत्र सात्त्विकराजसादि विभागः तेषु सात्त्विकस्यैवोपादेयत्वमित्यादिकं—“यस्मिन् कल्पे तु यत्प्रोक्तं पुराणं ब्रह्मणा पुरेत्यादिना मात्स्ये दर्शितः । मात्स्यपुराणस्य तामसत्वेन परिगणितस्याविश्वसनीयत्वेपि तत्त्वतैतद्विभागादेः परं विश्वसनीयत्वं—“सात्त्विकतया प्रबलैश्चशास्त्रै”रिति स्तोत्ररत्नश्लोकभाष्य आचार्यैरेव

போக்யமாகக் குறையில்லை. முன்பு நமக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் துன்பமாய்த்தோன்றின வையும், பின்பு அக்காரணம் கழிந்தால் இயற்கையிலேயே இன்பமாய்த் தோற்றக்கூடும். இவ்விதமாகவே மற்றும் ஈசுவரனுடைய ஸ்வரூபம் விகரஹம் குணம் ஐசவாயம் முதலியன

வற்றைப்பற்றி பாஹ்யமதததவரும், நம்மில் குத்ருஷ்டிமதததவரும் சொல்லும் வீண் வாழ்வுப் புற்களை முன்சொன்ன பரமாணதர்கங்களாலே களைந்தெறிவது.

उत्तीर्णमिति उत्तीर्णताया त्रिमूर्त्येवविकल्पं, त्रिमूर्तिष्वेव व्यक्त्यन्तरमिति व्यक्त्यन्तरत्वे त्रिमूर्तिषट्कत्वमितिमे
अर्थायथायथं लभ्यन्त इति भावः^५ एतेनात्र-त्रिमूर्त्युत्तीर्णं व्यक्त्यन्तरं=त्रिमूर्तिव्यतिरिक्त किञ्चित् ब्रह्मेति
यावदिति उत्तीर्णं व्यक्त्यन्तरशब्दयोरेकपक्षत्वाभिप्रायेण केषाञ्चित् व्याख्यानं प्रत्युक्तम् । उत्तीर्णं व्यक्त्यन्तर
शब्दयोर्भिन्नार्थकयोरेकेनैव पर्याप्तावन्यतरवैयर्थ्यात् । न चा “न्यत्परिभाषान्तरं” इत्यादिमहाभाष्य वाक्ये
सहप्रयुक्तयोः समानार्थकयोरन्यान्यतरशब्दयोरवैयर्थ्याय कैटयटादिभिः अन्यत् परिभाषान्तरं=अन्यः परिभाषा
विशेष इति व्याख्यानवत् इहापि-उत्तीर्णो व्यक्ति विशेष इत्यर्थोऽस्त्विति वाच्यम् । तथा व्याख्याया अगतिक
गतित्वात् । त्रिमूर्तिषट्क चतुर्मुखादीनां परब्रह्मत्वपक्षप्रतिक्षेपस्यावश्यकस्याकरणेन न्यूनतापत्तेश्च । व्यक्त्यन्त
रादीत्यादिपदेन तद्ग्राह्यताकथनमप्यनुचितम् । एतत्पक्षं विहायापि—“आत्मैक्यं देवतैक्य”मित्याद्युक्त-
पक्षान्तराणां तद्ग्राह्यतयैवोपपत्तेः । तदेतत्पूर्वं स्पष्टीकृतं श्रीमद्रहस्यत्रयसारे । निरवकाशेति निस्समाभ्यधि
कस्यश्रीमन्नारायणस्यैव परमकारणत्वोक्तेः ब्रह्मरुद्रादीनामन्येषां तत्सृज्यत्वावगमात् विष्णूत्पत्त्यादिवादस्यावतरण
दशाविषयत्वाच्च नते पक्षाः प्रामाणिका इत्यर्थः ।

नन्वेवं भगवत एव सर्वकार्यकारणावे—“कारणन्तुध्येय” इति तस्योपायबोक्तेः उपेयमन्यद्भवेत् । तथा च तस्य भोग्यताशनिरित्यत्राह—पूर्वकारणेति । उपायभूतेति । अनेन—फलमत उपपत्तेरिति प्रसिद्धं सकलफलप्रदत्वं विवक्षितम् । ततश्चकारण शब्दापौनरुक्त्यम् । नारायणः एव इति । सर्वकारण वाक्यविश्रान्तिस्थानत्वेनोक्तस्स एवेत्यर्थः । मुक्तप्राप्येति । जीवस्यमुमुक्षादशायामुपायभूत एव सन् स मुक्तिद शायाम् प्राप्यश्चभवतीत्यर्थः । तथा च यथैकस्यैव जीवस्य मुमुक्षुत्वमुक्तत्वादशाद्वययोगो न विरुद्ध्यते, तथा भगवतोपि उपायत्वोपेयत्वे अप्युपपन्नै इति बोध्यम् । परमतस्सेतूनमानेति । इत्थंहि तदधिकरणं जगत्कारण तथाशास्त्रादौ प्रकान्तस्य ब्रह्मणः सेतुत्वोन्मितत्वं सम्बन्धभेदव्यपदेशोभ्योहेतुभ्यः, प्रापकभूतात्तस्मात् अन्यदेव-किञ्चित्प्राप्यभूतवस्त्वस्तीति पूर्वपक्षेप्राप्ते—“सानान्यात्तु” इत्यारभ्य सूत्रषट्केन तत्तैव प्राप्यत्वमपि समर्थित-मिति । ननु पास्यस्यैवोपेयत्वात् उपासनेषु च दहरशाण्डिल्यादिषु अक्षरशंस्तुपरब्रह्म परज्योतिरादि पदैरुपास्य-स्याभिधानात् नोपायएवैकः । तथासति कथन्तस्योपेयेनैक्यमित्यत्राह—लिङ्गभूयस्त्वेति । “लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि-

(பாசாக்கருத்து) சிறைபோல் நம்மைச் சூழ்ந்த ஸம்ஸாரத்தில் சிறுதேன் கலந்த இன்ப முண்டு உழுவும் ஜீவர்களுக்கு வேதாந்த தத்துவம் கண்டறியாமல் பண்ணும் அஞ்ஞானநிகழ்ச்சி

बलीयस्तदपी”ति सूत्रम् । दहरविद्योत्तरं श्रुतं “सब्रह्मा सशिवस्सेन्द्र” इत्यादिकं वाक्यं सर्वपरविद्योपास्यस्यैव नारायणत्वं विधत्ते, ननु प्रकरणात् दहरविद्यावेद्यमात्रस्य । तथा निर्धारणे म्यसां लिङ्गानां सत्त्वात् । लिङ्गञ्च चिह्नभूतं वाक्यमिह विवक्षितम् । तद्विवाक्यं प्रकरणाद्वलीयः । तदपि बलीयस्त्वं पूर्वतन्त्र उक्तम् । “श्रुतिलिङ्ग-वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्” इतीति तदर्थः । परविद्या=मोक्षसाधनभूत-मुपासनम् । अन्यफलार्थात्ववरा । ननु लैङ्गकौर्माणेयादि पुराणेभ्यः शिवादेरेवपरत्वावधारणात् कथं नारायण एव परं ब्रह्मेति निर्णयः ? इत्यत्र, पूर्वमेव—“सत्त्विकोपबृहणे” इत्यनेन वाक्येनव्यञ्जितं लैङ्गादीनां तामसत्वे-नार्थनिर्णये अनुपायत्वं स्पष्टयति—सङ्कीर्णैति । मात्स्ये एकादशाध्याये—“सङ्कीर्णास्सात्त्विकाश्चैव राजसाश्चैव तामसाः । कल्पाश्चतुर्विधाः प्रोक्ताः ब्रह्मणोदिवसाश्चते ॥ यस्मिन् कल्पे तु यत्प्रोक्तं पुराणं ब्रह्मणापुरा । तस्य तस्य तु माहात्म्यं तत्स्वरूपेण वर्ण्यते ॥” इति पुराणानि प्रविभज्य, तेषु यथाक्रमं—“सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणाञ्चनिगद्यते । राजसेषु च माहात्म्यं अधिकं ब्रह्मणो विदुः ॥ अग्नेश्शिवस्य माहात्म्यं तामसेषु प्रकीर्तितं” मिति प्रतिपाद्यविषयांश्च प्रदर्श्य—“सात्त्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः । तेष्वेव योगसंसिद्धागमिष्यन्ति पराङ्गति”मिति अवधारणेन सात्त्विकपुराणानां विषयविशेषः उत्कृष्टगतिप्रापकत्वरूपोत्कर्षश्च प्रत्यपादिषाताम् । ततश्च तत्र सत्त्वगुणस्यैवोत्कर्षे प्रमाणमाह—सत्त्वादीति । “प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्यञ्चाकार्यमेव च । बन्धं मोक्षञ्च यावेति बुद्धिस्सापार्थ ! सात्त्विकी ॥ यथा धर्ममधर्मञ्च कार्यञ्चाकार्यमेव च । अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स्सापार्थ राजसी ॥ अधर्ममधर्ममिति वा मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिस्सा पार्थ । तमसी”ति गीत्यायां सत्त्वादीनां गुणानां स्वभावो वर्णितः । सात्त्विकपुराणानामेवोत्कर्षे हेतुमाह—सात्त्विकपुराणादीति । तद्विभागप्रकारश्चानुपदमेव वर्णितः । नन्वापि अथर्वसिखादिषु “सर्वैश्वर्यसम्पन्नश्चक्षुःश्रुतः शिरसाक्षयः” इत्यादिना स्पष्टं देवतान्तराणां पारम्पर्यप्रतिपादनात् विरोधाधिकरणन्यायेन तद्विरुद्धानि विष्णुपारम्पर्यप्रतिपादकानि सात्त्विकपुराणान्यप्यप्रमाणं स्युरित्यत्राह—अनन्यथासिद्धेति । शम्भ्वादिशब्दानां नारायणसाधारण्यं नारायणशब्दस्य शम्भ्वादिसाधारण्यभावश्च पूर्वमेवोक्ते इति अनन्यथासिद्धनारायणपदघटितकारणवाक्य बलादप्येव निर्णयमित्यर्थः । “एकोह वै नारायण आसोदि” त्यादिकारणवाक्यानां अनुवादसरूपत्वेपि “यदाग्ने-योऽष्टाकपाल” इत्यादीनामिवाप्राप्तार्थबोधकतया विधायकत्वं निराबाधमिति, सात्त्विकपुराणानां सर्वश्रुत्यनुगुणत या न विरोधाधिकरणन्यायस्य इहोचित इत्येतदभिप्रेत्य—अनन्यथासिद्धकारणवाक्यबलेत्युक्तम् । बल-शब्देन विशेषाधिकरणन्यायाविषयत्वसूचनात् । ननु सर्वत्र मुमुक्षुपास्यो नारायण इत्युक्तम् । क्वचित्कौपीतक-याद्युपनिषत्सु प्रतर्दनादिविद्यायां ह्यनुदेहोपास्यत्वमतीतिः । न च लिङ्गम्यस्त्वाधिकरणन्याय इह प्रवर्त्येत इति वाच्यम् । तत्र तत्र इन्द्रशम्भ्वादिशब्दानां प्रयुक्तानां योगवृत्त्या नारायणपरत्वस्य लिङ्गम्यस्त्वतः

स्वीकारेपि, इह—“प्राणोऽस्मिप्रज्ञात्मा तन्मायायुरमृतमित्युपास्वे” त्यत्रेन्द्रपरासच्छब्दस्य तथानेतुमशक्यत्वात् इत्यत्राह—सर्वपरविद्येति । तत्प्रकरणेत्यर्थः । अतः प्रतिपाद्यत्वोक्त्यविरोधः । परविद्यासमाख्यैक्येपि, प्रधान-वेद्यभूतब्रह्माभेदेपि, सत्यत्वज्ञानत्वादि स्वरूपनिरूपकधर्मपञ्चकानुवृत्तावपिच विशेषणभेदेन परविद्यानां नानात्वं सिद्धान्तिम् । तामुचसर्वासु प्रधानवेद्योनारायण एवेतिच । अतः प्रवर्तनादिविद्यास्वपि तस्यैवोपास्यत्वेसिद्धे, इन्दादि लिङ्गानन्यथासिद्ध्या तस्यापि तथात्वेसिद्धे उभयापरित्यागेन तद्विशिष्टोनारायण उपास्य इति स्वीक्रियते । ततश्चनेन्द्रादिमात्रस्योपास्यत्वमित्यर्थः । तदुक्तं—“परविद्यासुजीवोक्तिर्निरुक्त्यादेः पराश्रया । तल्लिङ्गानन्यथासिद्धौ तद्विशिष्टावलम्बिनी”ति । “प्राणोस्मि प्रज्ञात्मेत्यत्रप्राणशब्दाभिहितस्याचेतनविशेषस्यमोक्षार्थमुपास्यत्वन्नास्तीति सर्वसम्प्रतिपन्नहीत्यर्थः । तथा च तत्र तदंशविशिष्टब्रह्मपरत्वाश्रयणवत् चेतनत्वेपीन्द्रस्य तद्विशिष्टब्रह्मपर्यन्तत्वं आश्रयणीयमेव । ममुक्षुभिरनुपास्यतायां अचेतनत्वं चेतनत्वं वा न प्रयोजकम् अननुगतत्वात् । अपितु ब्रह्मव्यतिरिक्तत्वमेवानुगतमिति भावः । कञ्चुककल्पेति । कञ्चुकेन शरीरस्य यथऽऽवरणं तथेन्द्रादिना परमात्मनोऽप्यावरणमिति तेषां तत्सदृशतोक्तिः । तेन तेषां स्थूलबुद्धिविषयत्वात् आधेयत्वादितश्चभगवच्छरीरत्वमुक्तंभवति । नन्विन्द्रादिदेवतानां कञ्चुककल्पत्वे राजशरीरे चन्दनपङ्कप्रयोक्तुस्तच्छरीरमिवाराधकस्येन्द्रादिः फलप्रदोन स्यात् । तथा च देवान् देवयजोयान्ति इति तेषां फलप्रदत्वोक्तिविरोध इत्यत्राह—सर्वान्तर्यामीति । इदञ्च वक्ष्यमाणसर्वकर्मसमाराध्यत्वे हेतुगर्भं विशेषणम् । “सर्वभूतान्तरात्मानं विष्णुमेवयजन्ति—तेषामेव-कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपूर्वक”मित्यादिकथनात् सावधारणं ईश्वर एव इत्यभ्यघायि । शास्त्रीयेति अशास्त्रीय-कर्मव्यावृत्तिः । समाराध्यत्वं=तज्जन्यप्रीतिभाक्त्वम् । यद्यपि शरीरभूतेन्द्रादीनामपि तत्तत्कर्मजन्यप्रीतिभाक्त्वमस्तीति ईश्वरस्यैव तथात्वकथनं कथमिति भवतिशङ्का, तथापिश्राद्धनिमन्त्रितविप्रादीनामिव देवतान्तराणामपि प्रीतिभाक्त्वमानुषङ्गिकमिति प्राधान्याभिप्रायेण तथोक्तिरिति बोध्यम् । अत्रैव हेत्वन्तरमाह—कल्पान्तरेति । तथाच—“आभूतसंस्पृष्टे प्राप्ते प्रलीने प्रकृतौ महान् । एकस्तिष्ठति विश्वात्मा सतुनारायणः प्रभुरिति देव-तान्तराणां कल्पान्ते नाश^{श्री}वणात् प्रबलकर्मप्रतिबद्धफलानां कर्मणां कल्पान्तरेऽनुष्ठातृभ्यः कःफलंदास्यति विना भगवन्तमिति भावः । तदुक्तं सर्वमूर्तिसाधारण्येनप्रवृत्तेपि शिल्पशास्त्रे—“विष्णोरन्ये, राध्यमाना न साक्षाच्छ्रीकरास्सुराः । सर्वदेवास्पदे विष्णौ विष्ण्यं सम्पत्सुखावह”मिति । राध्यमानाः=आराध्यमानाः । आस्पदे-अन्तरात्मतया आधारभूते । विष्ण्यं=आलयः । “विष्ण्यमोको निवसन् स्थानावसथवास्तु चेति निखण्डुः । सर्वकर्मफलप्रदेति । “लभतेचततःकामान् मयैवविहितान् हितान्—“फलमत उपपत्ते”रित्यादिप्रमाणदिति भावः । ननु ब्रह्मरुद्रेन्द्रादीनामपि जगद्धितार्थाय मोक्षशास्त्रप्रवर्तनाद्यतः धिक्कृततया मोक्षप्रदत्वं सिद्धमिति सामान्यतः तेषां फलदायित्वेकसन्देह इत्यत्राह—ब्रह्मरुदेति । चतुर्मुखस्य पुराणादिप्रवर्तकत्वेन रुद्रेन्द्रादेरहिर्बुध्न्य^{महि}

“मुक्त्वायिं पकवाण्णुं शेरंत्तु एल्लाम् पोक्कयमे”

मुक्तप्राप्त्येत्येव सर्वविशिष्टं प्राप्यन्तु कथयामहे नित्यरोगां मुक्तरोगां ब्रह्मादिकर्माणां
वृणादिकर्माणां वासीयन्तु एल्लाम् प्राप्यान्तर्गतमाय पतियिन्नुदय अमरणादिकं पन्निकु मोय्यमा

तादिप्रवर्तकतया च तेषां शास्त्रप्रदानादिकमिहविवक्षितम् । आदिनोपदेशादिर्ब्रह्मः । अव्यवहितसङ्कल्पा-
श्रयेति । अव्यवधानेन मोक्षकारणीभूत सङ्कल्पाश्रयेत्यर्थः । मोक्षकारणीभूतसकल्पस्या व्यवहिताश्रयेति वा । तथा
चैतेपि परम्परयैवाचार्यादिवन्मोक्षोपकारका इत्याशयः । ननु विष्णुपुराणादौ—“जुषन् रजोमणं तत्र स्वयं विश्वे-
श्वरो हरिः । ब्रह्माभूत्वाऽस्य जगतो विसृष्टौ सम्प्रवर्तते ॥ तमोद्रेकश्च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः । मैत्रेयास्त्रि-
भूतानि भक्षयत्यतिभीषण” इत्यादि वचनैः ब्रह्मरुद्रादीनामपि भगवदवतारत्वेन रामकृष्णादेरिव साक्षान्मोक्षोपायत्वं
भविष्यत्येवेत्यत्राह—श्रीपौष्करेति । सात्वतपौष्करजयाख्यसंहितानां रत्नत्रयसमाख्यया विश्रुतत्वात् साक्षात्
भगवन्मुखोद्गातवत्क्षणं प्राशस्त्यं तेषु अन्यतमस्यास्याप्यनिवार्यमिति हृदयम् । स्वभावमजहदिति । आकृतेः=
परवासुदेवविग्रहस्य स्वभावं—सर्वगुणपूर्णत्वादिरूपं स्वभावं, शश्वत् - सर्वकालेष्वपि अजहद्यदाकारान्तररूपं तत्त्व-
मस्ति, हे अब्जसम्भूत ! तत् प्रादुर्भावान्तरमित्युच्यत इति तदर्थः । शश्वत् स्वभावमजहदित्युक्त्या अस्य मुख्य
प्रादुर्भावान्तरनामकत्वं सिद्ध्यति । मुख्यशब्दार्थमाह—चेतनान्तरस्पर्शरहितेति । एतेन रामकृष्णादीनां
साक्षाद्भगवदवतारत्वेन ब्रह्मरुद्रादिवैलक्षण्यमुक्तं भवति । ब्रह्मरुद्रादे जीवव्यवहितत्वात् । गौणप्रादुर्भावान्तरेति ।
तदप्युक्तं—“प्रादुर्भावान्तरोपेतं प्रादुर्भावगणं परम् । शृणु मे गदतस्सम्यग्यैर्व्याप्तं अस्त्रिंशं जगदिति ।” परं-
अन्यत् । अत्र मुख्यप्रादुर्भावान्तराविष्ठितत्वात् गौणप्रादुर्भावरूपत्वमेषां सिद्ध्यति । केते ? इत्यत्राह—
हिरण्यगर्भेति । तथा च वचनं—“ब्रह्मरुद्रार्जुनव्यास सहस्रकरभार्गवाः । ककुत्स्थत्रेयकपिलबुद्धाद्याश्च सहस्रशः ॥
शक्त्यावेशवतारास्तु विष्णोस्तत्कालविग्रहा इति । विद्याधिदेवादीति । “विमवाः पद्मनाभाद्याः त्रिंशच्चनव-
चैव हि । .... विद्याधिदेवः कपिलो विश्वरूपो विहङ्गम इति निरूप्य, एतदविष्ठितं गणान्तरमुच्यते—“अहङ्कृति
युताश्चेमे जीवमिश्राव्यविष्ठिता इति । अत्र बुद्धस्य ब्रह्मरुद्रादिवत् गौणप्रादुर्भावत्वात्, अन्यत्र ” मोहनाख्यस्तथा
बुद्ध इति मोहनार्थत्वात्केतुश्च मुख्यप्रादुर्भावत्वानुपपत्त्याऽऽचार्यहृदयग्रन्थे तस्य साक्षाद्भगवन्मुख्यप्रादुर्भावत्वो-
त्कीर्तनं चिन्त्यं भवति । अत एव—“अस्य कल्पमेदेन निर्वाह इति तत्त्वत्रयव्यापि निरस्ता । क्वचिदपि प्रमाण
तस्तथाऽनवगमादिति । अस्यार्थस्य संवादमाह—सृष्टिन्तत इति ।” उत्पाद्य पृथिवीं सम्यक्स्थापयित्वा यथा-
पुरम् । इति शौनकस्मृतौ पूर्वार्धम् । “ब्रह्माशम्भुस्तथैवार्कश्चन्द्रमाश्च शतक्रतुः । एवमाद्यास्तथैवान्ये युक्ता वैष्णव
तेजसा । जगत्कार्यावसाने तु वियुज्यन्ते च तेजसा ।” इत्यादि विष्णुधर्मोत्तरवचनमादिशब्दार्थः ।

ननु भाष्यकृता “तद्वि वासुदेवाख्यं परब्रह्म सम्पूर्णषाड्गुण्यवपुः सूक्ष्मव्यूहविभवमेदमिदं यथाधिकारं भक्तैर्ज्ञानपूर्वकेण कर्मणाऽभ्यर्चितं सम्यक् प्राप्यत” इत्यत्रार्चान्तर्याम्यवतारद्वयस्य परवासुदेवरूपत्वाकथनात् बुद्धादिवत् तयोगौणंप्रादुर्भावत्वमेवेति प्रतिभाति । ततश्च पञ्चप्रकारविग्रहविशिष्टस्यापि भगवत उपास्यत्वोत्तरयुक्त्यत्राह—परव्यूहेति । आदिना विभवहार्दार्चाग्रहणम् । एषाञ्च पञ्चानां स्वरूपं पूर्वमेव निरूपितम् । सूक्ष्मः—परवासुदेवः । अन्तर्यामिरूपेत्यादि । एतदुक्तं भवति योगिभिरपि स्वयं भगवदनुभवरसिकतया, अन्यैरपि यथाधिकाररुच्यदि, परव्यूहविभवेषु अन्यतमस्य परिगृह्य ध्यातस्य मूर्तिविशेषस्यैव तद्योगिहृदये तत्तदधिकारिप्रतिष्ठापितलोहविम्बेचान्तर्यामितयाऽर्चारूपेणच परिणामात् अन्तर्याम्यैव अपि वस्तुतो न तेभ्योवस्त्वन्तरमिति तयोस्तेष्वन्तर्भावविवक्षातद्भावाभ्यां पञ्चप्रकारत्वत्रिप्रकारत्वोक्तिसङ्गतिरिति । तत्त्वन्वनीतस्था त्रिप्रकारत्वोक्तिरपि एषप्रकारेणार्चायाः परव्यूहविभवविशेषत्रयपरिणामत्वार्थकतयैव व्याख्येया । अत एव भाष्यकृतां नित्यार्चनाविधिः=परवासुदेवपरिणाममूतार्चामधिकृत्येति सम्प्रदायोपिशोभते । एवं क्वचित् अर्चापरिणामत्वमपि हृदयस्वीकार्यमिति वदन्ति । यथाऽऽचार्यदिनचर्यामधिकृत्य कुमारवरदाचार्या आहुः—“हृत्पुण्डरीकेवरदं सदारं निवेश्य तत्पादसरोजयुग्मे । अवद्वच्चित्तं सुसुखं शयानं” इत्यादिना । काञ्चीनगर करिगिरि वरदराजोद्वाचार्याणामर्चामूर्तिः । तदप्युक्तं तत्रैव “माध्याह्निकं कर्म समाप्य पश्चात् वन्दे यजन्तं वरदं सदारमिति, सायन्तनं कर्म समाप्य पश्चात् समेत्यच श्रीवरदाह्वयस्ये”ति च । अतः विभवादि परिणामत्वे हेत्वन्तरमप्याह—अर्चावतारेति । अत्र—“सुरूपां प्रतिमां विष्णोः प्रसन्नवदनेक्षणाम् । कृत्वात्मनः प्रीतिकरीषुवर्णरजतादिभिः ॥ तामर्चयेत्.... । ये यथाभां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम् ।” इत्यादिना आराधकस्य यथाभिमति अर्चाविग्रहकरणाभ्यनुज्ञानात् रामादेरदृष्टचररुक्मिण्यादियोगः, कृष्णादेर्वाकोदण्डमण्डितकरत्वादिकं किन्नकल्प्यत इति शङ्कासूचकमिदमर्चेतिपदम् । वर्णः=कनक वर्णत्वघनश्यामत्वादिकः । भुजः—द्विचतुर्भुजत्वादिः । भूषणं—किरीटपिञ्जलादि । अस्त्रं—कोदण्डगदादिकम् । लाञ्छनं—उक्तवक्ष्यमाणव्यतिरिक्त तत्तद्वतारासाधारणचिह्नानि । पत्नी—सीतासत्यभामादिः । परिजनः—वैनतेयहनुमदादिः । आदिना—प्रत्यालीढस्थित्याद्यवयवसन्निवेशविशेषो विवक्षितः । पूर्व

மாற்றிய ஈசுவர க்ருபையே-நமக்கு இறங்கும் துறை, நிலையானது ப்ராப்யமானது-என்று அலைபெறியாத அமுதக்கடல்போன்ற ஈசுவரனின் நிலையை நாமிங்கு உரைத்தோம்-நமது ஆசாரியர்கள் அருளிச்செய்தபடியிலே.

களில் நாகுகுடிகளில் கொல்லும் வாயுஜலபலவஜகளை எல்லாம் முன்பு கொண்டுள்ள பிரமாணதர்க்கு
களிலே உண்மையைப் பண்ணுவது

पूर्वेति । अयमाशयः सुवर्णरजताषुपादानद्रव्यानियमेपि ,रामकृष्णादिष्वन्यतमस्यानुप्रवेशानियमेपि किञ्चित्परि
ग्रहानन्तरं परिगृहीतस्य तथाविधमे वर्णमुजादिकं विधातव्यम्, यथाविधं तत् पूर्वविभवादिषु प्रामाणिकं भवेत् ।
ननुस्वेच्छया । अर्चायाः पूर्वविभवादिपरिणामत्वात् । तस्यापि ततः पूर्वविभवादि सदृशतया तत्परिणामत्वात् ।
अतोनातिप्रसङ्गःकोपीति । एतेषां सर्वेषामपि शुभाश्रयत्वमाह—शुभाश्रयत्वेति । शुभश्चासावाश्रयश्चेति शुभा-
श्रयोदिव्यमङ्गलविग्रह उच्यते । शुभत्वं = शुद्धत्वम् । ध्यातॄणां पापनिवर्तकत्वमितियावत् । आश्रयत्वं = चित्ता-
लम्बनत्वम् । विष्णुपुराणे—“प्राणायामेन पक्वे प्रत्याहारणचेन्द्रिये । वशीकृते ततः कुर्वात् स्थितं चेतश्शुभा-
श्रये ” इति शुभाश्रयचिन्तनं विधाय, “अन्वेतु पुरुषव्याप्त । चेतसोये व्यापाश्रयाः । अशुद्धास्ते समस्तास्तु
देवाद्याःकर्मयोनय ” इति अश्रयत्वेपि शुद्धत्वमन्येषांनास्तीत्युक्तम् । भगवत्स्वरूपेपिशुद्धत्वसत्त्वात् तद्व्यावर्तनाया-
श्रयत्वकीर्तनम् । ततश्चतद्वृत्त्यं पञ्चप्रकाशभगवद्विग्रहमात्रसाधारणमित्यर्थः । एतेन योगसूत्रव्याख्यायां
शुभाश्रयशब्दे षष्ठीसमासं स्वीकृत्य कल्याणगुणाकरत्वार्थकत्वप्रतिपादनं वाचस्पतिकृतं निराकृतं भवति ।
उक्तवचनविरोधात् भगवत्स्वरूपव्यावृत्त्यसिद्धेश्च । “दृष्ट एव हि न श्लोकमपनेष्यतिराघवः—अपीठा-
न्मौल्यिपर्यन्तं पश्यतः पुरुषोत्तमम् । पातकान्याशुनश्यन्ति किम्पुनस्तूपपातकमित्यादिभिः विभवाचार्दीनां
विशिष्य शुभत्वं प्रस्थाप्यते । एवमियता घट्टेन भगवत् उपायत्वं प्रसाध्योपेयत्वमपि विशदीकरोति—मुक्त-
प्राप्यतेति । मुक्तिकालेत्यर्थः । सर्वविशिष्टस्य प्राप्यत्वं-सोऽनुते सर्वान् कामान् सहब्रह्मणा विपश्चितेत्यादिप्रमाण-
सिद्धम् । तत्र सर्वशब्दार्थमाह—नित्येति । ब्रह्मदीति ब्रह्मानां सर्वेषां तृणादीत्यचेतनानाञ्चोपलक्षणम् ।
प्राप्यान्तर्गतेति । प्रधानप्राप्येस्वरविशेषणतयाऽप्रधानत्वेनप्राप्येत्यर्थः । एतावत् कालं ब्रह्मान् प्रतिप्रतिकूलतया-
स्वरूपानुकूलतया च भातानां विभूत्यन्तर्गतपदार्थानां, कथमिदानीं मुक्तान् प्रति निरतिशयानुकूलतया भोभ्यत्व-
मिन्यत्र दृष्टान्तं दर्शयति—पतीति । स्वानुकूलपतिसम्बन्धिपदार्थानां पूर्वमतथानुमतानामपि इदानीमनुकूलतया
पत्नीं प्रति भानवत्—“यस्त्वयाशहसस्वर्गो निरयोयस्त्वयाविना—नहिमेजीवितेनार्थो नैवार्थैर्नचसूक्ष्मैः । वसन्त्य-
राक्षसीमध्ये विनारामं महारथमिति भगवद्विस्लेषदशायामन्यथाप्रतीतानामपि लीलविभूतिपदार्थानां मुक्ति
कालेऽनुकूलतया भानवविरुद्धमित्याशयः । एकस्योक्तोभयाकारयोगेऽविरोधं प्रतिपादयति—मुनूषु इति ।

(சலோகத்தினை கருத்து.) வேதாந்தங்களுக்குக்கிட்டகாப்பாய், கவிதார்க்கிகேஸரி
யான வேங்கடநாதனிடமிருந்து தோன்றியதாய், உறுதியும் சாதாரண மாதூர்யங்களும்தம்

சிறைநிலையாம் பவத்தில் சிறுதேனினபமுண்டுமல்வார்
மறைநிலை கண்டறியா மயல்மாற்றிய மன்னருளே
துறைநிலை பாரமென்னததுளங்கா வமுதககடலாம்
இறைநிலை யாமஉரைததோம் எமகுருக்களியம்பினவே

तथा च सर्वपदार्थानां स्वभावतः प्राप्त निरतिशयानुकूल्यं कर्मणातिरोहितं अत्यन्तप्रतिकूलतया स्वल्पानुकूलतया-
वाभातिस्मेति, तन्निवृत्तौ तस्यापि निवृत्तिरित्यर्थः । एवञ्च पदार्थेषु निरुपाधिकप्रतिकूल्यानुकूल्ययोरेकत्रविरोधेपि
औपाधिकप्रतिकूल्यस्य स्वाभाविकानुकूल्येन न विरोध इति हृदयम् । एवं जीवतत्त्वाधिकारप्रभृतिनिरूपितेष्वर्थे-
षूक्तेन न्यायेनैव तत्तदवान्तरशङ्कासमुन्मूलनं कृतं भविष्यतीत्याह—मद्गुरुम इति । बाह्याश्चार्वाकादयस्सर्वेश्वर-
स्वरूप एव विप्रतिपद्यन्ते । रूपगुणादिषु प्रच्छन्नबौद्धादयः कुदृष्टयः । यद्यपि प्रमाणतर्कादीन् प्रदर्श्यास्माभिस्तत्त-
द्वास्तुकेष्वर्थेषु निरस्तेष्वपि पुनस्तत्राभिनिवेशविशेषवशात् किमपि ते प्रलपेयुरेव । तथापि ते प्रलपा निरर्थका
एवेति केवल शब्दपुञ्जमात्रतया वृथाजरूपत्वम् । जरूपनं=केवल जिह्वाव्यापारः । बरबजं=स्तंवारव्यस्तृण-
विशेषः । ततश्च तद्वत् तेषामरूपमूलत्वेन सुनिरसत्वं सूच्यते । दूष्यार्थानां बहुत्वेपि दूष्यतावच्छेदकस्य प्रयोज-
काकारस्यात्रानुशिक्षणाद्दूषणं सुग्रहमेवेतिभावः ।

ननु “यतोवाचोनिर्वर्तन्ते—इति दुरवबोधत्वेन प्रसिद्धस्येश्वरस्येह कात्स्न्येन निरूपणकथनं कथं
विश्वसनीयम् ? इत्यत्राधिकारिभेदेन सदाचार्यसकाशेऽधीत शास्त्राणां न कश्चिदपि दुर्भणमित्यावेदयन् स्वोक्तस्य
सर्वस्य पूर्वाचार्याशयानुवादमात्ररूपतां स्वनैच्यायानुसन्धत्ते गाधया—शिरै इति “काराकल्पं वपुः—कस्मैस्व-
देत सुखसञ्चरणोत्सुकाय कारागृहे कनकश्टङ्खलायपि बन्धः” इति बन्धनभूत देहस्थितिरूपे संसारे नित्यं निपत्या-
त्यल्पमधुमिश्रविषसदृशविषयसुखानुभवितृणां अत्यन्तं परोक्षवेदतात्पर्यावगतिप्रतिबन्धकीभूतानाद्यविद्याया निवर्तिका
प्रधानभूता भगवत्कृपैव । अकिञ्चनजनानां अवगाहनतीर्थं, अथनित्यानुभाव्योविषयः, पश्चादाकल्पमनुभवेप्यपर्याप्तः
उत्तरोत्तरमाशास्यः पुरुषार्थश्चेतिवयं गम्भीराम्भोनिधिसदृशभगवत्तत्त्वस्थितिं पूर्वाचार्योपदिष्टं प्रादर्शयामेति
पूर्णगाधार्थः ।

ननु बाह्यकुदृष्टीनां अत्रोक्तप्रमाणतर्कैस्समुन्मूलनं कथं भविता ? तेपि हि स्वस्वमतसाधकान् तान्
प्रदर्शयिष्यन्ति । तथा च दुरुत्तरं व्यसनमित्यत्र स्वमतस्य सत्संप्रदायशुद्धिं स्वकृतैतत्प्रबन्धस्यप्राशस्त्यं एतदुप
जीवनेनास्मदीयैः परेषां सुनिरसत्वञ्चाह—त्ययन्तत्राणमिति । इदं शारीरकस्यकवचवत्त्राणं भवति । तद्धि

ஓளதார்ய காம்பீர்யங்களும் உடையதாய, இருக்கும் இந்த கரந்த பாகததை பெரியோர்களால்
உபதேசிக்கப் பெற்றவா எவரேனும்-ஐஞாநசக்திக குறைவுடையவரேயாயினும்-பெருமை

त्रेय्यन्तत्राणमेतत् कविकथकहरेरुत्थितं वेङ्कटेशात्
दत्तं सद्भिर्दधानस्स्थितचतुरमृदुद्वारगम्भीरगुम्भम् ॥

यः कश्चिद्ब्रामनोपि प्रकटितमहिमा विक्रमैरुज्जिहीत
प्रज्ञादौर्जन्यगर्जत्परमतपरिषन्मस्तकन्यस्तपादः ॥

शरीरस्यत्राणम् । अत्र वादाहवः प्रवर्तते । अष्टादशसु दिनेषु भारतयुद्धं पूरा प्रवृत्ते । अत्रतु ततोप्यधिकतया
एकोनविंशत्यधिकारेषु परैस्सह विवदितव्यमभूत् । एतत् = जीवतत्त्वाद्यधिकारत्रयम् । अतिविस्तृतस्याप्यस्यभाग-
स्याम्बोनिघेरिवाङ्गुल्या, बुद्धिविशेषेण सङ्गृह्यैतदिति निर्देशः । एतेनास्याधिकारत्रयस्यैकपेटिकात्वं फलितम् ।
अस्मिन् ग्रन्थे एतदधिकारत्रयं सर्वार्थसिद्धिरीतिं अवशिष्टभागश्शतदूषणीसाम्यञ्च भजतः । “सर्वार्थसिद्धिश्शत-
दूषणीच द्वे खेटशस्त्रे कथकाग्रगानाम् । आद्येन तत्र क्रियते स्वरक्षा प्रत्यर्थिमङ्गः कलहेन्यतस्स्यात् ॥ इत्युक्तेः ।
अतोऽस्यग्रन्थस्य सर्वोत्तमत्वसिद्धिः । कविकथकहरेः कविताकिंकरिहात् । केवलं कोमलकवेः कर्कशस्यताकिं-
कस्यवानैतादृशप्रबन्ध विरचनेऽधिकारः, वक्ष्यमाणस्थैर्यमाधुर्यादि गुणानुन्मेषादिति तत्कर्तुस्त्वस्य तदुभयरूपत्व-
कीर्तनम् । ....हरेः वेङ्कटेशादुत्थितमिति निर्देशस्वारस्यात्, कोह्यन्योमुविमैत्रेय महाभारतकृत् भवेदितिरीत्या-
स्यग्रन्थस्य साक्षात् भगवत्पुत्रत्वव्यव्ययते । इत्तंसद्भिर्दधान इति । पत्रेक्षितादेर्व्यर्थत्वानर्थत्वादिनाऽस्मिन्
ग्रन्थे हठेन पठनं माभूत् । आचार्यसन्निधौ अवनतिपूर्वकं अध्ययोयं ग्रन्थ इत्यर्थः । एवं वक्तृवैलक्षण्यादिकमुक्ता-
विष्टौल्लेख्यदिःमाह — स्थिरचतुरेति । स्थैर्य-असन्दिग्धार्थकशब्दसन्दृब्धत्वम् । चातुर्यं — “अवज्ञादुत्तान-
दत्ताननाः प्रस्तोष्यन्त्यवधिं प्रयोगपदवीसारस्यसारस्यन ” इत्युक्तीत्या प्रत्यर्थिभिरपि प्रार्थनीयत्वम् । मृदुत्वं
अनायासेनावगम्यमानत्वम् । औदार्यम्-शब्दार्थयोः यावच्छङ्कं अपेक्षितान्यान्ययुक्तिं निकरसमर्पकत्वम् । गाम्भीर्यम्
तात्पर्येयचाराहित्यम् एतेषां गुणानां गुम्भः यस्मिन् इति ग्रन्थोत्थापादचूडमेतन्मयत्वं तम् । अत्रादौ
स्वमतस्य प्रतिष्ठापनात् स्थैर्यं, अनन्तरं सचमत्कृति परमतदूषणात् चातुर्यं, अथ भगवच्छास्त्रयोः पाश्चात्रवैखान
सयोरविरोधकरणात् मार्दवं, षड्चात् परोक्तोपायोपेययोः खण्डनपूर्वस्वसम्मतयोस्तयोर्थथाधिकारं सर्वेभ्योपि-
वितरणात् औदार्यं, निगने सर्वार्थानुक्रमणात् गाम्भीर्यञ्चबोध्यमित्योहुः । अस्मिन् पक्षे — एतदादिभूतभाविहृत्स्न
ग्रन्थपरामर्शः, नत्वेतावन्मात्रस्य । तदानीमन्ते पठनीयस्यास्यपद्यस्य प्रसङ्गवशान्मध्यनिपात इति बोध्यम् । एत-
द्ग्रन्थेऽधिकार्यनियममाह — यः कश्चिद्ब्रामनोपि । परमतमङ्गकामस्सर्वोप्यधिकारीतिद्योत्यते । ब्रामनोपि — मन्द
प्रज्ञोपि । भगवदवतारभूतब्रामनोपीति ध्वन्यते । प्रकटितमहिमा = एतद्ग्रन्थाध्ययनेनेति इन्द्रादिप्रार्थनेनेतिच
शेषः । विक्रमैः — बुद्धिबलादिभिः पदन्यासैश्च । उज्जिहीत — वार्षेत । उत्पूर्वकात्, होहन्त्यादि । आतो

इति कवितार्किक सिंहस्य सबतन्त्र स्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ता-

चार्यस्यकृतिषु श्रीमत्परमतमङ्गे परतत्त्वाधिकारश्चतुर्थस्तम्पूर्णः ॥ ४ ॥

कवितार्किकसिंहायकल्याण गुणशालिने ।

श्रीमतेवेङ्कटेशायवेदान्त गुरवे नमः ।

संभावनायांलिङ् । वादिविजयप्रकारं दर्शयति—प्रज्ञादौर्जन्येति । प्रज्ञयादुर्जनस्वभावेनच गर्जन्तीपरमत-
परिषदित्यर्थः । पादः - वामपादः । अदक्षिणानां तेषां दक्षिणेन पादेनास्पृष्टव्यत्वात् । “ षदमदक्षिणंलक्ष्यतां-
अष्टापदकटकमसौ वामपादे बिभर्तु ” इत्यन्यत्रोक्तेः । भग्नदर्पाणां तेषां स्वयमेव शिष्यीभवनाद्वा, बल्लद्विनय-
नेनवा तेषाम्मस्तके शिरसि न्यस्तवामपादोयमधिकारी महीयत इत्यर्थः ।

अत्र-यः कश्चिद्दामनः—इति, “ विक्रमैरुज्जिहीते ”ति च वामनत्रिविक्रमकथाप्रसूतिः । यः कश्चित्= अज्ञातकुलगोत्रः । तदुक्तं—“ कस्त्वं ब्रह्मन्, अपूर्वः, कचतववसतिः, याखिल्यब्रह्मसृष्टिः कस्तेत्राताब्रह्मनाथः, कचतवजनकः नैवतातं स्मरामि ” इति । सद्भिर्दत्तमित्यादिनातद्वैलक्षण्यमप्यनुसंहितम् तत्रासुरस्वभाव एकएव दाता बलिः, अत्रत्वनेके सन्तः । तत्रैकस्यैव मस्तकेन्यस्त पादः, इहतु परिषन्मस्तके । एवं पुरादुर्वासस-
श्चापात् अष्टश्रीकः इन्द्रः विश्वरूपान्नारायणकवचं शरीरमात्रत्राणं प्राप्य शत्रून् जिगाय अत्रतु वेङ्कटेशात्
शारीरकत्राणं ग्रन्थकवचमाप्येत्यपि बोध्यम् ॥

निस्सन्देहं न्यरूपि, त्रिविधचिदचितोरान्तरश्चान्तरङ्गे

नित्यं नृत्यन् प्रपन्नेष्वस्त्रिभयतमो भानुमान्यो नुमान्यः ।

यस्यां च प्रक्रियायामिह बहुविशदं देशिकेन्द्रेण येन

श्रेयः, मेयं प्रमाणं प्रविदिति दिशतात् नित्यमेतत्त्रिरूपम् ॥

परस्यतत्त्वं प्रकटं प्रसाध्य प्रशान्तचित्तांश्चपरान् विधाय ।

विभात्यसौ वेङ्कटनाथसूरिः, विशिष्टविद्यानिधिबृन्दवन्द्यः ॥

इति श्रीवत्सवंशायनस्य देशिकचरणपरायणस्य नारायणस्यकृतिषु परमतभङ्गव्याख्यायां

देशिकाशयप्रकाशाभिख्यायां परतत्त्वाधिकारस्संपूर्णः ॥ ५ ॥

பெற்று தமது விகரமங்களால், அகரமம் செய்யும் ஹடபுத்தியை உடைய பிறமத கோஷ்டி
யின் தலைமேல் தமது இடதுகாலை ஊன்றி வெற்றியைப்பெறுவா

புரதத்துவாதிகாரம் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு முற்றிற்று.

श्री.

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

॥ श्रीमते वेदान्तगुरवे नमः ॥

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी ॥ वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तांसदाहृदि ॥ ॥

अथ श्रीपरमतभङ्गे सद्गुणदाषाधिकारः ॥ ५ ॥

வெறியார் துளவுடைவித்தகன் தன்மையின் மெய்யறிவார்
குறியார் நெடியவரென்றொரு குற்றம் பிறர்க்குரையார்.
அறியார் திறத்தில் அருள்புரிந்து ஆரணநன் னெறியால்
சிறியார்வழிகளழிப்பதும் தீங்குகழிப்பதற்கே

श्री

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ।

अथश्रीमत्परमतभङ्गव्याख्यायां देशिकाशयप्रकाशाभिरव्यायां

समुदायदोषाधिकारः पञ्चमः ॥ ५ ॥

वेङ्कटेश्वरगुरुत्तमसूक्ते ! भक्तइत्ययि ! दयां मयि घेहि ।

येन नाहमिह साहसवृत्तौ सम्प्रवृत्त उपहासपदं स्याम् ॥ १ ॥

परमतसमुदाये दूषणं तुल्यरूपं वदति नवनवं यः पञ्चमोऽग्रन्थभागः ।

तमपि कमपि देवं देशिकाग्र्यावतारं, प्रणिपतनविशेषैः प्रीणयन् प्रक्रमे द्राक् ॥ २ ॥

अथ वृत्तेष्वधिकारेषु विशदंविमृष्टेपि तत्त्वत्रये यावत्परमतनिरमनं नप्रतितिष्ठति, प्रज्ञेति—
“ससंशयान् हेतुवलान्नाध्यावसति माधवः । “इत्युक्तदशानिवृत्यर्थं, परमतानि निराकरिष्यन्, निराकर्तृभाम-
भिसन्धिगुणि निराकरणप्रयोजनञ्च सङ्गृह्णाति—वेरियार् तुळवुडे इत्यादि । अतिपरिमळतुन्दिलतुळसीदा-
मभूषितस्याश्चर्यमहिम्नः भगवतः कृपाससारस्यवेदिनः—अयंहृदयः अयंतुदीर्घः—इत्यादिवादिव्यक्तिगतपृ-
क्दूषण परिवाद पराङ्मुखः महान्तः—मन्दमतीन् छात्राननुकम्प्य वैदिकं पन्थानमुरुध्य परवादिनाकृतं

ஸ்ரீ.

ஸ்ரீபரமதபங்கத்தில் 5வது ஸமுதாயதோஷாதிக்காரத்தின்

தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு.

(பாசரம்) மிக்கபரிமளத்தை உடைய ஸ்ரீ துளஸ்மாலாலங்கிருதனான எம்பெருமானின்
தயாதிருணங்களுடைய உண்மை ஸ்வரூபத்தை உள்ளபடி அறிந்த பெரி
யோர்க்கு உலகம் முழுவதும் ஒரேமாதிரியனதே இவன்-ஞன்என், இவன்-நீஎன்
என்று வீணேபிறர்க்கு குற்றங்களுரைக்கமாட்டார்கள். ஆயினும் அவர்கள் மந்த
மதிகளான மாந்தர்கள் பால் கருணைசுரந்து, வைதிகஸித்தாந்தப் பரமானங்களைக்
கொண்டு, மற்றகீழ்த்தரமான மதங்களைக்கழிப்பதும் நமது தீங்குகளை அறவே
அகற்றுவதற்காக என்று நாம் உணரவேணும்.

“பிறமதங்களின் தவறுகளை அவச்யம்கண்டிக்கவேண்டும்.”

ப்ரபலப்ராணசித்ரஸ்வபக்ஷோபக்ஷேப்पूर्वकமாக சङ்ரஹேண பரபக்ஷங்களைக்கழித்தோம். மேலே மந்மசி
 களுக்கு— “अज्ञश्चाश्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति । नायंलोकोऽस्तिनपरः नसुखं संशयात्मनः ॥—
 ससंशयान्हेतुबलान्नाध्यावसतिमाधवः”— இத்யாதிக்களிற்சொன்ன டசைவாராமைக்காக பரபக்ஷங்களை
 நிஷ்ஷேபமாகக்கழிக்கவேண்டுமையாலே இவற்றுக்கு முற்பட சமுதாயதோஷம்சொல்லுகிறோம்.

क्षुद्रोपद्रवं द्रावयन्तीत्येतत्—आस्तिकानां खकीयानां मतिमान्धं परिहर्तुमेव । नवादिविजयाद्यन्यप्रयोजनार्थ-
मितिपूर्णगाधार्यः । अत्राचार्याणां भगवत्कृपासंकल्पप्रकारवेदित्वकथनेन—परवादिभिस्सह वाग्युद्धे
सम्प्रवृत्तेऽपि, तेषांस्वोपर्यास्कन्दनस्य, स्वयं प्रतिवक्तव्यतायाश्च तत्तत्कर्मानुगुणभगवत्सङ्कल्पाधनित्वबुद्ध्या
परेषु निर्विकारचित्तत्वेन वैरानुबन्धाभावस्सूच्यते । अयं ह्रस्वः इत्यादिव्यक्तिदूषणद्वारीकरणोक्त्या ग्रन्थकर्तृवि-
षयैतिह्यविशेषस्संस्मार्यते । तथाहि—कदचित् विदुषां परेषां समाजे प्रविशतामेतेषामाचार्याणां
मूर्तिमालोक्य—आकरोल्लख—इति लौकिकोक्त्या परवादिषूपहसत्सु सत्सु—आकारः कथं ह्रस्वः? सहि दीर्घखर
इति सचमत्कृति तेनैवावसरेण क्रमशस्सर्वशास्त्रार्थचर्चा प्रवर्त्यन्ते जितमाचार्यैरिति । आचार्याणां
परपक्षक्षणमपि खपक्षरक्षणनान्तरीयकतयैव कर्तव्यंभवति । यथा हनुमतोक्तम्—“देहस्य रक्षणार्थाय
प्रतियुद्धा मया रणे ॥ इति रावणम्प्रति ।

अथ पूर्वमेवाधिकारत्रये तत्तद्वसरेषु परमतस्य प्रतिक्षिप्तत्वात्पुनरत्र तत्करणं व्यर्थं भविष्यतीति शङ्कायां तयोर्वैलक्षण्यप्रतिपादनमुखेन पूर्वप्रकरणसङ्गतमाह—प्रवलेति वाक्यद्वयेन । खपक्षः—नाथोपज्ञं प्रवृत्तं यामुनेयप्रवन्धैर्बहुभिरुपचितं यतीन्द्रैस्सम्यक्त्वात् आखिलतमःकर्शनमस्माकं विशिष्टाद्वैतदर्शनम् । तस्य प्रबलप्रमाणसिद्धत्वञ्च निगमागममर्मज्ञबोधायनाद्यादृतत्वम् । तदस्मत्पक्षस्यैवेति भाष्योपक्रमएव स्पष्टम्—भगवद्बोधायनकृतमित्यादिना । विपरीतमिदं परपक्षेषु । तथाच शङ्करभाष्यारम्भे—युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोरित्यादिना—जगन्मिथ्येत्येव भवितुं युक्तमिति खोत्प्रेक्षितार्थं प्रतिपाद्य यथाचायमर्थस्सर्वेषां वेदान्तानां, तथा वयमस्यांशारीरकमीमांसायां निरूपयिष्याम इति स्पष्टं तस्यैवानुसर्तव्यत्वमुच्यते स्म । उक्षेपः—प्रारम्भः । सङ्ग्रहेणेति । खपक्षोपन्यासावसरे प्रसक्तानामेव परपक्षांशानां पूर्वखण्डनात्, तदभ्युपगत

ப்ரபலமான ப்ரமாணங்களைப்பெற்ற நமது ஸித்தாந்தத்தை முன்னாடி வெளியிட்டு, சுருக்கமாக பிறர்மதங்களைப்புரட்டினோம். ஆனாலும்-மந்தபுத்தியுடையசிலர்-அறியாமையாலும், அசிரத்தையாலும் ஸந்தேஹப்பேர்வழிகளாகி அழிவர். அப்படிப்பட்டவர் இந்த உலகத்திம், மேலுலகத்திலும் ஸுகலேசமுமடையார்-ஏதாலும் குதர்கத்தினால் ஸம்சயம் பேசிப்பொழுதைக்கழிப்பவனிடம் கடவுளும் குடிகொள்ளமாட்டான் இந்தமாதிரி நினைசிலருக்கு வாராமைக்காக பிறர்மதங்கள் அனைத்தையும் அலசி ஆராயவேண்டியுள்ளது-அதில் முதலிலே, பிறமதங்கள் அனைத்துக்குமுள்ள திரண்ட தோஷம் சோல்லுகிறோம்.

இங்கு சிலப்ரமாணங்கள்-தெய்வம் குருஇவர்களை நிந்தித்தால், அவர்களைநாம் ஆம் தனையும்முயன்று வெளியேற்றவேண்டும் என்று கூறுகின்றன. குருவுக்குத்ரேஹம் செய்து கல்வியைக்களவாடுகிறவன், வேதம் தெய்வம் இவைகளைத் தூற்றுகிறவன், முதலானோர் மஹாபாபிகளாவார். அவர்களுக்கு அப்போதே தண்டனைவழங்கவேண்டும் என்று வேதமும் கூறும் என்கிறன சிலவசனங்கள், ஔதமர் என்ற மஹர்ஷி-பயிரைச்சாக்கமுன்வேலியிடுவது போல்-தத்துவநிச்சயங்களைக் குலைக்காமலிருக்க சிலரோடு, உன்மைபேசி வெற்றிபெறவேணும் என்ற ஆசைகொண்டும், எப்படியேனும் அவர்வாயை அடைக்கவேண்டும் என்ற ஒரே

ब्रह्म फलं ददति ॥-वादेन ब्राह्मणं जित्वा हृष्टो भवति यो नरः । श्मशाने पादपस्सस्यात् कङ्कगृध्रनिषे-
वितः ॥ -गुस्त्वङ्कृत्य हुङ्कृत्य विप्रं निजित्य वादतः । ” इत्यादिकं वीतराग वैदिकविषय नियतங்களாகக்
கடவன. வாடமொன்றுமே கதையென்று ஜெனாடிகள்கட்டினது—பிரமாணதர்மாசங்களைக் கொண்டு
புரவீர்த்தகையாலே முடிவில் தோற்கிறோம் என்கிறபயத்தாலும், வீतरாगत्वप्रसिद्धियैட்டு விபு
லம்பிக்கைக்காகவுமாமத்தனை. இப்படி சாஸ்திரபிரமாணத்தையும் தர்மாதிர்மாதிக்களையுமிசையாதாரும்,
தர்மாதிர்மாதிக்களுண்டுடன் திசைந்து வேதபிரமாணத்தையிசையாதாரும், இரண்டையுமிசைந்திருப்
பாரைச்சட்டையாக்கி உள்ளே (உள்ள) வேதவாஹ்யராயிருப்பாரும் நிராகரணியர் என்னுமிடம் மஹா
பாரதாதிக்களில் பல உபாரவ்யானங்களிலும் கண்டுக்கொள்வது.

वेदान्त्युपरोधायैकमत्येन संधीभूय श्वावराहकलहकमादमी पतन्ति । ततश्च संकुलयुद्धे प्राप्तेएकेन प्रहरणेन
सर्वानिव शत्रून् उद्दिश्य एकदूषणोक्त्या सर्वपरमतसंस्पर्शिसमुदायदूषणानि प्रथमं देयानीति भावः ।
अतएवास्याधिकारस्य समुदायदोषाधिकरसंज्ञेति । “ प्रागल्भ्यमात्रशरणाः प्रतिवावदूकास्संभूयवादकरणेपि
नमेऽविषह्या ” इति भवत्याचार्याणां मेधाविलसितम् ।

ननु—“ नविगूह्यकथांकुर्यादिति परैस्सह विजयाय न वाग्युद्धकरणं युज्यत इति निषेधात्
तादृशस्यास्य ग्रन्थस्य कथमिदानीं प्रणयनाभिसन्धिरित्यत्र साधकबाधकवचनान्युपन्यस्य विषयं व्यवस्था-
पयति यथाशक्तीति । उत्तमकथारूपवादकरणे सामर्थ्याभावेसति जघन्यभूतजल्पवितण्डाभ्यामपिवेत्यर्थः
विघाचोरःगुरूपसत्तिविना पत्रेक्षणादिना विघामधिगतः, “ मत्कर्तृतामननुकीर्त्यच कीर्तिनाशान्नि
स्सन्ततिर्जगतिजन्मशतानि भूयात् ”...“ कर्णामृतं रक्षत हे! कवीन्द्राः । यत्तस्य दैत्या इव लुण्ठनाय काव्यार्थचो
राः प्रगुणीभवन्ती ” त्याद्युक्तीत्या परकीयग्रन्थेभ्यस्तन्नामान्यनुकीर्त्य तदुक्तविषयस्य स्वकीयत्वेन स्वग्रन्थे
विनिवेशयिताच । सद्यो दण्ड्याःदृष्टमात्रएवखयं वादादिना तदशक्तौ राजदण्डादिनावा निग्राह्याः ।
अक्षपादसम्मतिमप्याह तत्त्वाध्यवसायेति । तत्त्वनिश्चयेत्यर्थः । अयमाशयः—“ पारुष्यमतिवादश्च पैशुनञ्चैव
सर्वशः । अनिबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुर्विधमिति सामान्यतो वृथाजल्पवितण्डयोर्निषेधेपि—बाह्यकु-
दृष्ट्यादिभिस्सह वादकरणेन तत्त्वाध्यवसायादेर्दुस्सम्पादत्वेन, तदा जल्पवितण्डे अपि प्रयोक्तव्ये एव ।

நோக்கம் கொண்டும் கூடவாதிடலாம் என்கிறார். ஆகையால் வெற்றிபெறும் வாதமார்க்கத்
தில் நின்று வேதங்களை அழிக்க உட்பகையும் வெளிப்பகையும் கொண்டு உழைக்கும் துர்வாதி
களை வென்றிடவேவேணும். “பிறரோடு வலியவந்து வாதம்செய்யாதே, “நன்குபடித்து-
தானே பண்டிதன்-என்றுஎண்ணி, தன்கல்விச்செருக்காலே பிறரின்புகழை எவன் பாழ்படுத்தி-
கிறானோ-அவனுக்கு இவ்விலகத்துப்பயன்கள் ஊணைங்களாகும். வேதம் மேலுலகப்பயனை
யும் தாராது.” “வாதில்பரம்மணனை வென்று எவன் மனம்மகிழ்கிறானோ அவன் சுடுகாட்டில்
கழுகுபகுத்துமுதலிய பசுடிகள் நிறைந்த முள்மரமாகப்பிறப்பான்” “தன்குருவை-நீவா நீபோ

“பிரம்மதங்கலில் திரண்டதோஷம்.”

இப்பரபக்ஷங்களுக்கெல்லாம் —அஃகரஹிதங்களான தர்கங்களை பரிகரங்களாகக் கொள்ளுகையும், உபஜிவ்யபுத்யகாதிவிருஹேதுக்களை ப்ரயோகிக்கையும், அநாதிநிதநாவிஞ்ஞிந்நசம்ப்ரதாயதையாலே நிர்தோஷமான வேதத்திற்கு விருஹங்களைச் சொல்லுகையும், அமாவ்ப்ராலிப்சாதிதோஷதூஷிதரான புருஷங்களுடைய வாக்யங்களை ப்ரமாணமாகக் கொள்ளுகையும் திரண்ட தோஷம் அவர்கள் சொல்லும் தர்கங்களுடைய அபாஸதையையும் ப்ரத்யகாதிவிரோததையும் அவ்வோ அவசரங்களிலேகாட்டிக் கடவோம்.

பிஜாஃகூரஸ்ய சர்ஸகணாய கண்தகசாரவயாஸஸரணகலபநவத் । கசாதிநா தாஃயிதவா கவாதிதூகாணா வாரணேஸஸக்யே சதி மார்க்ஷு கஜதா பாதவேதிகயா கண்தகசாரவயாபி பரிதாவூதி: கியதே । தத்வத்-மஹதாமநபிமததாப்யா கதாசித்சித்டாந்தஸ்யேவ தூஷிகாப்யாஸபி கலபவிதண்டாப்யா வ்யவஹர்த்வயஸேவிதபாவ: । அத்வெத்யோப்யஸ-வீதராககதா வாத: । உபயோகிதபுத்யுதிபரஸ்பரா கதா । தஸ்யாஸ்ச—“சிஷ்யகூரஸஃபஹ்யாசாரிஸ்ரேயோயிபிரிஸ்யுபேயாதிதி ரீத்யா யதாப்ரமாண அஜாதஜாபநார்த் ஸ்திதஸ்தாபநார்த் சஸ்யாபநாதிதநார்த்ஸ்ச கியமாணதயா கயாத்யத்வாபாவேந வீதராகாணா கதேதிப்ரஸித்டி: । அத்வபக்ஷஸ்தாபந பரபக்ஷப்ரதிஸேபஸ்சேதி த்வே அஃகே । வீதராகவாதிதமத்யேந பூதூபூவகம் துஷ்தேவாதி ப்ரயுஜ்யதே । அபூதூபூவகந்நு ததஸஹ்யம் । விஜிகிஷாவிர்ஹாத் । இயஸேதாதூஸ்யேவ கதா யதி விஜிகிஷயா பரவாதிபிஸஸஹ் கியேத, ததா சைவ கலப இதி கலப்யதே । அயஸேவ கலப: ஸ்வபக்ஷஸ்தாபநாபிஸஸ்திதநா விநா கைவல பரமததூஷயிஷயேவ யதி ப்ரவர்தேந, ததா விதண்டாரவ்யா பஜதே । அநயோகபயோ: விஜிகிஷாதிநா துஷ்தேவாதிப்ரயோகோபி கதாசித்பவதி । ததாஸ்ச வாதேகேவவீதராக: கியதே । அந்யே த்வேஅபி விஜிகிஷுகத்யேவ । பரந்நு கைஸ்சிந்த்ரீதராகசிஷாமணிபிராசார்ய: கைவல தத்வாத்யவஸாயசர்ஸகணார்த் பரேஸஸஹ் வாதமார்க்ஷஸாபாவிதே சதி கலபதிகமப்யலபமாஸூயதததி லோகே பஹுலமுபலமாத் கதாசித் கலபாதிகமபி வீதராககதா பவதீத்யநுஸந்தவ்யநிதி । ததஸ்சோக்தவசனநிசயபாவ நிர்கஜிதம் தர்ஸயதி-விஜிகிஷுகதேதி । வேதோபபூவகேத்யனேந தைஸஸஹ் வீதராகாணா வாதமார்க்ஷயணஸ்ய துஷ்கரத்வம் த்யோத்யதே । ப்ராப்தேதி । “தவயா மந்நிதேஸ்வர்திநா கௌஸிகநியமிதேந ராஃவணேவ லவ்யாதிகாரேந யதாவிதி வீதராககதானவஸரே வேதேஸ்வரவிதூஷகாஸஸவ் தத்வாத்யவஸாயசர்ஸகணார்த் பலாதிபலாப்யாமிவ கலபவிதண்டாப்யாஸபி கைதவ்யா இதிஸஃகலபஸூயோதித்யோக்ததிஸா ப்ரகூதே

என்று ஒருமையில் பேசியும், ஹும் என்றவாறு கோபித்துக்கொடும், ப்ராமம்ணைவாதிதில் வென்றும் இருக்கிறவனுக்கும் முன் சொன்னகதியேகிட்டும்.” என்றுபிரமாணவசநங்கல் கூறுகின்றனவே என்னில்-அவை, மிகவும் வைராக்யமனப் பாங்குடையவைதிகோத்தமர் விஷயமாகவந்தவை. பொதுவானவைஅல்ல-பற்றற்றவர்கள் பரஸ்பரம் செய்துகொள்ளும் விவாதமே விசாரமென்னத்தகும் என்று அஜநர் முதலியோர் சொன்னது-அவர்களுடையமதத்தில் சரியான பிரமாணங்கள் யுத்திகள் இல்லாதிருப்பதால் முடிவில் நாம் தோற்றுவிடுவோமோ என்றபயத்தாலாகும். தங்களுக்குவே பற்றற்றவர் என்று உலகில் பகட்டிக்கொள்ளுவதற்காக

“வேதம் நித்தியமானது”

வேதம் ந்த்யநிர்஢்டுமாய்க்கொண்டு புரணமா஢ுலன்றே புரமதங்களுக்கு வேதவிரோ஢ம் ஢ோஷமாவது? வர்ணபதவாக்யங்களுக்கு புரத்யக்சா஢ிகளாலே அந்த்யத்வம் தோன்றுந்ற்க வேதம் ந்த்யமாம்படி என்னன்னில்? பதத்துக்கும் வேதத்திற்கும் ந்த்யத்வமாவது சர்வகாலத்திலும் ஂகரூபகரமவிலேஷவிலிஷ்டமாய்க்கொண்டு புரயோகிக்கப்படுகை. ஂகைகயாலே, கரமவ்யக்திகளுக்குப்போலே வர்ணத்துக்கும் வே஢ோக்தமான உத்பத்திநாஸங்களைக்கொண்டாலும், ஂஸ்வர஢ும் மற்றுள்ள புரவர்தகருமெல்லாம் ஂகரூபமாக புரவர்த்திப்பிக்கையாலே பதத்தையும் வேதத்தையும் ந்த்யமென்னலாம். வர்ணந்த்யத்வமுண்டா஢ுலும் புரூஷபூ஢்ய஢ீனகரமவிலேஷம் கொண்டபோது அந்த்யத்வம்வரும். ஸ஢்வா஢ிகரணத்தில் ஸவர்ஸ்வாம்யா஢ி

஁ா஁ார்யந்நியமநமப்யஸ்தீதி ஁வநிதம் । அத கதாநிஷே஁கவ஁னாநா஁ ஁ாவமா஁-ந வி஁ு஁ேயதி । ...வ஁஁ிமர்த்யந்-ந஁ாரயேத் । ஁வா஁ ஁யாந் பூஷேந சர்வதேவ வி஁஁஁ிதமிதி மநு: । வி஁ு஁ய-வி஁ி஁ி஁ிஷயா பலாத்கூத்ய । நிஷே஁தில஁஁னேஸந்ர்தமா஁-அ஁யாந஁தி । அ஁யயநாவஸ்தாயாமேவாத்மானமயம் ப஁ண்டத்மந்யத ஁தி அ஁ு ம஁ு஁ஸ்ய விலஸிதமிதி பத஁்஁ஸம஁ிவ்யா஁ாரே஁ ஁ாவ: । புரஸ்ய-அ஁ீதவி஁்யஸ்ய ல஁஁புரதிஷ்டஸ்ய கஸ்ய஁ித் । லோகா: = புல஁ூதா ஁஁லோக஁ு஁ா: । புராஜேது: புரூஷஸ்ய கீர்திஸு஁ா஢ிகம் சர்மமிதியாவத் । அந்தவந்த: -நாஸவந்த: । நஸ்யந்தீதி யாவத் । ஁஁஁-வேத: । புலம்-஁ாரலூகிகம் ஁ு஁ம் । ந஁஁ாதி-ந஁ாஸ்யதி । வர்த்மானஸாமிப்யேலத் । ஁஁ிகாநர்த்மேவவிவூஷ்வ஁ாக்யமா஁-வா஁னேதி । கதாஸாமாந்யஸ்ய஁பலக்ஷணமி஁ம், வா஁ன ஁ா஁்யு஁வி஁யா஁ிமானேபி-஁ே஁ுஷ:, த்஁ி காகதா? கதாந்தரஸ்யேதி தயு: கீமூதிகந்யாயஸூ஁ந்வா । பா஁ப: -ஸால்த்மல்யா஢ிகண்டகி஁்஁ம்: । தஸ்திந்தேவ க஁க஁ு஁ா஁ீநா஁வாஸாத் । ஁ஸாந்஁திஸவஸயநந்த்யஸ்ய வி஁ூதி஁ூத்ப஁ம் । தத்கீர்தநமத்ர க஁க஁ு஁ா஁ீநா஁மாஸாஸிநா஁ தல்லா஁ஸூ஁நார்தம் । ஁ு஁மிதி । த்வ஁கூத்ய- “த்வமா஁க஁, த்வங்க஁” திநி஁வா-஁ா ஁ுத்யமிவ஁஁ிஷ்ய । “஁ந்யாவயம், ஁வத்பா஁ரஜ: பூதமி஁஁ு஁஁மிதி஁ ஁஁ப஁ாரம் வா஁ாஸர்஁யிதவ்யம் । ஁ூகூத்ய-஁஁காரே஁ ஁பித்வா । ஁ுமிதி க஁பாநு஁வாநுகார: । அஸ்யாப்யு த்ரார்த்-“஁ஸாநே ஁ாயதேவூக்ஷ: க஁க஁ு஁ு஁஁பஸேவித ஁தி பூவீக்தேந ஁வத் துர்ததஸ஁ஸமானம் । அத஁வாஸ்யாநு஁ா஁ரணம் । வீதரா஁வீ஁ிகவிஷயேதி । ததா஁ு஁வ஁னேஸு-“புரஸ்ய, ஁ா஁்யு஁, விபூ-” ஁த்யா஢ிகதாபுரதிஸ்வந்஁ிவா஁கப஁நா஁-வீதரா஁: அ஁ீதவேத: ய: ப஁ண்டதூத்தமஸஸா஁ு: புரூஷ:-தா஁ுஸ்யவ்யக்திபுரதயா தீவி஁ு஁ நகதா கார்தேவ ஁ாவ஁ ஁ா஁்ய: । தீர்த்யகி஁஁ி஁஁஁ஸ்தார்த்஁ு஁ஸ்யாப்ய-

வுமாம். ஂகைகயாலே “வேதசாஸ்த்ரம் பிர்மாணம்-தர்மம் ‘அதர்மம்’ என்ற பிர்வி஁ையுண்டு” என்று ஁ப்பா஁ சார்வாகாதிகளைம், “முன்சொன்னபிர்வி஁ையுண்டு. ஂ஁ால் வேதங் கி஁டயாது” என்ற பௌத்தாதிகளையும், “஁ரண் ஁ுமுண் ஁ு” என்று வெளியில் பீபசித்திரிந்து கொண்டே ஁ள்ளேமாயாவாதம் ஁ெய்து வேதத்தைத்தள்ளுமவர்களான அத்தவதிகளையும் நாமிங்கு நிராகரிக்கவே஢ும். ஁தை பா஁தம் ஁ராமாயணம் முதலியவற்றில் பலப்ரகரணங்களில் காணலாம்.

இந்தமதங்கள் எல்லாவற்றிலும் பொதுவாகவே நான்கு வித குறைபாடுகள் காணலாம். ஒன்று-முறைப்படியில்லாத குதூர்க்கங்களை மூலமாகக்கொள்ளுதல். இரண்டு-தனக்கேதேவையான ப்ரத்யக்ஷாதி பிரமாணங்களை எதிர்த்து அநுமானம் செய்தல் மூன்று ஆதியுமந்தமுமின்றி ஸந்தததாரையாக ஒழுகிவருகையாகிற மஹிமையாலே குறைவற்றவேதங்களுக்கு விருத்தமாகச்சொல்லுதல், நான்கு-மதிமயக்கம், பிறரை ஏமாற்றும்எண்ணம் முதலிய தோஷங்கள் திரண்டுள்ள சில மனிதர்களின் பேச்சுக்களையே பரமபிரமாண மாகக்கொள்ளுதல் என்ற

முள்ள சர்வபதங்களு஡் சா஢ுக்கேதிகங்கள் என்ற அநு஡ிப்பார்க்கு விபக்ஷவா஢ி஡ில்லா஡ையாலு஡், சஸ்குதசர்வச஢ுங்களுக்கும் சா஢ுக்கேதயிதா ஂனருருவ஢ீன ச஡்஡ுதிப஡்ந஡ா கக்கட்டவொண்ணு஡ையாலு஡், சர்வலு஡ுபரிபு஢ுமுண்டா஡்பபி அர்வா஢ீனலேஒருவ஢ிப்பபி சா஢ுக்கேதிக்கைக்கு ச஡்஡ாவநீயில்லா஡ையாலு஡், சக்துய஡ாவா஢ி஡ூலாப஡்நா஢ிபுதிப஡்நி அநுபப஡்ந஡ா கையாலு஡், ஢ு஢ா஢ிபுலே ஂசுவர்ன் இப்பபி ப்ரவர்த்திப்பித்தா஡் ஂன்கிறதற்கு ஒரு ப்ர஡ாண஡ில்லா஡ையாலு஡், -“சர்வீசா஡்து ச ஡ா஡ா஡ி கர்஡ா஡ி஢ி ப்ரதகபுதகபுதக । வெ஢ச஢ுவீ஡்யவா஢ீ ப்ரதக சஸ்தாசு஢ிர்஡ீ ॥” ஂன்று஡், “஡ா஡ரூப஡் ஡ூதா஡ா க்ருத்யா஡ா஡்

புராயஸ்தேஸா஡ீகா஡ிபுராயத்வ஢ர்ச஡ா஡்து ஡ தத்ர சுவபரா஢யப்ரசக்திரிதி த஡்஡ாத்ரஸ்ய கதாத்வசுவி஡ார இதி தாத்புர்ய஡் । த஢ப்யு஡்த-“஢ுசிசா஢ிதகூதகர்சாலேசவா஢ாலிதா஡ா஡ா: । சக்யா: கி஡஡்யதா ஢ேது வித஡ாடு஡ப஡ி஢ிதா: ॥ இதி । வித஡ாப஡ி஢ிதேஸு வித஡ாயா஡ி஡்ரயு஢நத்வாத் வா஢ஸ்யாப்யபுரயாப்தத்வெ஡ தே கத஡஡்யதா ஢ய்யா இதி தேஸூ஢ாசிதவ்யே சர்வதாஸ஡ா஡ிரிதி஡ாவ: । காரணாத்ர஡ப்யா஢-வீதரா஢த்வெதி । த஢ு஡்த வீதரா஢ஸ்துதூ-“சுவய் விவா஢பு஢ி஢் வித஡ாபா஡ிஸ்த்யக஡்லஸு஢ே ஢நேஸ஡ி஡் । ஡ாயுப஢ேசாத்ர஡ர்஡ ஡ி஡்஢் அ஢ு விர்கது஡ு஡ிர஡்ய஢ீய: ॥” இதி । வீரா஢்யகார஢்யயுஸஸ஡நீயுத்யெ஡, சுவய஡ேவ வ்யதீ வித஡ா வ்யவ஢ர்தஸு஢நேஸு விப்ரலிப்தஸா ஡ி஡்ர஢ஸ்தஸு ஡புரயுபரி ஡ாயுப஢ேசெ஡ வித஡யா பரேஸா ஡ர்஡ ஡ி஡்஢் அக்ஷபா஢: கதீ வீதரா஢ஸ்த்யா஢ித்யதீ: । “அ஡்ய஢ீய” இத்யஸ்ய-அவி஢ா஡த்வ஢ா஢ாசரத்வெ஡ா஡ுபா஢ேய஡ா஡ா஡: தே அ஡்யே । தேஸா஡ய்ஸூத்ரகூ஢ித்ய஡்ய஢ீய:-அக்ஷபா஢ இதி ச்யா஢்வா஢஡்஢ு஢்யா வ்யா஢்யா஡஡் । த்வா஢ீதி வீதரா஢த்வெ஡ ஢ுஷிதீ ஢ி஡ீ ப்ரதி஡த஡஡் । அதவாஸ்ய வீதரா஢ஸ்துதிரிச஡ாரவ்யா । விப்ரலீ஢ீதி । சுவஸ்யேவ ஡ி஡்ர஡பாதித்வெ஡ தத்ரவூ஡ுஸ்துதா ஢ுஷயித்வா பரேஸா வ஡்஢நாதீ஡ேவ஡ுப஡்யாஸ இத்யதீ: । த஢ப்யு஡்த-“அ஡்யு஡்யபக்ஷபுதிபக்ஷ஡ாவாத் யதா பரே ஡ுத்சரிண: ப்ரவா஢ா: । ஡யா஡சேஸா஡விசேஸ஡ி஢் ஡ பக்ஷபாதி ஡஡யஸ்ததா ஡: ॥ இதி । அதீவ ஢ல்பவித ஡ா஡்யா஡பி ப்ரதிவா஢ி஡ா ஡ிரச஡ீயத்வே சி஡ா஡ு஡ா஡ீ ப்ர஡ாணயதி-இ஡்ர஢ி஢ிதி । சாஸ்த்ர-சாஸநா஢்஢ாஸ்த்ர வீ஢: । அபுரே ததீவ஡ி஢ர்சாத் । சாஸ்த்ரசாஸ்த்ரீய஢ர்஡ா஢ு஡யா஡஢ு஢ாரிண-சுவார்கா: । “சுவர்஡ா஡ு஡ூதிர்஡ூட்டா஢ி” ரித்யா஢ி஡ா தீஸ்த்வ஢்஢்஢ாவிதா஡ாத் । ஢ர்஡ா஢ிக஡஢ு஢ுகூத்ய வீ஢புர஡ா஡்யபுதிபே஢்வா: ஡ு஢ூ஢ீ஡ா஢ய: । யதபி ஡ு஢ூ஢ி஢ி: கக்ஷுகூது ஢ர்஡ா஢ிர்஡ாஸ்த஢ீய:, அதாபி ஢ார்கா-வி஡க்ஷணதயாஸூட்டகி஢்஢ி஢்஢ர்஡ா஢ிப஢்வா஢ீ ஡஢ு஢லீகரண஢ீத்யவ஢்஢ா஢ிக஡ே஡ிர஢ு஢ுகூத஡ித்யேவ஡ிர்சா: । ஡ு஡ி஢ித்தவாஸநா ஢ர்஡: । விபரீதஸ்த்வ஢ீ இதி ஡ு஢ூ஢ி:, ஢தி஡தா ஢தி஢ேது஡ூது ஢ு஢வ்யாபு ஢்வயிவீசேஸு஢ர்஡: ।

வாறு, இவற்றுள் ஡ுதல் இரண்டுதூஷங்க஢ீப்பிறகு அவ்வொப்பரகரணங்களில் காட்டுவொ஡ாக.

வீத஡ ஂன்னு஡் ஂங்கள் ஡ூல்-ஂப்போது ஡ுள்ளதாயு஡் குற்ற஡ற்றதாயு஡் ஂகிலிஸ்ரூபிறர் ஡தங்களுக்கு வீத஡ி஢ீராத஡் குற்ற஡ாகு஡். அ-ஂ-஡ுதலிய அ஢ுரங்கல், அவற்றலா஡பதங்கள், பதங்களாலா஡வாக்கியங்கள் தூ஡்஡ிற஡ைவதைக் கண்ஂடாகப்பார்க்கிறு஡். ஂக இவற்றலியற்றப்பட்டவீத஡ூல் ஂப்போது஡் ஡ித்திய஡ாயிருப்பது ஂங்஡ு஢ீ?

புரபுசுநம் । வெதசுவேத்ய எவாதி தேவாதிநாசுசாரச: ।। ” என்னும் மனு புராசராதிசார நித்யமான வெத துதினுள்ள புதங்கடையே ஜகத்காரணபுரூபண யதாபூர்வம் புரவதிடபிசுசுருண் என்னுஞ்சொல்லுகையாலும், இப்படிக்கு சூதிதானுமுண்டாகையாலும் சஸுசுதபுதங்கள் அநாதிசாரகக்குறையிலை.

ஸிததிஹேதுஸுதவதம் இதி ஜைநா: । புண்யாபுண்யரூபு துதௌ அந்யாவேதந்மதே । எததுபயமடஜுகூததத: புரமவேதிகாநு கசுசுசுகூகூத்யாநுதவேதவாஹ்யதயா யிஸுதநுதௌதின: । அந்ரமூலே— “சதுவாபிக யுலுதவேதவாஹ்யர்” இத்யந்...உலுதவேதவாஹ்யர் இத்யேவபுத: பாத: । ஸ்வாந்ரதஜே சர்வமித்யாத்தவாதிசமத்யவஸ்யந்: தஹி: வேதிககுஸுதயா சர்வவிதவரணா-சுரமாதிதம்ஜாலமநுதிஸுதந்ரசுசு — “அந்ரதசாசுதா தஹிசுசுவா வ்யஹரேது வேணவா இத்யுபஹ்யந்ரதே ஸுந்யை: । ததாசுசுத— “அந்யைராஸுநாயசசுசுசுவசுததிக நதூகிமுசுதூதிபிஸிசுதேதி । தாரதேதி । தந்ரதாதிபுரணி ஜநகபுசுசு சிசுதாசார்யஸுவாதி—ராமாகுணே—ஜாபாலிமதநிராகரணேசு புதிவாதிநுத்யந்ந் நிராகரணதர்சநாதிதிதாவ: । சிதூதாந்ரலேசசடபுரஹே — “பாசூநைவ்யவஹாரசிதூவித்யேஸுவதூதசிதூபுரஸுந்நஹ்யதூரநாதராஸுரணயுதானாவிதா தர்சதா இதி கதநாந் வ்யாவஹாரிகபுரத்யசுதபாத்யேஸு ஸுபூர்வாசார்யாணாமிதயாவ்யாஹததாபிதவ் துஸிதமிநி கேவல் விஜிசூபுகதாமயதவமதூததர்சநத்ய வ்யஜிஜதம் ।

அதாதிசாரத்யம்நுகுசமாகுண: புரதம் புரமதசமுதாயே துஸசுதபுஸுதயமாகுஸுதே—இபுரபசு இதி । அந்ர சர்வபுரபசுதேதிசூதிநாந்—அஸிமந் புரகரணே புதிபாசுதமானதொபாவிதய: குபி புரபசுதானாஸுதூசுசுதே । தகேதி । சசு—அர்த்ரவதாவிதயேண சாமசூரிவதாவிதயேணவா நிரூபணே புரமாகுசுவசுதி விதயவிசுதே வ்யவஸுதாபயத் ததிதிகர்தவ்யதாரூபு ஁ஹாபுரபயாந் ஜானமிதி தாப்யகூத: । தஸ்ய ஹி பசுதாடகாநி—புரஸசுசுசுசுதய புரஸசுசுசுதானேந வ்யாபுதி: புதிதகாபுதிஹித:; புரஸசுசுசுதானேந வியரயே புரயவசான், தஸ்யாநிஸுததவ் புரபசுதாஸதகதவசுததி । யதா-தூமேந வஹிசாதிநே புரயாலுசுததே-யதி வஹிஸ்யாசுதிஹிதூமபிநஸ்யாதிதி । தந்ர தூயுரதாவயு: புரஸசுசுசுசுத-புரஸசுசுசுதானேநயுரவ்யாபுதி:; வியரானே கனாபி தகேநாபுதிஹித:; “வஹிதாவே தூமபிநதவேத், அபிநு சதூசுததே” இதி வியரயே புரயவசான், ததஎவ தூமதாவஸ்ய புரஸசுசுசுதானேநயுரவ்யாபுதிதவ் புரபசுதாஸதகதவசுசுசுதபாசுததே, புரூசுத-தகேஸு ச யதாயத் தந்ர தந்ர வசுதமானதிசா எகதூவித்யாசுதஜஹிநதா துத்யா । உபஜுவேதி । அநுமானஸ்ய ஹேதுவ்யாபுரிஹ்ணாசுத்ய் சதவஸ்ய வ்யுதபுதிபுரஹ்ணாந்ரபுரத்யசுசுசுதநிரூசுசுததவாத் நுபஜுவ்யபுரத்யசுசுசுதவிரூதூந்யாய்ய-இத்யத்ய: । அநாதிதி । நிதந்நாச: । அசுதந்ரஹித்யாந்நித்யதவேபி வெதஸ்யாதேதுஸுசுபுரதாயவிசுததேதசுசுதகா-

என்னில்—வேதம் அதிலுள்ளபதங்கள் இவைகளுக்கு நாம்சொல்லும் நித்தியத்துமாவது- எக்காலத்திலும் ஓரேவிதமான அசுசுரவரிசையுடன் உச்சரிக்கப்படுகதான் ஆகையாலே, வரிசையான உச்சாரணம் அநித்தியமாயினும், வேதம் நித்தியமாவதுபோல், அசுசுரங்கள் வேதம்சொன்னபடி அநித்தியமாயினும், கல்பம்முதலில் ஈசுவரனே. பிறகு வந்த மஹர்ஷி களோ ஓரேவிதமான உச்சாரணமுறையோடே வெளியிடுவதாலே, பதங்களையும் அவை

இவை சாட்கெதிகங்கள் என்கிற வேதாவலம்பிவ்ஷேஷிகாதிக்குக் கு ஶ்ருதிவிரோதமும் ததனுசாரிபராசர பதஜலிப்ருதிவாக்யவிரோதமும்வரும். இத்தாலே வேதாக்ய பௌஷேயத்வ ப்ரதிபாदनமும் ததோத்தரம்.

वारणाय—अविच्छिन्नेति । इश्यन्ते हि कष्टेपि कलौ कालेऽद्यदरिद्रप्राया अपि केचन विप्रा वेदमर्धायाः । श्वश्वः पायीयदिवसा हि पृथिवी अधुना विलोक्यते । प्रायोविधामघविषवत् द्विषन्ति । यत्किमपि कर्म येनकेनापि प्रकारेण यत्र कुत्रवादेशे यदा कदावा काले कुर्वन्तः कुक्षिपूरणमेव प्रथमकर्तव्यं प्रतीयन्ति जनाः । कः श्रद्धधीत विधामध्येतुम् । तत्रापि देवभाषाम् । ततोपि वेदभागान् । ततश्चास्तिकाना-
म्पहात्मनास्मनसि एवंविधापि भीतिः प्रादुर्भवन्ती मन्दमन्दमाक्रामति—किमस्मत्पूर्वपुरुषैः कथितमपि वितथं भविष्यति । वेदोनास्ति, देवोनास्ति, दयानास्ति, धर्मोनास्ति, चन्द्रमसो मण्डलमपिवयमधिरूह्य निधनमपि तृणीकृत्य सर्वं जितवन्तस्म इति अमेरिकादिदेशीया एकतः उद्घोषयन्ति भीषयन्तोजगत् । अनेनास्तिकलोकस्य मूर्धनि महान् प्रहारोजनित इवेति बहु परिदेवयितव्यमस्ति वस्तुतो विजानिद्विः । तथापि—नभेतव्यमित्येव महान्त आदिशन्ति । “अभीतिरिह्यज्जुषां यदवधीरितानां भयं भयाभयविधायिनो जगति यन्निदेशोऽस्थिताः—तेन बहुधा धर्मग्लानौ जायमानेन परमपुरुषेण गोप्त्रा कालेकालेऽभिगुप्ता श्रुतिरिह बंह्यः क्षुद्रैः क्षोभितापि स्वयंकलहमतितरन्ती अक्षता अस्मान्पिरक्षिष्याति । अन्ततः अगत्स्यादिभिरलक्ष्यदे-
शविशेषे निवासिभिरन्नागत्य संप्रदायप्रवर्तनं पुराणादिषु प्रतिज्ञायमानं न मिथ्याधोषो भविष्यति घो चन्द्रमण्डल खर्गादिर्हि परोलोकः बहुशः पूर्वपुरुषैर् धार्मिकैर्इश्वरादिभिरधार्मिकै रावणादिभिश्चासकृद्गतपूर्व एव । प्रथमे धर्मदेवताप्रसादादिना, चरमे च हठयोगादिना जग्मुरिति साम्प्रतमप्यमेरिकादेशीया भूतपञ्चकशक्तिह-
ठात्कारेण तथाचक्रुरिति किमत्र चित्रम् । विवेकिनस्तु अस्मदीयाः पूर्वपुरुषा आत्मविज्ञानव्यसनिततया भौतिकविज्ञानेऽनादरशालिनोऽभवन् । अन्तेऽतीवेन्द्रियार्थकर्षकत्वेन महानर्थफलकत्वात् । एभिरघान्यदेव-
मण्डलमुपरितनमाक्रान्तमस्ति, चन्द्रमसः, तन्मण्डस्य सूर्यादुपरि लक्ष्योजनदूरे स्थित्युक्ते रितिकेचनज्यो-
तिर्विदो वदन्ति । सर्वथानेदमपूर्वमाश्चर्यञ्च । सपूर्वत्वात् अनर्थकरत्वाच्चेत्वलमतिविस्तरेण । निर्दोषेति । दोषाश्च भ्रमादयः आदिनाऽज्ञानसंशययोऽग्रहणम् । पुरुषाः बुद्धिजिनादयः । अथैवमुक्तेषु चतुर्षु दोषेषु अन्तिमद्वयमत्रैव प्रकटीकरिष्यन् प्रथमद्वयस्य पश्चाद्वक्ष्यमाणतामाह—अवर्कळिति । तथाच तत्तन्मतानां विशदमनुवादं विना तत्तद्दोषस्य प्रदर्शयितुमशक्यतयां ते सर्वे दोषा अग्रे तत्तदधिकारेषु भविष्यन्तीत्यथः ।

களின் தொகுப்பான வேதத்தையும் நித்தியமென்னலாம். அக்ஷரங்கள் நித்தியமானாலும் ஒருவனுடைய உணர்வைக்கொண்டு முறையே உச்சரித்தல் என்பது அநித்தியமாகையாலே வேதத்திற்கு அநித்தியத்துவமேவரும், சப்தாதி கரணத்திலே சபரஸ்வாமி முதலிய பாஷ்யகாரர் கள் அக்ஷரங்கள் நித்தியங்களே என்று ஸ்தாபனம் செய்திருப்பதுவீணை. அல்லது-எல்லாம் அநித்தியம், கணந்தோறும் என்றபொத்தர் முதலியோரைப்பார்த்து மிகைப்படப்பேசின

“வேதம் யாராலுமியற்றப்படவில்லை.”

வாக்யத்வத்வாதனுமானங்களுக்கு விபக்ஷவாதிசாரவாதிகளையும் வேதனியத்வம்சொல்லுகிற ஸ்ருதி-
ஸ்மृதிவாக்யங்களாலே பாதிதத்வத்தையும் கண்டுகொள்வது. ப்ரதிமந்வந்நரஞ்சைஸ்ருதிந்யா வித்யாயே”
எறந்து ததத்காலநியதானாதிவேதப்ரவர்தனபரம். ஸ்ருதிசுருதைய சூக்தகாண்டமந்நகூத்வவசனமும், யாஜுவல்சுய

அத்யத்வத்வதனியத்வம் விஸ்தரேண நிரூபயிதும் பூர்வ பூர்வபக்ஷமூபக்ஷயதி-வேதமதி । வேதா: ப்ரமாத்ந் நிய-
நிஃஸ்தசுஷ்டராஸித்வாத் யந்நைவ் தந்நைவ் யதா பாஹ்யா஑மா இதி கூத்வாஹி பரமதேஸு ததிரொதரூபொதொஸு ஁஁வ்யதே,
ததேவந, வேதஸ்யாநியத்வதர்ஸநாதித்யத்ய: । ததேவொபபாடியதி-வர்ட்நபதேதி । வர்ட்நா எவதாவந்நநியதா: । ஁சுசுசார-
நாத்நூர்வமந்நரஞ்சைஸத்வாத் । அநூபலப்தே: । ததூக்தத்ஸுஷ்டநியத்வாதிகரணே-அ(அ)ஸ்தானாதிதஸூத்ரே ஸபரஸ்வா-
மிநா-“நொல்தவ்யூசுசாரிதம் மூஹர்த்மய்யூபலபாத்மஹே । அதொவிநஸ்தஸ்துத்யவகசுசாத்ம” இதி । எவஞ்சஸி-கூதஸ்தராந்
வர்ட்நசமூராயாத்மகஸ்ய பதஸ்ய நியத்வத்வம் । கூதஸ்தமாஞ்ச ததஸ்தாநாத்மகஸ்ய வேதரூப வாக்யஸ்யேதிபாவ: ।
ப்ரத்யக்ஷாதிதி ஸ்ருதிபரிஸ்ரஹ: । ஸுஷ்டத்ரந்யஸ்யாஹு஁காரபரிநாமத்வஸ்ரவநாத் । அத்யைவ் கூதம் பூர்வபக்ஷமஹ்யூப஑மய்யைவ
சமாத்தே-பததூகூகூமிதி । அத்நப்ரஸவதேஸு வர்ட்நபதவாக்யேஸு வர்ட்நாந் ப்ரத்யைகம் க்ரமாஸம்ஸவாத் நவக்ஷயமாந்
க்ரமவிஸேஸததிதந்நியத்வமிதிதவதநூக்தி: । பதமதி யாத்யைகவசனம் । வேத:வேதவாக்யாநி । நியத்வத்வேதி ।
அய்நபாவ:-நகேவல்வேதானாந் த்வஸ்ப்ரா஑பாவாப்ரதியொமித்யரூபம் நியத்வவிவக்ஷிதம் । தஸ்ய கார்யதயாஸ்ருதேஸு ஸவ்ஸே
ஸுஷ்டேஸு வாதிதத்வாத் । வேதஸ்யாபி ததிரிஸேஸத்வேந கைமூதிக்கந்யாயாத் । கிஞ்ச ததா வேதஸுஷ்டே ஸ்வீகூதேபி நியத்வத்வ,
யதி தஸ்யொசுசாரணே பூரூபஸ்வாதந்நயம஁஑ிகூத்ய நியதஎகரூப: க்ரம஁சுசாரணே நஸ்யாத், ததா பூரூபப்ரணீதகாவ்யா-
த்யவிஸிஸ்ததயாவேதஸ்ய ஸர்வலொகஸி஁த: அபொரூபேயத்வரூபொ மஹிமா நஸேத்யதி । அத: வேதே஁஁஑ிகூத்யமாந் நியத்வத்வ-
மேவாபொரூபேயத்வரூபம் பாரிபாஸிக்கிஞ்சிதிதிவக்தவ்யம் । “எகா க்ரியாத்நூபர்த்நகரீபஹூவேதி ந்யாயாத் । தசுச-
ஸர்வஸ்பிகாலேஸு ஸர்வரபி பூரூப: நியதைகரூபக்ரமவிஸேஸவிஸிஸ்ததயொசுசார்யமாநத்வமேவ । இ஁ஞ்ச ஸுஷ்டானா
மநியத்வத்வேபி நிராபாத்ந் வேதே பவதீதி, எததர்த்ந் மமிஸகாதிநாந் ஸுஷ்டநியத்வஸ்தாபநப்ரயாஸொ விபல எவேதி ।
ததாசுதேவதாதிக்கணே ஸ்ருதப்ரகாஸிகா “திரிவிதாவதிவீதூர்யரூபமேவ நியத்வம் வேதே விவக்ஷிதம் । ததாபி பூர்வாதி-
விதூநநம் ப்ராத்யந்யேந ஸிஸாதிதிஸிதம் । ஸ்வதந்நபூரூபவிஸ்ராத்ந்நிரஸநீயத்வாத் । தந்நிரஸநேசு ப்ரதிக்கல்பம்
ததாபாவேநொததராவதிவீதூர்யஸி஁தேஸுசு । ததஸுசு வேதநியத்வம்ஸபொரூபேயத்வ஁சைமிதிபலிதமிதி । ஸர்வகாலேதி ।

பேசுசுமாகலாம் அந்ந அதிக்ரணத்தில், ஸொற்பொருளும் கருத்துப்பொருளும் இருக்கும்
படியை “ஸேஸ்வரமீமாம்ஸை” என்றும் நூலில் காட்டியிருக்கிறோம்.

ஸம்ஸுக்ருத பாஷாபதங்கள் எல்லாம் அநாதிகாலமாக அவ்வொருபொருள்களில் குறைவற
கட்டுப்பாட்டுடன் பேசப்படுகின்றன. ஆகையால் அவைகளை-ஒருவன் முதன்முதலாக
இட்டுக்கட்டிவைத்தான் என்று ஸொல்லக்கூடாது. உலகில் ஸில ஸொற்கள்-“தேவகத்தன்-

रघुवंशादिपौरुषेयग्रन्थाहि न सर्वकालेष्वपि नियतैकरूपक्रमवत्तयोच्चार्यन्ते । अपितु क्वचित्कदाचिदेव । तत्रापि न नियतैकरूपकमेण । प्रतिदेशं प्रायः पाठभेदेन नानाक्रमतया तेषां उच्चारणदर्शनात् । एते सर्वेऽपि स्वाभिलषितक्रमेण पठ्यमानं शब्दराशिं रघुवंश इत्येव प्रतियन्ति । तन्न बाध्यते । वेदे तु किञ्चदन्यथा पठनेऽपि न स भेदः । स्वयन्तथाभिमानेऽपि परेण प्रतिषेधात् । एकरूपक्रमेति । पूर्वपूर्वोच्चारण क्रमसजातीयोत्तरोच्चारण क्रमेत्यर्थः । क्रमश्चाक्षरानुपूर्वी । यथो इषेत्वा” इत्यादौ इकारोत्तरषकारोत्तरौकारोत्तरतकारत्वादिरानुपूर्वी । अत्र हृष्टान्त प्रदर्शनं यथो-क्रमव्यक्तीति । उच्चारणक्रमव्यक्तीत्यर्थः । अयमाशयः-न केवलं वर्णाः पदादीनि वा वेदः । तदाहि तन्नित्यता वेदनित्यतां प्रयोजयेन् । अपितु-नियतक्रमविशिष्टतयोच्चार्यमाणा-नि तानि वेदः । उच्चारण क्रमश्च पुरुषप्रयत्नसाध्यत्वादनित्यएव सर्वेषाम्मते । तथाच वर्णोस्वरूपनित्यत्वेऽपि अनित्य क्रमव्यक्तिविशेषविशिष्टतया तेषामप्यनित्यत्वात् कथं वेदनित्यत्वं साधयिष्यसि । ततश्च त्वयाप्यगत्या तत्क्रमव्यक्ते स्सर्वकालेष्वप्यैकरूप्यमेवनित्यत्वं वक्तव्यमित्यागतोऽसि मदीयं मार्गमिति । किञ्च-वर्णनित्यत्वमात्रेण चेत् वेदोऽपि नित्यः, तदारघुवंशादिरपि तथास्यत् । तेषामपि वेदवद्वर्णमयत्वात् । अस्मन्मार्गे खीकृते/रघुवंशादिषु न तथा प्रसङ्ग इति तूक्तमनुपपदमेवेत्यपि बोध्यम् । ईश्वरेति । यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै इति ईश्वरोऽपि कल्पादौ संस्कारनिरपेक्षमेव यथा पूर्वकल्पमस्खलित षर्णपदवाक्यानुपूर्वोक्तया वेदराशि साक्षात्कृत्य स्वप्रथमजाय चतुराननायोपदिशति । स च तमधिगत्या हितसंस्काररसन् पश्चादागतेभ्यश्चिन्त्येभ्यस्समृत्वा वेदतदर्थ्यादिकम्, तेऽपि तथा, तेऽपि तथेति सर्वत्रैकरूपमेव प्रवर्तनमिति भावः । तथा च तत्त्वमुक्ता कलापः- “शब्दानित्यत्वतोऽपि श्रुतिषु न विलयस्स्यात्क्रमव्यक्तिनीत्या तन्नित्यत्वेच काव्यादिकमपि न कथं नित्यमित्यभ्युपैषि । तस्मान्नित्यैकरूपक्रमनियमवशान्नित्यभावश्श्रुतीनामीशोऽप्यध्यापको नः परम(मि)ति च कितैर्वर्णनित्यत्वमुक्तम् । ” इति । अथ स्वोक्तं अपौरुषेयत्वपर्यवसायिनित्यत्वं विना केवलं कालघटितनित्यत्वमात्रस्य वेदस्वीकारोऽव्यर्थ इत्याह-वर्णेति । नहि परमाणवो नित्या इति घटादिरपि नित्यः । वेदस्य वर्णसमूहत्ववत् परमाणुपुञ्जरूपत्वस्य घटादिषु कैश्चिदङ्गीकारात् । तन्नित्यत्वे

யஞ்ஜதத்தன்-என்பனபோன்றவை இட்டுக்கட்டிவைத்தவைகளே. ஆனாலும், அவற்றை உதாஹரணமாக்கொண்டு, எல்லாசெற்களும்பட்டியே என்று சொல்லவொண்ணாது. அப்படியல்லாமலுமிருக்கலாமல்லவா? ஸம்ஸ்கிருதபதங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆதியில் ஒருவன் உலகில்கட்டிவிட்டான் என்பதுநம்பத்தகாதபேச்சு யார் அவன்? நம்போன்றவனா? அப்போது அகிலஉலகிலும் ஒரேமாதிரி பாஷை பரவாது, வடமொழி இலக்கணமறியும் திறமை இன்மை

एतन्नित्यत्वापातात् । तत्र तेषामणूनामायोजनं यत्नतः क्रियमाणमनित्यमिति पुञ्जोऽनित्यइतिचेत्, अत्रापि वर्णनित्यत्वेपि तत्क्रमस्य पुरुषबुधधीनत्वात् वेदोपि वर्णक्रमघटितोऽनित्यस्यादेवेत्यर्थः । तथाच-मीमांसकानां एतदर्थो यत्रो निष्फलएवेत्याह—शब्दाधिकरणेति । तत्रहि—“कर्मके तत्रदर्शना” इत्यादिना षडभिस्तूत्रैश्शब्दानित्यत्वमाशङ्क्य—“समंतुदर्शनं” मित्यादिभिस्तन्नित्यत्वंसिद्धान्त्यते । शबरस्वामी तद्भाष्यकर्ता । आदिन वार्तिककृत्कुमारिलादयोप्राह्याः । अनपेक्षितेति । वेदनित्यत्वानुपयुक्तेत्यर्थः । ननु प्राचीनप्ताज्ञपरिवृद्धानामुक्तौ एवमनादरोनयुक्त इतिचेदाह—बौद्धेति । तैस्संबन्धनिकमित्युक्ते स्वबुधधितिशय-चिरव्यापयिषया शब्दादिकं सर्वं नित्यमिति वैभवादुक्तं मीमांसकैरितिभावः । सर्वार्थसिद्धौतु—“...कथन्ताहि वर्णानित्यत्वे वेदनित्यत्वंसिद्धतीत्यन्तर्भत्तस्यास्तिक्यनिमित्तचोद्यं परिहर्तुं वर्णनित्यतोक्ति” रित्यभ्यधायि । तर्हि कथं तत्रत्यानि सूत्राणि योजनीयानीत्यत्राह—अवधिकरणेति । शब्दनित्यत्वाधिकरणेत्यर्थः । शेषरमीमां-सेत्याचार्यकृतः जैमिनीयपूर्वमीमांसासूत्राणां व्याख्यानरूपोनिबन्धः । तत्रेश्वरसद्भावमङ्गीकृत्यैव व्याख्यानप्रणयनात् शेषरेतिविशेषणम् । शबरस्वाम्यादीनान्तु निरीश्वरं व्याख्यानम् । एतत्तु तत्रैवद्रष्ट-व्यम् । प्रकृतविषयश्च ।

नन्वथापि वेदस्यानित्यत्वमन्यथा प्राप्नोति । लोकेसर्वेषां संस्कृत शब्दानां साङ्केतिकत्वेन संकेतयितृ-पुरुषसापेक्षत्व, लोकवेदाधिकरणन्यायेन तेषामेवशब्दानां वेदेपिप्रयोगेन, वेदस्यापि पौरुषेयत्वापत्तेः । प्रसिद्धं हि—“यएवलौकिकास्तएववैदिका” इति । न्यायपरिशुद्धिरपि “भाषाप्रयुक्तस्सर्वोपि वेदेक्वापि प्रयोगवान् । वेदैकनियतशब्दः नान्यत्रेतिव्यवस्थितिरिति । ततश्चैवंजातामपिशङ्कानिराकरोति—संस्कृतेति । एवं कथनेनेतरभाषाणां नैवं शीतिरिति वक्ष्यमाणं घट्यते । शङ्कानिरासक सिद्धान्तांशंप्रथ-मंदर्शयति—अनादित्वं नित्यतार्थं, अबाधितत्वं प्रामाण्याय, नियतत्वं अपभ्रंशादिवारणायचकीर्त्यन्ते । अथपूर्वपक्ष प्रदर्शनम्—लोकत्तिलेइत्यादिना । केचनशब्दाः—देवदत्तादिशब्दाः । सांकेतिकाः—पित्रादिभिरिदं-प्रथमं केषुचिदर्थेषु बोधकतया प्रयुक्ताः । अनुमिप्पार्कु इति । अयमाशयः—पदानामर्थबोधकत्वं संकेता-रव्यसम्बन्धज्ञानंविना नोपपद्यते । यथाप्रत्यक्षादीनामर्थबोधकत्वं इन्द्रियार्थसन्निकर्षसम्पादनं विना । नचबोधकत्वमेव तयोस्सम्बन्धोस्तिवतिवाच्यम् । बोधकत्वनिमित्तभूत सम्बन्धप्रश्ने तस्यैवोत्तरत्वायोगात् । अन्यथाऽऽत्माश्चायापत्तेः । अतएवह्यर्थप्रतिपत्तये प्रथमं शिक्षकाः—“अस्यपदस्यायमर्थ” इति बालान् शिक्षयन्ति । तथाच विप्रतिपन्नास्सर्वेशब्दाः साङ्केतिकाः वाचकत्वात् देवदत्तादिशब्दवदित्यनुमातव्यमिति । अथनुमानदूषणमाह—विपक्षेति । साङ्केतिकत्वरूपसाध्याभावपक्षइत्यर्थः । एतदुक्तंभवति—अनुमानस्य हिविपक्षेदण्डभूतस्तर्कआवश्यकः । यथा-यदि वह्निर्नस्यात्तर्हि धूमोपिनस्यादिति । अन्यथानुमानस्या-प्रयोजकतापत्तेः । तत्त्वञ्चानुमानस्य पृथक्दूषणं भवति व्याप्यत्वासिद्धिमध्येऽन्तर्भवतिचेत्यन्यदेतत् ।

तथाचैतदनुमानमपि तथा । अनादिप्रयोगविषयाणां संस्कृतपदानात्तदर्थबोधकत्वस्य तत्तत्स्वभावसिद्धत्व-
 खीकारेण साङ्केतिकत्वाभावात् । यत्तुबोधकत्बनिमित्तप्रश्ने तस्यैवोत्तरत्वानुपपत्तिरिति, तन्न तच्छब्दस्य-
 तदर्थबोधकत्वंतत्स्वभावप्राप्तमितिकथनेऽनौचित्यविरहात् । अग्नेर्दाहकत्वस्यतत्स्वाभाविकत्ववत् । प्रत्युत
 सङ्केतसिद्धत्वपक्षएव सङ्केतग्रहणार्थशब्दप्रयोगस्यापि सङ्केतग्रहणान्तरसापेक्षतया ऽनवस्थानात् ।
 प्रत्यक्षेण दृष्टत्वात्सन्निकर्षस्याप्रत्यारव्येत्यत्वम् । ननुर्तहि अग्नेरिवस्पृष्टमात्रस्यदाहकत्वम्, इहापि
 श्रुतमात्रस्य शब्दार्थप्रत्यायकत्वमस्तु । उभयोरपि स्वाभाविकत्वाविशेषात् । तथाच व्युत्पत्तिशिक्षण-
 वयर्थमिति चेन्न । सङ्केतसिद्धत्वपक्षेवाकथनतदिति प्रश्नोदयात् । सङ्केताख्यसम्बन्धग्रहणाय-
 भविष्यतीति चेत् एवमेवात्रापि शब्दविशेषेऽर्थविशेषबीधकत्वस्वभावस्य प्रतिनियतस्यग्रहणायेतिब्रूमः ।
 यतोहितव्रतवस्तूनांस्वभावाभिद्यन्ते । यत्रतु वस्तु सत्तया कार्यकर यथावह्निः दाहकरः । तत्रतत्स्वभावस्य
 तस्मिन् स्थितस्यापि तथैव कार्यकरत्वमिति नतत्रग्रहणापेक्षा । यत्रतु वस्तु गृह्यमाणतया कार्यकर
 यथा धूमोऽन्यनुमानस्य, तत्र तज्जननस्वभावस्य व्याप्त्याद्यपरपर्यायस्यापि तथैव कार्यकरत्वमिति भवतितत्र
 तद्ग्रहणापेक्षेति प्रकृतेपिशब्दानां ज्ञायमानानामेवार्थबोधकत्वमितितत्रावश्यं तत्स्वभावग्रहणेनभाव्यमिति
 नश्रुतमात्रएवार्थबोधइति । एवंविपक्षेबाधकाभावप्रदर्श्य साङ्केतिकत्वपक्षे बाधकसद्भावमप्याह—संस्कृतेति ।
 सर्वशब्देतिभाषाया बहुमुख्यं पुल्यं, एकस्येति—कल्पितैकसङ्केतयित्रा तावद्वेदनस्यदौर्गम्यं, सम्प्रतिपन्नेति—
 कथाञ्चकल्पनेपि तस्य सर्वैश्वर्यद्वैत्यत्वञ्च सूच्यते । अथापिकामं कल्प्यतं कश्चित्संकेतयिता । सकिमर्वाचीनेष्वेव
 कश्चित् अथवेश्वरएवप्राचीन इतिविकल्प्य प्रथमनिराह—सर्वलोकेति । यद्यर्वाचीनः कश्चित् कल्पकः,
 तर्हित्तदनुबन्धिबन्धुजनमनोमात्रविश्रान्ता सा भाषाभवेत्, यथाद्राविडान्ध्रादयः । संस्कृतन्तु आसेतुहंमाचल
 सार्वत्रिकदृश्यते । नतदातदुपपद्येतेतिभाव । यद्यप्याधुनिकपुरुषसङ्केतितानां आङ्गलभाषादीनां
 सार्वत्रिकत्वं, संस्कृते द्राविडादिदेशेषु द्वेषश्च विलोक्यते । तथापितत्—अर्थकामप्रयुक्तमिति, संस्कृताद्विशेषो
 बोध्यः । अत्रैवहि महाजनपरिग्रहो विहोक्यते । तदुक्तं कुसुमाञ्जलौ—कःपुनरयं महाजनपरिग्रहोनाम?
 हेतुदर्शनशून्यं ग्रहणधार्थानुष्ठानादिः । नह्यत्रवैदिकमते आलस्यादिनिमित्तम् । दुःखमयकर्मप्रधानत्वात् ।
 नाप्यन्यत्रबौद्धादिष्वनधिकारेणानन्यगतिकतायऽत्रानुप्रवेशः । परं प्रार्थ्यमानानामप्यत्रानुप्रवेशात् । नापि-
 भक्ष्यपेयाद्यद्वैतरागः । तद्विभागव्यवस्थापनात् । नापिबिप्रलभिपाषण्डादिभिष्यह ससर्गात्, पित्रादिक्रमेण
 प्रवर्तनात् । नहि पित्रादयस्स्वंपुत्रंविप्रलभन्ते । नापिजीविका, प्रागुक्तन्यायेनदृष्टकलाभावात् । सम्भवन्ति-
 चैते हेतवोबौद्धाद्यागमपरिग्रहे इतिवक्ष्यतेइति । तदर्थपञ्चश भाषाणामप्यनादिताऽस्तु, संकेतयितुरभावादे-
 वेति प्रतिबन्दि निरस्यति—शक्त्यभावेति । संस्कृतव्याकरणादिधारणार्थविगमाद्यसामर्थ्येत्यर्थः । ततएवहि
 अपभ्रंशोत्पत्तिः । “शास्त्रेषु संस्कृतादन्यदपभ्रंशतयोदितिमिस्मृतेः । अत्रप्रतिबन्धसम्भश्च सेश्वरमीमा-
 सायान्दर्शितः—“वस्तुतस्तुविशेषं ब्रूम । संस्कृतयोनितयैवतावत्प्राकृतादीन्यभियुक्तैरनुशिष्यन्ते । नचैव
 संस्कृतस्य काचिद्योनिः । .. अपभ्रंशादित्येवतेषांव्यवहारः अस्यतु संस्कृतमिति । इति । अथ कल्पादावीश्वरोस्य
 संकेतयितेति वैशेषिकाद्युक्तं द्वितीयमपिदूरीकरोति—जगदादीति । ईश्वरस्तु प्रयोज्यबालप्रयोजकवृद्धा-

दिनानारूपी भूत्वा कल्पादौ सर्वत्र संस्कृतपदानि सङ्केतयामासेत्यत्र न किञ्चित्प्रमाणमित्यर्थः । प्रत्युत बाधकप्रमाणमेवास्तीत्याह—सर्वेषामित्यादिना । कर्माणि-वर्णाश्रमादिधर्मान् । संस्थाः-देवमनुष्याद्याकारान् । देवमनुष्यादिसमारव्यासंस्थानादीनां वेदेषु विशदं कीर्तनात् प्रतिकल्पं नित्य ईश्वरः नित्यं वेदं दृष्टवैव तत्तद्युक्ततया प्राणिनस्सृजतीत्यर्थः । पदेति रूपकर्मादीनामप्युपलक्षणम् । अस्मिन्नर्थे श्रुतिमपि प्रमाणयति-इप्पडिक्कु इति । “वेदेन रूपे व्याकरोत्सतासती प्रजापतिः । सभूरिति व्याहर्त् । भूमिमसृजतइत्यादि-श्रुतिवाक्यान्यभिप्रेतानि । सतासती-सदसती । चिदचिद्रूपे इतियावत् । संस्कृतान्तर्नकिञ्चिदपि पदं सांकेतिकं विद्यत इति द्योतयितुम् सर्वपदेति । ननु सीतादिसंस्कृतशब्दानां स्यादिव्यक्तिविशेषेऽस्माभिरेव संकेतकरणात्, कथं सर्वशब्दासंकेतिकत्वमिति चेत्-न-क्वचिन्मुरब्धस्यापि शब्दस्यान्यत्र गौणत्ववत्, “सीतालाङ्गलपद्धतिरिति” हि ह्यस्य मार्गेऽसंकेतिकस्यानादेस्सीतादिसंस्कृतशब्दस्य जनकपुण्यां साङ्केतिकत्वेऽप्यदोषात् । देवदादिसङ्केतनामसु तद्धटकदेवदत्तेति पदद्वयस्याप्यन्यत्रैवं रीत्यैवासांकेतिकत्वं बोध्यम् । नचैवमपि डित्यादिसंकेतनामसु कागतिरिति वाच्यम् । तेषां यदृच्छाशब्दत्वेन संस्कृतत्वाभावात् । संस्कारो हि प्रकृतिप्रत्यययोगः । सोत्र नास्ति । इति । अत्र यद्यपि संस्कृतपदानामनादित्वस्थापनं न वेदनित्यत्व-सिद्धयर्थं क्रियते । “लिङ्गदर्शनाच्चे”तिसूत्रे शबरस्वाम्यादिभिराचार्यैश्च युक्तिनिरपेक्षमेव—“वाचा विरूपनित्यये”ति श्रुत्यादिबलादेव तत्सिद्धिर्वचनात् । अथापि—संस्कृतपदानित्यत्वप्रयुक्तां तद्धटितवेदानित्यत्वशङ्कां परिहर्तुमेव । तथाच सेश्वरमीमांसा—“पदनित्यतया वेदनित्यत्वं न प्रशास्महे । तदनित्यतया प्राप्ता निषेद्धव्या त्वनित्यते”ति । एवं साङ्केतिकत्वपक्षे युक्तिविरोधं प्रदर्शयानुना प्रमाणविरोधमप्याह—इवैति । वैशेषिकादीनां वैदिकत्वाभावे श्रुतिविरोध स्यादिति तत्करत्वात्तदुक्तिः वेदावलम्बीति । अत्रादिना पाशुपतादिविवक्षा । तेनापि वेदस्येश्वरोक्तत्वस्वीकारात् । श्रुतिः—“वाचा विरूपनित्योदितः । पराशरवाक्यं—“नामरूपञ्चेत्यादिकपूर्वमेवोक्तम् । “तेन प्रोक्त” मिति पाणिनिसूत्रभाष्ये पतञ्जलि-“नहि छन्दांसि क्रियन्ते । नित्यानि छन्दांसि” इति । प्रभृतिशब्देन शौनकादिग्रहणं—“दाशत्रय्यो मधुच्छन्दप्रसृतिभिर्दृष्टोक्तिकथनात् । दृष्टत्वमेव, ननु कृतत्वमितितदाशयात् । एवं वेदपदानां साङ्केतिकत्वनिराकरणेन तत्प्रयुक्तवेदवाक्यपौरुषेयत्वशङ्कापि दूरोत्सारितेत्याह इत्ताले इति । असाङ्केतिकत्वेनेत्यर्थः । तृतीयार्थः प्रयोज्यत्वम् । अन्वयश्चास्य पौरुषेयत्वे । एवञ्चोत्तरवाक्येयपौरुषेयत्वशङ्काया एवनिराकरणात् तेनास्यवाक्यस्य पुनरुक्तिरिति निरस्तम् । तच्छङ्काहेतुबोध्यत्र भेदादिति । दत्तोत्तरमिति । उक्तश्रुत्यादिप्रमाणविरोधादेवेति भावः ।

ननु वेदः पौरुषेयः वाक्यत्वात् इतरवाक्यवत्, इत्यन्वयिना, वेदः सर्वज्ञपुरुषप्रणीतः वेदत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथेतरवाक्यमिति व्यतिरेकिणावाऽनुमानेन तत्सिद्धेरिति पुनश्शङ्कते हेतुवन्तरेण—वाक्यत्वेति । वेदत्वाद्यनुमानेति । तद्धेतुकानुमानेत्यर्थः । संस्कृतपदानामसाङ्केतिकत्वेऽपि नियतानुपूर्वीकपदसमुदायस्यैव वाक्यत्वात् पुरुषबुद्धिर्धानसन्दर्भवत्त्वसिद्धेर्वेदः पौरुषेय एव पुनरप्यातति । वेदस्यातिविलक्षणत्वेनेश्वरप्रणीत-

त्वाद्देतिभावः । तथाचागमप्रामाण्यं—“अत्राह-किमेवंवेदाअपि” पुरुषानुभवाधीनप्रामाण्याः पौरुषेयाएव? कस्संशयः? वाक्यत्वंहि पराधीनरचनत्वस्वभावं उपलभ्यमानं कथमपरधाऽवतिष्ठते? वेदनाम्नो ग्रन्थस्या यम्महिमा, यत्केनचिदसन्दृष्टोपि वाक्यत्वेनावतिष्ठत इति चेत् । तर्हि पर्वतवर्तिनो धूमस्यायम्महिमा, यज्जवलनमन्तरेणाप्यनुच्छिन्नसन्तानोगगनतलमधिरोहतीति किन्नस्यादिति । विपक्षे-वेदानां पौरुषेयत्वाभावेबाधकञ्च न दृश्यते । प्रत्युत-वेदा अबुध्यर्धानसन्देहाः वेदत्वात् । यस्तु तदधीनसन्दर्भऽस्सनवेदः यथाभारतादिरिति साधकानुमानञ्च दृश्यते इति बोध्यम् । श्रुतिः—“वाचाबिरूप ! नित्ययेत्यादिः पूर्वोक्ता । ननु वेदेऽनित्यत्वसाधकवाक्यत्वानुमानस्य श्रुतिस्मृत्यादिविरोधः पूर्वमुक्तोऽसिद्ध एव । स्मृत्यैव कयाचित्तदनित्यत्वबोधनादित्यत्राह—प्रतिमन्वन्तरञ्चोति “अनन्तावैवेदा” इत्यसंख्यातेषु वेदेषु कृत्स्नभागस्य मितायुषापौरुषेणाध्येतुमशक्यत्वात् किञ्चिदंशलोपे प्राप्ते, तत्तत्कल्पारम्भे लुप्ततदंशानां पुनः प्रवर्तनमेवोच्यते । नत्वपूर्वीरम्भइतिभावः । अन्यानूतनप्रादुर्भावान्तरवती । अथ पुनः पौरुषेयत्वं प्रकारान्तरेण प्राप्तं खण्डयति ऋषीति । “अयंसोऽग्निरिति विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति—नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृद्भ्यः—मन्त्रकृतो वृणीते—विश्वेभ्यः काण्डऋषिभ्यस्स्वाहा—” इत्यादिषु तत्तन्मन्त्राणां तत्तद्विष्कृतत्वं श्रूयत इत्यभिमानः । याज्ञवल्केयति । द्वापरास्ते—“उत्सन्नान् भगवान् वेदानुज्जहार हरिस्स्वयम् । चतुर्धाव्यभजत्तांश्चे” ति वेदविभजनाधिकृतो व्यासरूपी भगवान् वेदान् प्रथमं चतुर्धा कृत्वा—“अथ शिष्यान् प्रजग्राह चतुरो वेदपारगान्” तिवैलवैशम्पायनजैमिनि सुमन्तुनाम्न शिष्यांश्चतुरसंपाद्य चतुरो वेदान् अध्यापयामास । तेषामध्ये यजुर्वेदाध्यायिनि वैशम्पायनेपि स्वयं—“यजुर्वेदतरोऽशारवा स्तप्तविशान् महामुनिः । वैशम्पायननामासौ व्यासशिष्यश्चकार वै । इति याज्ञवल्कयादीन् शिष्यान् परिगृह्य सप्तविंशतिधा यजुर्विभज्य प्रवर्तयति सति, याज्ञवल्कयः कदाचिदाचार्येण सह कलहायमाणः तत्सकाशे स्वाधीतान् वेदान् वमति स्म । तांश्च भागान् तित्तिरिनामानः पक्षिणोऽभक्षयन् । ततएव तेषां तत्तरीयसंज्ञोत्पत्तिः । अथ च याज्ञवल्कयो वेदार्थी सूर्यस्य स्वस्तोत्रेण प्रीतस्य वाजिरूपेणागतस्य सकाशाद्वाजसनेयकसंज्ञकं शुक्लयजुर्वेदमधिजगामेतिकथा—“याज्ञवल्कयस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम् । यजुंषि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरौ । एवमुक्तो ददौ तस्मै यजुंषि भगवान् रविः । अयातयामसंज्ञानि यानि वेत्ति न तद्गुरुः । इतिरीत्या विष्णुपुराणे श्रूयते । तथाचानया कथया वेदविशेषस्येदमप्रथमं याज्ञवल्केयन क्लृप्तिरभूदिति पौरुषेयत्वं ज्ञायते । यद्यपि तस्मै इदमप्रथमं सूर्यएवोपादिशदितितत्रकथनात् न याज्ञवल्केयन वेदकृप्तिः तथापि वेदस्य पौरुषेयत्वं संसारिमनुष्यविशेषकृतत्वरूपमेव विवक्षितमिति, स्थितस्यापि देवविशेषकृतमानसोपदेशस्यानादरणम् । देवताप्रसादाद्यधीनवेदोपदेशस्यापौरुषेयत्वपक्षसाधारण्याच्चेति बोध्यम् । विश्वामित्रेत्यादिसमाधानपरः । अत्र श्रीभाष्यं—“अतएव च नित्यत्व” मितिसूत्रे—एभिरेव च—मन्त्रकृतो वृणीते—इत्यादिभिः वेदशब्दैस्तत्तत्काण्डसूक्तकृतमृषीणां आकृत्यादिकं परामृश्य तत्तदाकारान् तत्तच्छक्तियुक्तांश्च सृष्ट्वा प्रजापतिस्तानेव तत्तन्मन्त्रादिकरणं नियुङ्क्ते । तेऽपि प्रजापतिनाहितशक्त्यस्तत्तदनुगुणं तपस्तप्त्वा नित्यसिद्धान् पूर्वपूर्ववसिष्ठादिदृष्टान् तानेव मन्त्रामनधीत्यैव स्वरतो वर्णतश्चास्वरवलितान् पश्यन्ति । अतश्च वेदानां नित्यत्वं एषां मन्त्रकृत्व-

பரிஹதம். கா஠காதிசமாஹ்யாவிசேஷங்களுதும் இப்படி ப்ரவாஹந்த்யப்ரவர்தகவிசேஷசம்ப்நநிபந்நங்களா-
கையாலே பौरुषेयत्वहेतुக்களன்று. ஜகத்காரணபுரூபன் பக்கவிலே வேதங்கள் ஜனந்தன என்றதும்
தாத்வர்மமான ப்ராதுர்ஹிவத்திலே தத்பரம். இது “ब्रह्मायुं वेदं कृत्वा” என்கிற
வாக்யத்திலே சுயுக்தம். இவ் அர்த்தம் - “अनादिनिधनाहोषा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा । आदौ वेदमयी दिव्या
यतस्तर्वाः प्रसूतयः ।” इत्यादिमर्षिवाक्यनिर्णीतम्.

ञ्चोपपद्यतइति । ततश्चविश्वामित्रादीनामपि प्रवाहानादितया पूर्वपूर्वविश्वामित्राददृष्टमेववेदभागमिदानी
न्तनोपि विश्वामित्रः पश्यति । प्रवर्तयतिच । तत्रचेदानीन्तनाध्यापकव्यक्तिवदस्यापि प्रवर्तकत्वमात्रे
स्वीकृते सति-अविशेषादध्यापकान्तरस्य नाम्नापि सूक्तविशेषादिर्निर्दिश्येतेत्यतः विश्वामित्रादेः कल्पादे-
प्रथमप्रवर्तकत्वमेव स्वीकर्तव्यमिति-तदिदमुच्यते-पूर्वपूर्वत्यादि । तथाचा-“यमग्नि” रित्यादेर्नूतनवेद-
भागस्यसमाननामकपूर्वविशेषप्रवर्तितस्यानधीत्यैव कल्पादौ सुकृतगौरवात्प्रथमं प्रवर्तनमभूदिति,
नैवमध्यापकान्तरेण क्रियतइति विश्वामित्रस्य सूक्तंभवतीत्यादेराशयइतिभावः । यद्यपि-“गुरुमुखमनधीत्य
प्राह वेदानशेषानि”ति श्रीविष्णुचित्तदिव्यसूरिरपि एवमेव स्तूयते, तथापि-अनधीत्य प्रवर्तनांशौल्येपि
प्रवर्तितवेदभागानां नूतनत्वतदभावाभ्यां विशेषोबोध्यः । तावतापि-अध्ययनतदभावाभ्यामेव श्रीविष्णु-
चित्ते लौकिकाध्यापकान्तरवैलक्षण्यसिद्धेः । सुकृतेति । तदुक्तं-“युगान्तेऽन्तिहान् वेदान् सेतिहासान्
महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञातास्स्वयंभुवेति ॥

नन्वथापि-“इन्द्रागच्छ-हरिवआगच्छे” त्यादिषु श्रुतानामिन्द्रादिशब्दानांनित्यनिष्कृष्टात्मस्वरूपवा-
चित्वाभावादनित्याकृतिविशेषविशिष्टव्यक्तिवाचितया तादृशशब्दघटितवेदानामनित्यार्थसंयोगापत्तिरित्य-
त्राह-नित्येति । अर्थसंयोगःअर्थनसम्बन्धः । सचवाच्यवाचकभावादरेव । तद्रूपोविरोधइत्यर्थः । यद्यपि
सामान्यतश्शब्दानां भूतभविष्यद्वर्तमानार्थकतया प्रत्यक्षादेरिवार्थसमानकालतानिर्बन्धो नास्त्येव ।
तथाच कथमनित्यार्थसंयोगोदोषःइति पौरुषेयघटादिशब्देषुतदभावात् इति तथापि-इन्द्राद्युत्पत्तिपूर्वं तद्ध्वंसोत्त-
रकालञ्चेन्द्रादिदेवताभावात् तदाह्वानार्थस्य वेदवाक्यस्य पूर्वोक्तस्य तदानीमपिभावात् अर्थशून्यत्वं स्यात् ।
तदानां तस्याभावेऽनित्यत्वंभाववेदित्यभिसन्धिः । उक्तदिशैव समाधानमुच्यते-ब्रीहियवेति । तथाच यथा-
नलोकः कदाचिदपि ब्रीहियवादिशून्योभवति, तेषांप्रवाहानादित्वात्, तथैवैकेन्द्रादिनाशेपि तज्जातीयव्यक्त-

யாலேவந்த பிராக்குதாதி, பாஷைகளைப்போல என்றுங்கூறமுடியாது. ஸ்ருஷ்டியின்
ஆரம்பத்தில் ஸம்ஸ்கிருதத்தைஈசுவரன் இயற்றினான் என்பதற்கும் ஆதாரமில்லை. முற்றிலும்
மாருத-அநூதியான வேதசப்தங்களைக்கொண்டே ஈசுவரன் எல்லோருக்கும்-பெயர்,
வருணசிரமதர்மங்கள், உருவஅமைப்புகள், இவைகளைத்தனிதனியே செய்தான் என்று
மநுபராசாராதிரிஷிகள் கூறியுள்ளார்கள். சுருதிகளும்கூறும், ஸம்ஸ்கிருதச்சொற்கள்
ஈசுவரனால் ஸங்கேதம் செய்யப்பட்டவையே என்றுவைசேஷிகர்முதலியோர் சொல்லுவதும்

द्वापरान्तங்களில் व्याசபிரவாஹுமுகத்தாலே ஶாஶாபேதகரணமும், காலகரணசட்குதிரபரணரான
அதிகாரிகளுக்கு ரஹஸூகரியமான விபரணாதிவிபரணம் எனனுமிடம் “தபசா ரஹசரயேண வ்யஸ்ய
வேதம் சனாதனம்” இதுதாதிக்களிலே ரசரிதம். ஓரளவுக்களிலே சாரஸ்வதபாஸஹிதேகதேஸந்நஸந்நாநாதி
க்களாலே வரும் ஸ்வதபரணவேஸ்யமாநம் ராமாந்யவிரோதிரயன்று. அவிரிசுந்நஸந்நபரணமாய்மாய்கொண்டு
ஸர்வலோகத்திலும்நடக்கிற வேதத்தில்—“அந்யதாகரணேசாஸ்யவஹுஸ்யஸ்யாந்நிவாரணம் ।” என்கிறபடியே

यन्तरोत्पत्त्या न कदाचिदपि लोकइन्द्रादिशून्यः । ततश्च न वेदस्यानित्यार्थसंयोगविरोध इति हृदयम् ।
तथाचब्रह्मसूत्रं—“शब्दइति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षा नुमानाभ्या” मिति । इयांस्तु विशेषः—शारीरके
प्रथममनेन सूत्रेणानित्यार्थसंयोगविरोधं प्रशमय्य, तदनन्तरं—“अतएवचनित्यत्व” मितिसूत्रेण मन्त्रकाण्डकृ-
त्वादीनां निर्वाहोऽभ्यधायि । अत्रतु—प्रथममाचार्यैः “प्रतिमन्वन्तरञ्चे” त्यादौ प्रवचनपदार्थनिष्कर्षण-
प्रसङ्गात् मन्त्रकृत्वादीनामपि प्रवचनविशेषत्वेन तदनन्तरमेवनिर्वाहोऽकारि । ततःपश्चादनित्यार्थसंयोग-
स्येति क्रमो बोध्य इति । ननु “तेन प्रोक्त” मित्यादिना विहिततद्विप्रत्ययान्तकाठकादिसमाख्यासद्भावेन वेद-
स्य कठादिप्रोक्तत्वावगत्या पौरुषेयत्वं पुनः प्राप्तमित्यत्राप्युक्तछायया समाधत्ते—काठकादीति । तथाचात्रापिक-
ठरव्यव्यक्तिप्रवाहाङ्गीकारात् कल्पादौ कठादीनां प्रथमप्रवचनमेव—तेन प्रोक्तत्वं, नान्यदिति भावः ।
इदमुपलक्षणां—“विश्वामित्रस्य सूक्तं—काठक”—मित्यादिनिर्देशबलात् पूर्वपक्षिभिरपि वेदस्येश्वरप्रणीतत्व-
वादिभिर्यथाश्रुतं वेदभागविशेषाणां ईश्वरभिन्नविश्वामित्रादिकर्तृकत्वं न कक्षीकार्यमिति इहप्रदर्शितैव दिक्
सर्वेषां शरणमिति । नन्वस्तुतथैव ईश्वरप्रणीत इति । “तस्मात्तेपानात्प्रतयोवेदा अजायन्त—छन्दांसि जज्ञिरे-
तस्मादित्यादिश्रुतिभ्यः । तेपानात्—तपस्तप्यतः । आलोचयत इति यावत् । “तप आलोचन” इति धातुपाठात् ।
“यस्य ज्ञानमयं तप इति श्रुतेश्चेत्यत्राह—जगत्कारणेति । “जनी प्रादुर्भात्र इति हि धातुपाठ इति भावः । “तस्य ह्वा
एतस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद्यद्देव” इत्यादौ निश्वासितशब्देन वेदानामनायासतः प्रादुर्भूतत्वं
विवक्षितमित्यपि बोध्यम् । ननु—“पुत्रो जात” इत्यादाविवोत्पत्त्यर्थकत्वमेवास्तु, ! अत आह—इदु इति । धातोः
प्रादुर्भावार्थकत्वमित्यर्थः । “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यौ वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मा” इति श्रुतौ—प्रहिणोति-
प्राहिणोत्—ददौ इति ह्यर्थो बाच्यः । ततश्च पूर्वमेव वेदानां स्थित्यवगमः प्राप्त इति भावः । अत्रपि—स्वयमपूर्व-
तया विरचय्य वितरणं विवक्षितं स्यादित्यत्रेतोपि स्पष्टार्थकस्मृतिवाक्यमुपादत्ते—इवमर्थमिति । स्वयम्भुवा-

ஏற்புடையது அன்று—பலபலபிரமாணங்கள் முரண்படும். இவ்வளவு சொன்னவற்றுல்-
வேதங்கள் ஒருவனால் இயற்றப்பட்டவையே என்றவாதமும் அடிபட்டும்போகும்

வாக்கியமாயிருக்கையாலே, வேதமாயிருக்கையாலேவேதம் ஒருவனாலியற்றப்பட்டதே
என்று ஊஹிப்பவர்களுக்கு—அப்படி இல்லாவிட்டால் என்ன? என்ற கேள்வியும், வேதம்
நித்தியம் என்ற சுருதிஸ்மருதிகளுக்கு என்னபதில்? என்ற கேள்வியும் எழும். “ஒவ்வொரு
மந்வந்தரத்திலும் வேறுவேதம்நிர்மிக்கப்படுகிறது” என்றதற்கும், அவ்வப்போதுமறைந்த

உபபலவசங்குக் கையிலே. கலியுகத்தில் பாமரதென்கணிலே சில சூர்வாளே வர்ணபதாதிதணிலே அலபாந்யதா-
கரணம் பரஸ்தமாநாலும் இது சில நிபுணராளே கடுக நிரஸ்தமாம். அநுவஸ்தமானவையும் காலகரஸத்தி
லே கழியும். அதிகாரியுடைய சக்திவகலயத்தாலே சிலவிடங்களிலே சாஃக்சுத்தென்கள் பிறந்தாலும்
சலயசஹேந்ரவிந்ஃயஹிசவஸ்ப்ரஸூதிதெசிவசெஷவதிதகளான அகஸ்த்யபரஸூராமாபஸ்தஸ்த்வயாசாதிசஹர்ஷிகள் அநுசந்ஃதித்
துக்கெகாண்கிருந்து க்ருதயுகம் பிறந்தவாறே எங்கும் யதாபூர்வ். பவூதிப்பிப்பார்கள். ஆகையால்

परमात्मना । आदौकल्पादौ । वेदमयीन्स्वार्थमयद्-वेददित्येवार्थः । दिव्यान्दिब्युत्पन्नपदार्थवत् आश्चर्यरसा
वहा । यतोवेदात्-वेदशब्दात्-सर्वाः पृथिव्यादिप्रसूतयो भवन्ति । एषावेदमयीवागिति पूर्वोणाभिसम्बन्धः ।
“संभूरिति व्याहरत भुवमसृजते” श्रुतेः ।

अथव्यासेन वेदशाखाकरणश्रवणात्पौरुषेयत्वभ्रमप्राप्तिं कारणान्तरकथनेन वारयति द्वापरान्तेति । यद्यपि “एकोवेदश्चतुर्धातु तैःकृतोद्वापरादिषु” । (तैःअष्टाविंशतिसंख्याकैर्व्यासैः) इति द्वापरादावेव वेदविभजनं प्रतीयते । तथापि—“द्वापरेतु षुरा वृत्ते मनोस्स्वायंभुवोन्तरे ॥” इतिवायुपुराणोक्तोः, शन्तनुसमकालं द्वैपायनोत्पत्तिप्रसिद्धेश्च—द्वापरं आदिर्येषान्तानि द्वापरादीनि—तेषुद्वापरात्तेष्विति यावदिति विष्णुचित्तव्याख्यात्रभाव्या । व्यासप्रवहेति । “द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यासिरूपी महामुने । वेदमेकं सुबहुधा कुरुते जगतोहितम् ॥—द्वापरे प्रथमे व्यस्तास्वयं वेदास्वयम्भुवद्वितीये द्वापरेचैव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥—अष्टाविंशतिरित्येते वेदव्यासाः पुरातनाः ॥” इत्यादिना विष्णुपुराणे प्रपञ्चितमिदम् । शाखाभेदकरणञ्च स्कान्दे विलोकयते—“चतुर्धा व्यभजत्तांश्च चतुर्विंशतिधा पुनः । शतधाचैकधाचैवं तथैवच सहस्रधा ॥ कृष्णे द्वादशधाचैवेति । कालक्रमसङ्कुचितप्रज्ञेति । तदप्युक्तंस्कान्दे—“नारायणाद्विनिष्पन्नं ज्ञानं कृतयुगेस्थितम् । किञ्चित्तदन्यथाभूतं त्रेतायां द्वापरे खिलम् ॥ गौतमस्य ऋषेशापात् ज्ञानेत्वज्ञानतांगते । सङ्कीर्णबुद्बुदयोदेवा ब्रह्मरुद्रपुरस्सराः ॥ शरण्यंशरणं जग्मुर्नारायणमनामयम् । तैर्विज्ञापितकार्यस्तु भगवान् पुरुषोत्तमः ॥ अवतीर्णोमहायोगी सत्यवत्यां पराशरात् ॥ इत्यादिना । न्यायकुसुमाञ्जलौतु बहुधैतद्रुपर्वाणतं—“जन्मसंस्कारविद्यादेशशक्तेस्स्वाध्याकर्मणोः । ह्यासदर्शनतोह्यासस्सम्प्रदायस्यमीयत” मिति । तदर्थश्चतत्रैव—“पूर्वाहि मानस्यः प्रजास्समभवन् । ततोपत्यैकप्रयोजनमैथुनसम्भवाः । ततः कामावर्जनीय-सन्निधिजन्मानः । इदानीं देशकालाद्यव्यवस्थया पशुधर्मादेव भूयिष्ठाः । पूर्वं चरुप्रभृतिषु संस्कारास्समाधा-यिषत । ततः क्षेत्रप्रभृतिषु । ततोगर्भादितः । इदानीन्तु जातेषु केवललौकिकव्यवहारमाश्रित्य । पूर्वं

அநாதிவேதங்களைப்பதிதாக்கிட்டமிட்டபடி வெளியிடுகிறான் என்றேகருத்து. சிற்சிலரிஷிகள், சிலவேதஸூக்தங்களையும் காண்டங்களையும், மந்திரங்களையும் இயற்றினர் என்றும், யாஞ்ஜ வங்கியர் ஸாஃலயஜுர்வேதத்தைப்பண்ணினார் என்றும், கூறியுள்ளதற்கும், விச்வாமித்திரர் யாஞ்ஜவங்கியர் என்பதுபோன்று பெயரைஉடையமுன்பிருந்த அந்தந்த ரிஷிகள்கண்டவேத பாகங்களை, பின்னாடிவந்தஅதேபெயருடைய ரிஷிகள்யாரிடமும் கற்காமலேயே தங்கள் தவ

வேதத்துக்கு ஒருபடியாலும் உற்பத்திவிनाशங்கள் சொல்லவொண்ணாது. மாगधाद्यपभ्रंशभाषைகளாலே பிறந்த बाह्यागमங்களுக்கு வேதங்களுக்குப்போலே नित्यत्वம் சொல்லவிரகில்லை. அவ்வோ सिद्धान्तிகள் தங்களுக்கும் ஐஊமன்று.

“வேதம் சுயமேப்ரமாணமாகும்”

இப்படி நியமாய் அநிந்தியாதிபுதிஜனகமாண வேதத்துக்கு ஸுத:புரூபுமாண புரூபுணம் புரூபுவிபு-

सहस्रशाखोवेदोऽध्यगायि । ततोव्यस्तः । ततष्पङ्गएकः । इदानीन्तुक्वचिदेका शाखेति । पूर्वऋतवृत्त-
योब्राह्मणाः प्राद्योतिषत । ततोऽमृतवृत्तयः । ततोमृतवृत्तयः । सम्प्रति प्रमृतसत्यानृतकुसीदपाशुपाल्यश्व-
वृत्तिवृत्तयोभूयांसः । (ऋतमुञ्छसिलंप्रोक्तं अमृतंस्यादयाचितम् । मृतञ्चयाचितंभैक्ष्यं प्रमृतंकर्षणंस्मृतम् ॥
सत्यानृतन्तुवाणिज्यं कुसीदञ्चकुलान्तरम् (वृद्धिजीवनम्) । गोरक्षादिः पाशुपाल्यं श्ववृत्तिर्नीचसेवनम् ।)
पूर्वदुःखेन ब्राह्मणैरतिथयोऽलभ्यन्त । ततःक्षत्रियातिथयोपि संवृत्ताः । ततःबैश्यावेशिनोपि । सम्प्रतिशूद्रान्न-
भोजिनोपि । पूर्वममृतभुजः । ततोविधसभुजः । ततोन्नभुजः । सम्प्रत्यघभुजएव । (अमृतंयज्ञशेषस्यात्
विधसोऽतिथिभक्षितम् । अन्नञ्चभृत्यशेषस्यात् अघंस्वार्थायकल्पितम्) (तेत्वघं भुज्जते पापा ये पचन्त्यात्म-
कारणात् ।) पूर्वचतुष्पाद्वर्मासीत् । ततस्तनूयमाने तपसि त्रिपात् । ततोम्लायतिज्ञाने द्विपात् । सम्प्रतिजीर्य-
तियज्ञेदानैकपात् । कोपिपादः दुरागतादिविपादिकाशतदुस्थः अश्रद्धामलकळङ्कितः कामक्रोधादिकण्टकशत-
जङ्गरितः प्रत्यह्यपचोयमानवीर्यतया इतस्ततस्खलन्निवोपलभ्यते” इति । तपसेति । “शिष्यानध्यापयामास
भगवान् बादरायण” इतिपश्चार्धम् । ननुसर्वदानियतानुपूर्वीकतयोच्चार्यमाणत्वरूपं पारिभाषिकंनित्यत्वमपि-
वेदस्य नसेत्स्यति । सारस्वतादिपाठान्तरेषु आनुपूर्व्याअपिअन्यथाकरणादित्यत्राह—ओरळवुकळिलेइति ।
“सारस्वतश्चनवमेस्त्रियामादशमस्स्मृतः” इतिसारस्वतारव्यनवमव्यासेन वेदविभजनकालइत्यर्थः ।
सारस्वतपाठे क्वचिदानुपूर्वीभेदोपिवर्ततइतिभट्टभास्करकृतकाण्डानुक्रमणिकादिषुदृश्यते।संहितैकदेशबन्धनञ्च।
संहितायाएकदेशे ब्राह्मणभागेमन्त्राणं निबन्धनमित्यत एवकृष्णयजुराख्या । कृष्णत्वं परस्परसंकरकृतं
श्वळत्वम् । थेः । अन्यत्र मन्त्रबाह्मणभागौ पृथक्पठ्येते । ततश्चैतेनाप्यानुपूर्वीभेदोऽवर्जनीय इति तदभि-
मानः । स्वल्पक्रमवैषम्येति । ततश्च पाठान्तरेण परस्परसम्मिश्रणेनवामहावाक्येषु सामान्यतोवैपरीत्येजातेपि
तदवान्तरवाक्यानुपूर्व्या भेदाभावात् तदेवेदमितिप्रत्यभिज्ञाया अक्षतत्वेन तदैक्यकृतंवेदनित्यत्वं जीवत्येवेति
नतावताप्रामाण्येहानिरितिभावः । ननुबहुषुस्थलेषु बह्वभिर्जनैरुच्यमानत्वाद्वेदस्ये तत्रानुपूर्वीभेदोपिस्यादिति-

வலிமையினால்கண்டு வெளியிட்டனர் என்றே கருத்து. நித்தியமாக இந்திராதிகளைச் சொல்லும் வேதவாக்கியங்களும் அநித்தியமான இந்திரன் முதலியோருள்களோடு தொடர்பு கூடாதே என்னில்? நெல்முதலிய தான்யங்களைப்போலே இந்திராதிகளும் ஒருவர்மாறி யொருவர் தொடர்ந்து வருகையாலே ஏதும் சங்கடமில்லை. சிலவேதபாகங்களுக்கு—காடகம்—என்னுமாப்போல் பெயர்வைத்தும் கடர் இயற்றினார் என்பதற்கல்ல. எப்போதும் மறைந்த

भवति शङ्कायास्स्थानम् । तैस्तैरन्यथाकरणाद्युपप्लवस्यापिसम्भावितत्वादित्वाह—अविच्छिन्नेति । व्याकरणशिक्षानिरुक्तप्रातिशाख्यादिभिर्बहुभिरङ्गैरङ्गिनोवेदस्य सर्वतोपिरक्षा प्रवर्ततेति न कथञ्चिदप्यन्यथाकरणादिकं सुशकं कर्तुम् । यदि क्रियते—बहवःप्रामाणिकावेदविदः श्रुत्वा तत् शीघ्रमेवशिक्षयिष्यन्तीत्यर्थः । एवमेवात्मतत्त्वविवेकेष्युक्तं—“सर्वाभ्युपेतप्रामाण्यैरायुर्वेदादिभिस्स्वीकृतश्चैषामर्थः । प्रतिपदं तदीयशान्तिकपौष्टिकप्रायश्चित्ततपोजप्यदानहोमाद्युपदेशात् । नचैषभागस्तत्राप्रमाणमेव । तुल्ययोगक्षेमेत्वात् । एतदेवासिद्धं प्रक्षेपस्यापिसम्भवादिति चेन्न—अध्येत्रध्यायित्वादिसम्प्रदायाविच्छेदात् । “अन्यथाकरणेचास्य बहुभ्यस्यान्निवारणमिति । अत्र—“बहुभिस्स्यान्निवारण” मिति निवारणकर्तरि तृतीयाप्राप्तावपि तस्यतदपादानत्वविवक्षया पञ्चमीप्रयोगइतितुभाति । नन्वथापिसर्वदोषाणानिधौ कलौ वेदान्यथाकरणपरीहारः कथमित्यत्राह—कलीति । पारमदेशःऽपामरभूयिष्ठोत्तरदेशादिः । युगान्तरेहि सदेशआर्यावर्तनाम्नामहर्षिभूयिष्ठः प्रशस्तश्च वेदतदर्थयज्ञादिकर्मणि । मूर्खाःतत्त्वंज्ञात्वापिट्टदपूर्वश्रुताः । निपुणेत्यादि । “नियुक्तोवाऽनियुक्तोवा धर्मवक्तुमिहार्हसी”ति शास्त्रवश्यतया स्वयमप्रार्थिता अपि छन्दश्शिक्षावेदिनः केचिदागत्य शीघ्रं तत्स्खालित्यं शमयिष्यन्तीत्यर्थः । ननुमूखीणां ह्येष्वभावः । यत्शिक्षितमप्यनादरेण नगृहीष्यन्ति । ततश्चाग्रेष्यन्यथाकरणानुवृत्तौकाचिकित्सेत्यत्राह—अनुवृत्तेति । तथाचअनुपदं वक्ष्यमाणरीत्या कृतादौ भूयश्शुद्धपाठप्रवृत्तिर्भाविष्यतीत्यर्थः । अथ “जन्मसंस्कारेति पूर्वापात्तोदयनोक्तयनुरोधेन क्वचित्कस्याश्चिच्छाखाया अत्यन्तमुच्छेदसम्भवात्तथैवेदानीं दर्शनाच्च कथंवेदानुवृत्तिरिति चेदाह—अधिकारीति । अध्यापकादीत्यर्थः शक्तीत्यन्येषामप्युपलक्षणम् । जीविकामात्रद्व्याल्लुपापिष्ठजनभूयिष्ठदेशे युगस्वभावेनात्यन्तं शाखोच्छेदएव भवति । आर्यावर्तादिष्विव दक्षिणादिदेशेष्वपि शनैर्धर्मलोपदर्शनात् । अत्रैवं वक्तव्यम् । अस्ति हि प्रकृते पक्षद्वयम्—एकोमीमांसकानाम् । तेहि—“इदानीमिवसर्वत्रदृष्टान्नाधिकमिष्यते ।” इतिरीत्याऽधुना यावन्तोवेदभागाः श्रूयन्ते, तावन्तएव पुराप्यासन् । ननुपूर्वमधिकतया स्थितानामिदानीमुच्छेदो जातइति । तत्रप्रमाणाभावादेनाश्वासप्रसङ्गाच्च । अप्रत्यक्षश्रुतिमूलकानां स्मृतीनान्तु प्रामाण्यान्यथानुपपत्त्या नित्यानुमेयश्रुति मूलकत्वमेव, नतूच्छिन्नशाखामूलकत्वमिति । अपरस्तु ‘अस्माकं नैयायिकादीनाञ्च । पूर्वं सहस्रशाखतया’ प्रसृतस्य वेदवृक्षस्येदानीं क्वचिच्छाखोच्छेद एववक्तव्यः । दर्शनानुसारिण्यामेवं विधकल्पनायां अनाश्वासादेरप्रसक्तेः सेखरमीमांसापक्षे ‘अस्मदीये’ पुनरीखरेण यथापुरं वेदप्रवर्तनाङ्गीकाराच्च । इयांस्तु विशेषः—नैयामिकादिमते वेदस्य कर्ता ईश्वरः । अस्माकन्तुप्रवक्ता । अप्रत्यक्षश्रुतिमूलक स्मृतीनामच्छिन्नशाखामूलकत्वमेवेति । कलेरन्ते पुनर्वेदसम्प्रदायप्रवर्तकपुण्यपुरुषाणां

அந்த பாகத்தை கடரே வெளியிடுகிறார் என்றுதான் கருத்து. ஜகத்காரண புருஷனிடம் இருந்து வேதங்கள் பிறந்தன என்பதற்கும், வெளி வந்தன என்றுதான் பொருள். அதனாலே தான் நான் முகனுக்கு நாரணன் வேதங்களைக் கொடுத்தான் என்பதும் பொருந்துகிறது.

आप्तवाक्यங்களிற் போலே उपचारத்தாலே நிर्वஹிக்கும். सम्भवदोष देहात्मभ्रमादिप्रत्यक्षप्रत्ययத்திற்
காட்டில் निर्दोषशास्त्र जन्यपरोक्षज्ञानம் தானே प्रबलமாம். अन्यथासिद्धिसम्भावना உடய
अपरोक्षप्रत्ययத்திற் காட்டில் अनन्यथासिद्धपरोक्षज्ञानம் प्रबलம் என்னுமிடம் ஜவாலாபேதானுமானாदि-

‘नामानि’ स्थानानिचाह—मलयेति । मलयमहेन्द्रपर्वनयोरमस्त्यपरशुरामवासः ‘पुराणादिप्रसिद्धः ।
एवमेव’ विन्ध्य हिमाचलयोरपि’ अन्ययोर्वासः स्यात् । अत्र चतुर्दिशं चत्वारः प्रवर्तकाः इत्यपिगम्यते ।
क्रमेण मलयमहेन्द्रगिर्यो दक्षिणपश्चिमत्वात् । आचार्याणां दक्षिणदिग्भवत्वात् तदादितयानिर्देशेभि-
मानात् अगस्त्यादीनामाधिकारिकपुरुषत्वाच्चिरंजीवित्वाच्च’ स्वयंकृत्स्नवेदनदर्थवेदितयां तैः परमपुरुष-
प्रेरणयां पुनः कृतयुगाङ्कुरे वेदसंप्रदायः प्रवर्तयिष्यत इति भावः । एवं विस्तरेणोक्तं वेदनित्यत्वं
निगमयति—आकैयालिति । कथमपि—वर्णपदाद्यनित्यवानित्यार्थसंयोगसाङ्केतिकत्वपौरुषेयत्वादिभिः ।
तर्हि ‘वेदवदेवबाह्या’ अपि सन्तुनित्याः—तत्राह—मागधादीति । आदिना ‘गौडशौरसेनादि प्राकृत-
भाषासप्तकग्रहणम् । अपभ्रंशत्वोक्त्या’ तासामसंस्कृतत्वं ‘केनचित्स्वसङ्केत पूर्वमुत्पादितत्वं च’
प्रतिपाद्यते । बाह्यत्वं वेदविरुद्धत्वात् । तथा च तेषां ‘नित्यत्वं’ दुर्वचमितिभावः । नन्वथापि
विश्वामित्रतत्सूक्तादीनामिव ‘बुद्धतदागमानामपि’ प्रतिकल्पं प्रवाहानादितास्वीकारात्तेषां नित्यत्वे ‘वेदस्येव’
न विरोध इत्यत्राह—अन्वो इति । तत्तत्तीर्थकरोत्पादितत्वमेव ‘वेदद्वेषेण’ तद्वैलक्षण्याय, स्वागमेषु’
इष्यते परमतस्थैः, न तु नित्यत्वम् । वेदनिर्विशेषता पत्तेरिति तेषामभिमानः इति भावः ।

एवं पूर्वं—अनादिनिधनाविच्छिन्नसम्प्रदायतया निर्दोषवेति वाक्योक्तयोरर्थयोरविच्छिन्नसम्प्रदायत्वं
प्रसाध्याथनिर्दोषत्वं प्रपञ्चयति—इप्पडि इति । नित्येत्यादिविशेषणद्वयमिहानन्तरवाक्यार्थे च हेतुगर्भम् ।
नित्यत्वेन वक्तृभावात्तद्गतदोषः, अतीन्द्रियार्थबोधकत्वेन प्रमाणान्तरबाधश्रनास्तीत्यर्थः । बुद्धिजनकेति
प्रामाण्यस्यस्वतस्त्वे हेतुः । अयं भावः यत्किञ्चिदर्थबोधक शब्दसामान्यस्य तत एव प्राप्तं प्रामाण्यम् ।
इदमेव च प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्—यत् शब्दनिष्ठार्थबोधकत्वादिसामान्यधर्मंतरविशेषधर्माप्रयुक्तत्वम् ।
तर्हि तत्र तत्र शब्दे वक्तृपुरुषगुणदोषादिविमर्शोऽस्तुवृथेति चेन्न । वक्तरिगुणज्ञानेन—तदुक्तशब्दे शब्द-
सामान्यन्यायतः प्राप्तप्रामाण्यस्य अन्वयतोऽद्वितीकारात् । दोषाभावनिश्चयेनचोत्सर्गप्राप्तप्रामाण्यप्रतीतेरप-
वादतया मध्येप्राप्तदोषाधीनाप्रामाण्यशङ्काविधूननेन व्यतिरेकतोऽद्वितीकारात् । तथा च शब्दानामप्रामाण्यं
परं परत इत्युक्तं भवति । परतः—वक्तृगतभ्रमादिदोषमूलकत्वनिश्चयेन । अत्रनैषधोक्तिः—” स्वत एव
सतां परार्थता ग्रहणानां हि यथा यथार्थतेति । परार्थता— परोपकारिता । ग्रहणानां—ज्ञानानां । यथार्थता—
प्रामाण्यं । अत एव—उत्स्वप्नायित वाक्यघुणक्षतलिप्यादीनां अर्थविशेषबोधकत्वरूपसामान्यधर्मतः
प्रथमं प्राप्तमपि प्रामाण्यं, पश्चाद्वक्तृतात्पर्याभावादिरूपदोषमूलकत्वनिश्चयेनापोद्यते इति । नैवं वेदे प्रथमं

மஹரிஷிகளும், சுயம்புவான பகவானால் ஆதி அந்தமற்ற வேதம் வெளியிடப்பட்டது. ஆதி
காலத்தில் அதனின்றிதான் உலகம் தோன்றி பெயரிடப்பெற்று விளங்குகிறது என்று
கூறினார்கள்.

அனுமானமும் வேதத்தோடே விरोधத்தால் धर्मसाध्यनिषेध्यग्राहकागमबाधितமாம். அஃ-
மான்तरங்கள் காரणदोषशङ्काकम्पङ्कितங்களாகையால் வேதத்துக்கு பாதிக்களைப் பண்ணமாட்டாது.

தவாபர யுகத்தின் கோடியில் தொடர்ந்துவரும் வியாஸர்களின் வரிசையைக்கொண்டு நாநாவேத சாகைகளைப் பண்ணியதும் காலக்கிரமத்தில் அறிவு குறைந்துவரும் மாந்தர்களின் ஸௌகர்யத்தை எண்ணி பிரித்ததுவே என்று சொல்லவேண்டும். வ்யாஸர் (பிரித்தவர்)

कर्तव्यத்திலேயாதல் சித்தார்த்தத்திலேயாதல் வேதவாக்யங்கள் அந்யோந்யம் விரோதித்துந் தோன்று
மளவில் சர்வலौகிக பரீக்ஷகசம்மதவாக்யதர்க்சிद्ध विकल्प विषयव्यवस्थादிகளாலே यथासम्भवம்
विरोध प्रशमनமுண்டாம். அபச்சுதத்தில் ஒரு प्रयोगத்திலே बाधமுண்டாலாலும் प्रयोगान्तरप्रामाण्य-

शास्त्रस्यमूर्धनीत्यत्राह—सम्भवदोषेति । अयः पिण्डौष्ण्यबुद्धिवत् निरन्तरसम्बन्धात् जायमानं स्थूलोह-
मित्याहिदेहात्माभेदप्रत्यक्षं भ्रमः । ततश्चान्यथासिद्धं दुर्बलञ्च । शस्त्रजन्यं तयोर्भेदज्ञानन्तु निर्दुष्ट-
मनन्यथासिद्धं तत एवं स्वयं परोक्षत्वेपि प्रत्यक्षात् प्रबलञ्चभवति । परोक्षज्ञानमेव—दुर्बलत्वेन प्रतिवादि
प्रतिपन्नमेव । “आनर्थक्य प्रतिहतानां विपरीतं बलाबल”मिति न्यायादिति भावः । ननुशास्त्रस्य
शब्दार्थव्युत्पत्तिग्रहणादौ प्रत्यक्षापेक्षितया तद्बाधेस्त्वमूलधात एवस्यात् कृत इत्यत्राह—अन्यथेति ।
प्रत्यक्षत्वेन परोक्षत्वेन नानयोर्बाध्यबाधकभावः । प्रत्यक्षं वा परोक्षं वाऽन्यथासिद्धं यत् तत् बाध्यम् ।
अनन्यथासिद्धमितरत् बाधकमित्येव तन्निर्णयः । यतः “सेयं दीपज्वाले” इति पूर्वापरज्वालयोरभेद-
प्रत्यक्षं प्रत्यक्षजातीयमपि—“इयं दीपज्वाला पूर्वतोभिन्ना तत्प्रसावकसामग्रीभिन्न सामग्रीप्रसूतत्वादि”
इत्यनुमानेन परोक्षेणापि बाध्यते तत्र च कारणम्—अनुमानस्यानन्यथासिद्धिः प्रत्यक्षस्यान्यथासिद्धिश्च ।
तथा हि—तैलवर्त्यवयवाग्निंयोगादीनां दीपज्वालाजनकत्वम्, तन्नाशस्य तन्नाशजनकत्वञ्च प्रथमचरमयो-
ज्वालयोर्दृष्टमिति मध्यगतज्वालास्वपि प्रतिक्षणभाविनोस्तयोस्तथात्वावश्यम्भावात् ज्वालापि प्रतिक्षण-
मुत्पत्तिविनाशवतीतिकलयत इति अस्यानुमान प्रमेयस्य कथञ्चिदप्यन्यथानेनुमशक्यत्वेन—पूर्वोक्तप्रत्यभिज्ञा-
प्रमेयस्य ज्वालेक्यस्य सादृश्य शीघ्रसमनन्तरभावित्वादिनाप्यन्यथासिद्धत्वेन च तयोर्बाध्यबाधकभाव
इति परोक्षज्ञानजनकं प्रत्ययिततरपुरुषवक्तव्यम् । ननु—“प्रत्ययार्थञ्चमोक्षस्य सिद्धयः संपर्कतिता”
इति रीत्या वेदप्रामाण्यविश्वासार्थप्रत्यक्षफलकारीरीष्टयादिषु कदाचित् ‘सद्योवृष्टयादिफलव्यभिचारेण,
तद्बोधक वेदभागा प्रामाण्यं दुर्वारिति चेदाह—कारीरीति । “कारीर्यावृष्टिकामोयजेते” इति विधिः ।
कारीरः—वेण्वङ्कुरः । तद्द्रव्यकत्वादिष्टेरपि कारीरीनामकत्वम् । विसंवादः—फलादर्शनं । कर्मवैगुण्यम्—
अङ्गाङ्गिनोर्नयथावदनुष्ठानम् । कर्तुंस्तु—यथोक्ताधिकारशून्यत्वम् । साधनस्य च—द्रव्योपकरणादरेशुदिः ।
तथा च यत्रेष्टयादेरुक्तफलादर्शनम्, तत्रैतेषु—एकस्य द्वयोस्त्रयाणां वा वैकल्यमदृश्येभावीति ‘तत एव
हेतोः’ फलानुदय इति, नैतावता ‘साकल्येनानुष्ठितेष्टयादीनां सफलताबोधकवेदस्या प्रामाण्यमिति
भावः । अथ यत्र सकलतयाऽनुष्ठानेपि फलविळम्बो दृष्टः । तत्र तद्बोधकवेदप्रामाण्यं परिपाति—
अविकलेति । फलविळम्बः—समनन्तरमेव शरीरनाश पूर्वकं स्वर्गाद्यप्राप्तिः । नह्यत्र ज्योतिष्टोमादौ
कारीर्यादाविव फलाभावनिश्रयः । ज्योतिष्टोमादीनां स्वर्गार्थं चोदितत्वेन स्वर्गस्य च देहादूर्ध्वमनुभाव्य
तयातीन्द्रियत्वात् योग्यानुपलब्धभावतो व्यतिरेकनिश्चयायोगात्—अतः फलविकम्बोक्तिरत्र । प्रतिबन्ध-
केति । अयमपिसन्धिः—स्वर्गस्यानेनमानुषशरीरेणाननुभाव्यतया यागादूर्ध्वं मध्ये तन्नाशस्याप्यावश्यकत्वेन

என்பதிலால் இது அறியலாம். ஒரு ஸமயத்தில் ஸாரஸ்வத பாடபேதம் வந்ததும், ஸம்ஹிதை
யின் நடுநடுவே மற்றிரங்கள் கலந்ததும் உண்டு. அதனால் வேதவாக்யங்களின் வரிசை
கொஞ்சம் மாறிலும் வேகத்தின் பிரமாணத் தன்மைக்கு இழுக்கு ஏதுமில்லை.

விरोधமில்லை, வேதவாக்யவிशेषங்களுக்கு आप्ततम स्मृत्येकदेशविरोधம் தோற்றினால் आप्ततम बहुस्मृति எனையும் मूलदर्शनसम्भवासम्भवங்களையும் பார்க்குது यथासम्भवम् विकल्पस्मृतिबाधान्यपर्यादि களாலே निर्वाह्यம். उपमानार्थित्यभावसम्भवैतिहाங்களைன்று சில ப்ரमाणங்களைப் பிரியக்

ज्योतिष्टोमादेश्च केवलं स्वर्गादिकप्रति साधनमात्रत्वात् शरीरनाशकत्वायोगतः स्वफलस्वर्गदानाय तद्विनाशककर्मपिक्षायाम्, तस्य च प्रबलकर्मान्तरेण प्रतिबन्धेसति ज्योतिष्टोमसाध्यस्वर्गफलमपि किञ्चिद्विच्छिन्नम् इति ।

एवं विरोधे सति वेदस्यानुमानादपि प्राबल्यं साधयति—अनुमानेति । तत्रानुमानस्य धर्मिग्राह-
कागमबाधो यथा—ईश्वरः केवलं जगन्निमित्तमेवं कर्तृत्वात् कुलालवदित्युक्ते धर्मिणः पक्षभूतेश्वरस्य
वेदैकवेद्यतया वेदोपजीवनेसति तत्रेश्वरस्योपादानतपि जगत्प्रतिगीयत इति अनुमानस्यतेनबाधः । साध्य-
ग्राहकतद्बाधो यथातत्रैव—क्षित्यङ्कुरादिकं उपादानव्यतिरिक्तकर्तृकं कार्यत्वात् घटवदिप्रयोगे साध्यकोटि-
प्रविष्टः कर्ता ईश्वर इति वेदादेवावगन्तव्यमिति तद्बाधः । निषेधविषये यथा—आकाशो नोत्पद्यते
निखयवत्वादात्मवदित्यनुमाने—निषेधप्रतियोगिन्या आकाशोत्पत्तेर्लोकतो प्रतिपत्त्या तदर्थं श्रुतौ शरणी-
करणीयायां—तत्रात्मन आकाशः सम्भूत इति श्रवणात् तथाबाधः । अथेदानीं शब्देष्टेव प्राबल्यदौर्बस्ये
वक्तुं आगमान्तराद्वेदस्य वीर्यमाह—आगमेति । बौद्धाद्यागमेत्यर्थः । तेषां पौरुषेयत्वस्य तैरेवाङ्गीकारात्
अनीश्वराणां तत्कर्तृणां भ्रमादिदोषशङ्कासम्भवादितिभावः । वेदस्य—नित्यनिर्दोषतया स्थापितस्य
वेदस्य । अथ वेदशब्देष्वेव परस्परविरोधपरिहारेण प्रामाण्यप्रतिष्ठापयितकर्तव्येति । साध्यक्रियेत्यर्थः ।
सिद्धेतिवदयमाणानुरोधात् । वेदार्थोह सिद्धसाध्यरूपेणद्विविधः । तथा च—उदितेजुहोति—अनुदितेजुहोति
इति होमादिक्रियाविषये—सदेवसोम्येदमग्र आसीत्—असद्वा इदमग्र आसीदिति सिद्धब्रह्मविषये चेत्यर्थः ।
लौकिकाः—लोकन्यायकुशलाः । परीक्षकाः—वेदन्यायनिपुणामीमांसकाः । वाक्यतर्कः—वाक्यतदर्थं विषयक
ऊहः । सामान्यतस्तर्काणां सर्वप्रमाणानुग्राहकत्वेपि प्रकृते शब्दप्रमाणविचारात् तदनुगुणतया वाक्यतर्कत्यु-
क्तम् । पदार्थस्य व्याकरणादिनैवनिर्णयात् न तत्र तर्कपक्षेति शब्दतर्कत्यनुक्तिः । अत एव पदवाक्येति
व्याकरणमीमांसयोरन्यत्र व्यवहारोपपत्तिः । तद्विषयकत्वञ्चार्थस्वभाव प्रमाणगत्यादिविमर्शाद्भवति ।
विकल्पेन विरोधप्रशमनं साध्याक्रियाविषये । न तु सिद्धे । वस्तुनि विकल्पायोगात् । विषयव्यवस्थया तु
तत्प्रशमनं सर्वत्र स्यात् । यथा उदितानुदितहोमयोः पुरुषभेदेन विकल्पः । सदसत्कारणवाक्ययोश्च
विषयव्यवस्था । सत्त्वं च प्रमाणिकत्वम् । तद्वत्वात् अग्रेसृष्टः प्राक् ब्रह्म सदपि भवति । सत्त्वञ्च नामरूप
भाक्त्वम् । तदभावात् मृष्टेः प्रागसच्च ब्रह्मगीयत इति सत्त्वासत्त्वयोर्विषय व्यवस्थयाऽर्थभेदेनैकस्मिन्तेव-
ब्रह्मण्युपपादना द्विरोधशान्तिः । आदिना—सामान्यविशेषन्यायतस्तत् प्रशमं विवक्ष्यते । यथा आत्मावा

இடைவீடின்றி எல்லா இடங்களிலுர் ஒதுப்படுகிற வேகத்தில் யாரேனும் ஏதேனும் மாறுதல்
செய்தாலும், வேதாற்றிந்த பெரியோர்கள் உடனே அதைத் திருத்துவார்கள். கலியுகத்தில்
பாமர தேசத்தில் சில மூர்க்கர்கள் வேதத்தை மாற்றினாலும் அதுவும் உடனேயோ காலக்ர

“வேதம் விளங்காநிற்க மதாந்தரங்கள் வந்தவகை”

மத்திலேயோ கழியும். ஒதுபவர்களின் திறமையின்மையினால் சில இடங்களிலே சில வேத சாலைகள் மறைந்தொழிந்தாலும், மலயம், மஹேந்திரம், வீந்தியம், ஹிமாசலம், முதலிய தேசங்களில் ஜீவித்திருக்கிற அகஸ்தியர், பரசுராமன், ஆபஸ்தம்பர், வியாஸர் முதலிய

प्रयोगान्तरेषु शास्त्रस्य सर्वस्य प्रामाण्यं निरपवादमिति : तदुक्तम्—पौर्वापर्यं विरोधश्च पूर्वाप्रमाण्यमेव च । नियमान्नास्ति तत्रासावपच्छेदनयोर्भवेदिति । नियतपौर्वापर्यविषयविरोधेतु विरोधेत्वनपेक्षं स्यादसतिह्यतुमानपिति विरोधाधिकरणन्यायेन परस्य सर्वथाबाध एव । अथञ्चन्यायः श्रुतिस्मृत्योर्विरोध एव वक्तव्यः । न श्रुत्योरुभयोः । परस्परनिरपेक्षयोस्तयोः पौर्वापर्यायोगात् । श्रुतिस्मृतित्योश्च परस्य पूर्बोपर्जीवनेन तद्योगात् । एतेन—सगुण निर्गुण वाक्ययोरपच्छेदन्याय मषतारयन्तोऽद्वैतिनः प्रत्युक्ता इति । अतो न क्वचिदपि वेदवाक्यस्या प्रामाण्यमिति । ननु केषाञ्चिद्वेद वाक्यानां तदर्थविशदीकरणाय प्रवृत्ता-
प्ततम प्रणतिस्मृति विरोधदर्शनेना प्रामाण्यं प्राप्तमेवेत्यत्राप्याह—वेदवाक्यविशेषेति । सर्वं पाप्मानं तरति, तरति ब्रह्महत्यां योश्चमेधेन यजते । त्रिराचामेत् शिरश्चक्षुषी नासिके श्रोत्रे हृदयमालभेत । औदुम्बरीं स्मृष्टवोद्गायेत् । वौरहादा एव देवानां योग्रिमुद्रासयते—इत्यादिवेदवाक्यविशेषेत्यर्थः । अःप्ततमाः—
मनुपर शरादयः । स्मृत्येकदेशेति । न हि बौद्धाद्यागमानामिव कृत्स्नशः स्मृतिविरोधोभवति वेदवाक्य-
विशेषाणाम् । अपित्वेकदेशमात्रे प्रथमं प्रतिभायात् । पश्चात्तु वक्ष्यमाणरीत्या परिहर्तव्यमितिभावः ।
विरोधेति । तथाचोक्ताश्वमेधे श्रुतिविप्रतीपतया स्मृतिषु द्वादशवार्तिकव्रतविशेषस्य ब्रह्महत्या प्रायश्चित्तत्व-
विधानात् श्रुत्युक्त श्रौताचमनविलक्षणतया समन्त्रकजलप्राशन पूर्वकदक्षिणकपोलादिद्वादशाङ्गस्पर्शरूपा-
चमनान्तरस्य स्मृतिषु कथनात्, श्रुत्युक्तौदुम्बरीसाक्षात् स्पर्शविरोधिनः वाससातदीय सर्वाङ्गवेष्टनस्य—
औदुरी सर्वावेष्टयितव्येति स्मृत्यापरिचोदनात् । वेदविनिन्दिताग्निविच्छेदपूर्वकं सन्यासाश्रमस्वीकारस्य
स्मृतिषु प्रतिपादनाच्च श्रुतिस्मृत्योर्विरोधः प्राप्त इत्याशयः । एवमाशङ्कायां वर्तमानायां—विकल्पेन,
तदसम्भवे स्मृतिबाधान्यपर्याभ्यां चतां परिहरिष्यत् तदुपोद्धाततगा ततः सर्वं पर्यालोचनीयांशमाह—
आप्ततमब्रह्मस्मृतीति । कस्याश्चित् स्मृतेः श्रुतिविरोधे प्राप्ते अन्या अपि बह्वः स्मृतयोर्मिरीक्षणीयाः ।
यदिता अप्येतत् स्मृत्युक्तमेव द्रढयेयुः, तदा अस्याः स्मृतेः सहसा श्रुत्याबाधे तत्पक्षपातिनीनामपि
बह्वानां स्मृतीनां मुधाबाधनं भवेदिति श्रुतिः स्मृत्योर्विकल्पाद्याश्रयणमेव न्याय्यमिति । ननु बहूनां
स्मृतृणां हठात्कारेण क्वचिद्वेदार्थान्यथा करणेपि प्रवृत्तिसम्भवात्—तत्र स्मृतीनां भूयस्त्वमकिञ्चित्करम् ।

மஹர்ஷிகள் மறவாமல் ஒதிக்கொண்டிருந்து க்ருதயுகம் பிறந்தவாறே எங்கும் முன்போல் வெளியிடுவார்கள். ஆகையால் வேதத்திற்கு ஒருபடியாலும் ஆதி அந்தங்களில்லை. மாகதீ முதலிய அபப்ரம்ச பாஷையாலே பிறந்தபௌத்தாதி ஆகமங்களுக்கு வேதங்களுக்கும் போல நித்தியத்வம் சொல்ல வழியில்லை. பௌத்தாதிக்கும்தான் அது இஷ்டமன்று.

அப்போ ஈகாசங்கனிலே நிவேசிப்பித்து அவர்களை மோஹிப்பிக்கிறாரு—ஆகையாலே அவ்வோ காலங்களிலே அவை ப்ரவூதங்களாகலாம். இவற்றை शुद्धोदनसुतोभूत्वा மோஹியிஷ்யாமிமானவாம் । என்றும், त्वं हि रुद्र ! महाबाहो ! मोहशास्त्राणिकारय । दर्शयित्वाऽल्पमायासं फलं शीघ्रं प्रदर्शय ॥

न हि शतमप्यन्धाः पञ्चन्तीति न्यायादित्यत्राह—मूलदर्शनेति । बहुनां प्रमाणिकानां तथा क्वचिद्वेदविरुद्धार्थ सहसा हृदात्काराद्ययोगात् तेषां तथोक्तेः किं किञ्चिदस्तिमूलमिति विम्रष्टव्यम् । तत्र यदि तेषामुक्तिः— उपबृह्णनिरपेक्षमेव सुनिर्णयार्थकप्रत्यक्ष श्रुतिविरुद्धाभवति, तदा तत्र स्मर्तृणां स्वातन्त्र्यमेव तथा कथनेमूलमिति निश्चीयते । न तु काचिदप्रत्यक्षा श्रुतिर्मूलमिति । तदुक्तं असतिह्यनुमानमिति असति हि प्रत्यक्ष श्रुतिविरोधे स्मृत्यामूलभूत श्रुत्यनुमानमिति तदर्थः । तथाचोक्तरीत्या तत्र भूयस्त्वस्याकिञ्चित्कर- तथा स्मृतेर्बाध एव । यदि च सास्मृतिः प्रत्यक्ष श्रुत्यविरुद्धाऽपरिदृश्यमानमूला च भवति, तदा—असति- ह्यनुमानमितिरोत्या मूलभूतां श्रुतिं कल्पयित्वा तदा श्रुतिस्मृतित्योर्विकल्पादिनानिर्वाह इति । तथाचाप- स्तम्बगृह्यसूत्रम्—अथ कर्माण्याचाराद्यानिगृह्यन्ते इति । तद्वाख्यानञ्चेत्थं दृश्यते—यत् सर्वेषु कालेषु देशेषु च सर्वैस्त्रैविद्यवृद्धैः शिष्टैर्लौकिकप्रयोजनाभावेपि अविच्छिन्नमविगानेनाद्रियमाणम्, अत एव मूलान्तरासम्भवेन स्वमूलभूतवेदानुमाने लिङ्गभूतं कर्मसु प्रवर्तनम्, स आचारः । तस्मादाचारदनुमितैर्वे- दैर्यान्यौपासनहोमादीनिपाकयज्ञशब्दवाच्यानि पाणिग्रहणादीनि च यज्ञेष्वधिक्रियमाण देहसंस्कारार्थानि यानिकर्माणि गृह्यन्ते—ज्ञायन्ते, तानिव्याख्यास्याम इति । एवं पर्यालोचनयाफलितं निर्वाहप्रकारमाह— यथासम्भवमिति । स्पष्ट श्रुतिविरोधाभावेविकल्पः ॥ न हि श्रुत्यनुक्तिमात्रं विरोधहेतुः । तथा च श्रुतिस्मृत्युदितयोरुभयोर्ब्रह्महत्याप्रायश्चित्तयोरधिकारिभेदेन विकल्पः समाश्रियते । अत एव मनुरपि— ब्रह्महा द्वादशसमाः कुटीं कृत्वावनेवसेत् । इत्युपक्रम्य तद्व्रतं प्रपञ्च्य—यजेतवाऽश्वमेधेनेति विकल्पमेव कल्पयामास । एवं श्रौतस्मार्तयोरौपासनयोरपि यथाक्रमं ब्रह्मयज्ञादौ श्रौतकर्मणि औपासनादौ स्मार्तकर्मणि च विनियोगेनेविकल्पः । औदुम्बरी सर्वयेष्टनस्मृतितस्तु प्रत्यक्षश्रुति विरोधाद्वाध्यत एव । आन्यपर्येण निर्वाहस्तु—वीरहावेत्यादौ क्रियते । तथा हि—श्रुतौ सन्न्यासाश्रमानिषेधात् प्रत्युत—त्रयोधर्मस्कन्धाः— येचेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते—प्रवाजिनोलोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति—इत्यादिता तद्विधानाच्च वीरहावा- यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति—प्रजातन्तुं माव्यवच्छेत्सीः इत्यादिकमविरक्ताधिकारिविषयकतयाऽन्यपरमिति : एवं प्रत्यक्षानुमानशब्दैः स्वाभ्युपगतैस्त्रिभिः प्रमाणैर्वेदस्य अविरोधेन निर्वाहं दर्शयित्वाथं पराभ्युपगतै- रूपमानादिभिरपि प्रमाणैर्ब्राधमाह—उपमानेत्यादि । अयमसौगवयपदवाच्य इति संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध- ज्ञानात्मकोपमितिकरणीभूतम् — गोसदृशोगवय इत्यतिदेशवाक्यार्थज्ञानमुपमानम्, अन्यथाऽनुपपद्यमानं

இப்படி நித்தியமாயும், நமக்கு எட்டா விஷயங்களைக் கூறுவதாயுமுள்ள வேகத்திற்கு இயற்கையாகவே இந்த பிரமாணத் தன்மைக்கு விலக்கேதுமில்லை; வேதமியற்றினவன் என்று ஒருவருமில்லாமையால் அவனுடைய முனைக் கோளமறு ஏதுமிதற்கு மூலமன்று.

8

கலந்த சுரரை உள்ளம் பேதஞ் செய்திட்டு உயிருண்ட உபாயங்களும்” என்றும் “வெள்ளியார், பிண்டியார், போதியார் என்றிவரோதுகின்ற கள்ள நூல்” என்றும் மற்றும் பல இतिहाச புராண ப்ரகரணங்களிலும் கண்டுகொள்வது.

कास्मन्मतस्य मुमोह्यिषापूर्वकमतान्तराव्यावृत्तिः । योब्रह्माणं विदधाति पूर्वं योवैवेदांश्च प्रहिणांति तस्मा इति श्रुते श्रुतुर्मुखपूर्वक प्रवचनोक्तिः । प्रवर्तयति सतीत्यन्तं शङ्काहेतुकथनम् । अथशङ्कामेवाह—लीकेति । तादृशवेदवैदिकसम्प्रदायसञ्चारशालिलोकेत्यर्थः । चार्वाकादयः अनर्थहेतुशास्त्राणि । मुक्तावपर्यवसानात् विपरीतप्रवर्तनाच्च । तथा च शास्त्रान्तराणां कथमुदय इतीमामाशङ्कां—सात्त्विकजनबाधकासुरप्रकृतीन् विमोहयितुं सर्वेश्वर एव स्वयमन्येष्टासच्छास्त्रबृन्दं प्रवर्तयामासेति प्रतिबन्धपरिहरिष्यन्—मध्येतावता-भगवतौवैषम्याद्यपत्तिशङ्कावारणमवश्यकर्तव्यमिति मत्वा तदेवाह—सर्वेश्वरेति । सर्वेश्वरत्वेन सर्वनिर्वाह-कत्वात् साधूनामनुभाव्यतया सच्छास्त्रप्रवर्तनवत् तत्परिपन्थिनां निर्बहणाय बाह्यागमा अपितेनैव प्रवर्तनीया आसन्निति भावः । सर्वसमेनापि सर्वेश्वरेण विषमफल विशेषप्रदानेकारणम्—अनादिकर्मत्यादि । तत्तत्कर्मानुरूपं विषमफलप्रदानादेवेश्वरस्य सर्वसमत्वं सिद्धम् । अन्यथा तत्प्रवृत्तेस्स्वस्वातन्त्र्यमात्रनिदानत्वे-बैषम्येनैर्घृण्याद्यापत्तेरिति भावः । सात्त्विकेति । द्वौभूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् देवं आसुर एव चेत्युक्ते-द्विविधलोके—सात्त्विकः सत्तुविज्ञेयः सर्वमोक्षार्थचिन्तकः । इति दैवप्रकृतयोर्मोक्षार्थचिन्तका भवन्ति । आसुरप्रकृतयस्तुतामसाः—अधोगच्छन्तितामसा इत्युत्तरोत्तराधोगतिसाधनकर्मानुष्ठानतत्परा वर्तन्ते । एषांश्चपरस्परं तेजस्तिमिरयोरिव शाश्वतिको विरोधोपि विश्वप्रासद्धः । ततश्च—क्षिपाम्यजस्रमशुभाना-सुरीष्वेवयोनिषु—इति प्रतिकूलविषये स्वकृतप्रतिज्ञापवर्जनाय भगवता तेषाम्मोहनीयत्वे प्राप्ते—पापं प्रज्ञानाशयति—बुद्धिनाशात् प्रणश्यतीति च विपरीतज्ञान साधनागमान्तराणि तेन प्रणीयन्त इत्याशयः । अथ तेषां जनमनोमोहनद्वारमाह—उपकरणेति । प्रत्ययार्थञ्चमोक्षस्य सिद्धयः संप्रकीर्तिताः । इति प्रधानपुरुषार्थभूतमोक्षप्रतिपादकवेदभागे श्रद्धासंवर्धनायाऽप्रधनतया प्रवृत्तेत्यर्थः । वेदवाक्यविशेषाः=आथर्वणिकाः शान्तिकपौष्टिकाभिचारिकादिमन्त्रभेदाः । तथाचासच्छास्त्राणि अनार्थाशङ्कमोक्षविधा-विधाय तत्रमन्दमतीनां झटिति प्रवृत्तिं प्ररोचयितुं वेदोक्तान् शोघ्रं दृष्टफलप्रदान् क्षुद्रमन्त्रानपिमध्ये मध्येविनिवेश्य एवमेव सर्वं सर्वथा फलिष्यतीत्यतिविश्वासाधानेन तान् विमोहयतीत्यर्थः । विमोहन विमोचनं इत्यादिकं सर्वं साध्वसाधु वा वेदमन्त्रमात्राधीनमिति—अहो ! वेदस्यमहिमेति भावः । बळिशं=मन्यबन्धनम् । आमिषं=प्राह्यस्यमत्स्यस्य मनोग्रहणाय तत्राग्नेनिधीयमानोमांसखण्डः । तथा च—भक्ष्योत्तमप्रतिच्छन्नमत्स्यो बळिशमायसम् । अन्नाभिलाषी ग्रसते नानुबन्धमवेक्षते इति न्यायेन प्रतिकूलानां

யாவது பெரியோர் பேச்சில் செய்வதுபோல் பொருந்தச் செய்யலாம். உடலே ஆத்மர் என்று காணும் பிரத்தியக்ஷத்தைவிட உடல் வேறு ஆத்மா வேறு என்று வேதம் கர்ட்டும் காணாத அறிவே வலம் பெறும். ஏனெனில் நம் காட்சியில் ஏதாகிலும் குற்றமிருந்தால் அது வலமுள்ளதன்று.

காணத்தாகிலும் குற்றமில்லையேல் அந்த பரோஷ அறிவே சிறந்ததாகும், தீபத்தில் எரியும் கொழுந்து முன் பின் காலங்களில் ஒன்றையர்க்க கண்ணால் கண்டாலும் திரியும் எண்ணெய்யும் முறையே கருகியும், குறைந்தும் போவதால் தீபக்கொழுந்துகள் முன்னும் பின்னும் வேருளவைகளே என்ற காணத ஊஹ உணர்வுதான் முன் சொன்ன பிரத்தியக்ஷத்தைவிட பிரபலமானது.

नारायणः सात्वत धर्मगोप्ता ।—धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे । धर्मत्राणाय केवलम् । इत्यादि-
களிற் சொல்லுகிறபடியே सर्वेश्वரன்தானே वैதிக समयத்துக்கு வேண்டும் ரக்ஷை பண்ணிக்கொண்டு
போருகையாலே சत्वோத்தரர் பக்கலிலே இது பவூதமாய் போராநிற்கும்.

किञ्च-तस्याकल्पितत्वेपि त्रिदण्डसंन्यासश्रैष्ठ्यं विलोक्यते । तथाचपरमतस्थः मल्लिनाथ एवमाह-
“सकिलाश्रमसन्त्यमाश्रित” इति रघुवंश श्लोके—“मुखजानामयं धर्मः यद्विष्णोर्लिङ्गधारणमिति यद्यपि
क्षत्रियस्य संन्यासनिषेधोऽस्ति, तथापि-बाहु पादोरुजातानां त्रिदण्डं नाविधीयते ॥ इति निषेधस्यत्रिदण्ड
विषयत्वदर्शनात् रघुणा क्षत्रियेण एक दण्ड संन्यासस्वीकृत इति । परिरक्षिता-प्रतिपक्षनिरसनपूर्वकं
रक्षकः । शाखतधर्म—वैदिकधर्मः । सात्वतधर्मः—पाञ्चरात्रोक्त परमैकान्ति धर्मः । धर्मस्य संस्थापनं-
आराध्यमात्मानं प्रकाशय सम्यक् स्थापनम् । सम्भवामि-देवमनुष्यादिरूपेणावतरामि । युगे युगे-
त्रेतादियुगविशेषनियमो नास्ति मदवतारस्येति भावः । सर्वेश्वरन् ताने इति । स एवेत्यर्थः । तथाच
य एव विरुद्ध धर्मस्यप्रवर्तकः, स एव सनातन धर्मस्यापि, अधिकारिभेदादिति भावः । अथवा-ताने-
स्वयम् । एवञ्च यथापाशुपतादीनां रुद्रादिद्वारा प्रवर्तकः, नतथा वैदिकस्य अपितु स्वयमेव । नहि महिषी
स्वेदार्थं भृत्योनिघुज्यत इति न्यायादितितात्पर्यम् । रक्षेति । परमतानां भगवता प्रवतन मात्रं क्रियते
नतु वैदिकस्येवरक्षणमपीनिभावः । तर्हि भगवता रक्षितस्स समयः कुतस्सर्वत्रनोपलभ्यत इत्यत आह
सत्वोत्तरोति । विष्णोः सात्विक जनप्रियत्वादिति भावः । एवं मतान्तराणां प्रादुर्भाव प्रकारं, अथापि
वैदिकसम्प्रदायस्य क्वचित्परिरक्षितत्वञ्च प्रतिपाद्याथ मतान्तराणां बहुजन प्ररिग्रहोत्पत्ति प्रकारं प्रश्न
पूर्वकं विशदयाति—इप्पाडि इति । असंख्यातजनपरिग्रहः—वेदपरिगृहीतृ जन संख्याधिक संख्याकजन
परिग्रहः । एवमेवाहि संप्रति लोके विलोकयामः । एकस्यतु वैदिकस्य ‘स्थाने’ चतुरधिकाश्चावाक-
प्रायजना गण्यन्ते गणतन्त्रयुगे राष्ट्रकृत्याय । अनादेः कालादनुवर्तमाने वेदसम्प्रदायेहि न तथाभाव्यमिति
भावः । अत्रासंख्यातजनपरिग्रहशब्देन तत्सत्त्वेपि वेदस्येव महाजन परिग्रहो मतान्तराणां नास्तीति
द्योत्यते । तयोर्भेदात् । भेदश्चपूर्वमुपवर्णितोत्रैव । एवमेव—“प्रेक्षावन्तो महान्तः परिजगृहुरिम”
मितिश्लोक सर्वार्थसिद्धौचद्रष्टव्यः—“बहुजनपरिगृहीतत्वं न महाजनपरिग्रहः । . . . द्विविधोहि परिग्रहः ।
आस्तिक्यनिबन्धनः कश्चित् । अल्पाल्प प्रयोजनाभिलाषादपरः । तत्र वेदपरिग्रहः पूर्वकोटौ निविशते ।
बाह्यागमपरिग्रहस्सोपाधिक इति । अत्र बहुमुखं समाधत्ते—वैदिकेति । “आविद्यः प्राकृतः प्रोक्तः
‘वैद्यो वैष्णव उच्यते । आविद्येन नकेनापिवैद्यः’ किञ्चित्समाचरेदिति वैदिकैः परित्यक्ता अपि भ्रष्टा
अपि संख्याभूयस्त्वाय अन्यैस्त्वमतेऽनुप्रवेश्यन्ते । परैः पूजिता अपि’ नात्समन्मतेऽनुमन्यते । अस्मत्-
सम्प्रदास्य कुलक्रमागतत्वात् । तस्मादेवकारणात् मातान्तरे जन संख्याबाहुल्यं अस्मन्मते तदभावश्चेति

குறிப்பிட்ட யாகம் செய்தால் மழை பொழியும். என்றும் வேதவாக்கியங்கூட சில இடங்களிலே
பொய்த்துப்போகலாம். ஆனாலும் அது வேதத்தின் குற்றமன்று. பின்னை—செய்பவன் செய்யும்
முறை உபகரணங்கள் இவைகளின் குற்றமேயாகும். இவைகளின் குறையின்றி யாகம் செய்தும்

“பிற மதங்களில் ஆள் திரளக் காரணம்”

இப்படி நியத நிடோஷ வேதம் நடவாநிற்க அவ்வோ மதாந்தரங்களுக்கு அசங்஑யாத ஜனபரிசு஑்஑ம் லோகத்தில் வந்தபடி என் என்னில் வேதிகபரித்யக்தராய்க்கொண்டு போக்கற்றவர்களை ஆள்திரளு கைக்காகக் கூட்டிக்கொள்ளுக்கையாலும், ஔஷதமணிமந்ந யந்நபாவந பாஷித ட்ரிப்டிமுப்டிவேப்டாதி-

பாவ: । அப்டானா் ப்ரவோஸ்தானாகா஑்ஷா, மதாந்தரஸ்தானா் ச்வஜந சங்஑யாவூத்யந்நதநவ்யக்தயாகா஑்ஷேதி சோய் நப்டாஸ்கத஑ரத்யந்யாய இதி ஔத்யம் । இத் வஷ்யமாணங்ங் சர்வ் குசுமாங்ஜலயுதா஑ரணேந ப்ரஸங்஑ வஸாதநுபதமேவந்யரூபி । மதாந்தரேபு நானாவிததந்நாதிததாதிததாதிபி க்ஷுத்ரகௌதுகிநாம்ப்ரவூதிசிரத்யா஑- ஔஷதீதி । மூதசங்ஜிவந்யதீத்யத்ய: । மணி:-அயரகாந்தாதி: । மந்ந:-சௌதர்ஸநநாரஸி஑மாதிவத் துசிப்டப்டபணபதிசிந்தாமப்யாதிதமந்ந: । யந்ந-த்ரிகோணப்டகோணா஑்஑ாகாரம் தத் தத் விலிபிதததீஜாக்ஷரம் பூஜிதம் தாந் ராஜதாதிபதம் । பாவநம்-நிரந்நரசிந்தநம் । க்ஷோதரீநி஑நி஑ித க்ஷ்யாதிநாமிவாத்மநி- பிநிரந்நரஸ்டா஑பேதபாவநயா விபாதிநி஑்ரணாய த்ரபதாபதி: । பாஷித-ஔதூ஑்஑யபா஑ி பாஷணதாதுயம் । “அநயா சித்ரயா வாசா த்ரிஸ்தானவ்ய்ஜநஸ்தயா । கஸ்ய நாராத்யதே சித்தமு஑தாசேரே”பீதி ॥ ஑நூமா- தீநாமிவபவதி । அத எவ சார்வாகாதி சங்ஜா ப்ரிசித்தி:—“சார்வாகித்யஸ்யேதி । ஑்ரிப்டி:-மப்டகவஸாக் ஑்ரிப்டயா நித்யாதி குப்தபதார்ததர்ஸநம் । முப்டி:-மு஑ஸ்யபுரத: ர஑ஸ்யமந்நாஸ்தாரணபூர்வகம் ஑ஸ்தமுப்டி ப்ரதர்ஸநம் । வேப்டா-அந்யவிதா: பரவ்யாம஑ஜநகவ்யாபாரா: । ப்ரிதிபாஜல்பநம்-மந்நஸக்தயா ‘ப்ரிதிமாந்ந: ப்ரிவிஸ்ய’ தந்மு஑ேந ச்வமதஔபந்யாஸ: । பாஷாணஸ்பஔதநம்-கு஑்ரதரஸிலாதி: மந்நாஷதாதிநா விபித்ய ப்ரதர்ஸநம் । ஑ாதித்யஸ்தஸ்த்மநம்-ந஑ாயந்யாதிநாமிவ தூரமுதிதஸ்த்யாப்யாதித்யஸ்ய த்ரவாகாஸதேஸ்வஸ்தாபநம் । மாயேந்ரஜாலே பூர்வக்தே । வஸ்யம்-ஸ்த்ரீபாலாதிஸ்வஸே கரணம் । ஑ாகர்ஷணம்-தக்ஷிணதேஸ்த்யகூபவிஸே ‘கட்ஷாகர்ஷணவத்’ ஑கத்ரஸ்திதஸ்த்யாபரத்ராகர்ஷணம் । ம஑஑ன்-மூசுதீத்யாதநம் । க்ஷுதாசிதீதி । அணிமா஑ப்டசிதீதிவத் பரஸ்பரயாப்யாத்மதர்ஸநேஸ்ப்யவஸானாத் கேவலபரப்தாரணமாந்ரவாத் க்ஷுத்ரத்வம் ஔத்யம் । மந்நபூதீதி । பூதிதமாந்யாத் அர்த்லஔபேநத ப்ரிசுதிதா அத்ரமதாந்தரே பதந்தி பாமராதித்யத்ய: । அந்ந: கரணேதி । ச்வரஸதௌநா஑தானபி த்ரூதீபேதநேந வலாதிதக்ஷிண்தீதிபாவ: । காரணாந்நரம் சப்தப்டிகாபிஜநாதி । பூர்வா஑்஑பிஜநேத்யத்ய: । வேதிகானாந்நு ப்ராய: அப்டகா: ‘பிதூதீவத்யம்’ அமா இத்யாதிநா ‘வ்ரதேந’ மத்யா஑்஑ாத்பர மேவபிஜநலாபிபவதி பூரா஑ி வராகா: கேதந ‘ராஜாந:’ ஔதூபக்ஷபக்ஷபாதிந: ம஑ாலயாதிந் நிமாபி தத்ரவ஑்ந் ஔதூபிபக்ஷநாநித்ய பூர்வா஑்஑ எவ பிஜயந்திஸ்தேதி ஑்ரூயதே । ததுக்தம்—“கூதி: கமப்டலுமீப்டயம் ஑நாநம் பூர்வா஑்஑பிஜநம் । சங்஑ஔரக்தாம்ப்ரத்வங்ங் ஑ிஸ்த்ரிதே ஔதூபிபக்ஷபிபரிதி । பகவத்குணதர்ப்நேத வாஜஸநி நாமவ்யா஑்யானே” —க்ஷபணகத்ரத்

சில இடங்களில் பயன் ஑டனே கிடைக்கவில்லையே என்றால் அதுவும் சேய்பவனுக்குள்ள பிரபல பாபபலம் என்றறியவேணும்.

சிலர் வேதத்திற்கு விருத்தமாய் அநுமாநம் சேய்வர். அப்போதும்—அவர்கள் சௌல்லும் அநுமாநங்களில்—ஸாதிக்கும் இடம், ஑ாதிக்கப்படும் பௌருள், தவிர்க்கப்படும் பௌருள் இவைகளை

हीदम-यत्-प्रातः प्रातर्दध्योदनकबलान् गृह्णन्त इतीति । जीविका-जीवनोपायः । आदिना परदारपरि-
ग्रहादिकमपि विवक्षितम् । तदुक्तं प्रबोधचन्द्रोदये-संस्क्रियन्ते क्षणिकास्सर्वेसंस्काराः । नास्त्यात्मास्थायी ।
तस्माद्भिक्षुदारानाक्रमस्तु नेषितव्यम् । चित्तमलंहितत् यदीर्घ्यानामेति । वशीकारकारणान्तरं कर्मला-
घवमाह-वारक्रमेति । तिथिनक्षत्रयोस्सूर्यचन्द्रगत्यादिकं यथा नियामकं नतथा वारक्रमेकिञ्चिन्नि-
यामकं पश्यामः । तथा सति-“उदयादुदयं वारमि” इति वारस्य कृत्स्नदिनाभिध्यापित्वानुपपत्तिः ।
एवं भानुवारानन्तरं सोमवार एवेत्यत्रापि क्रमे न नियायकं दृश्यते तथैव नकस्यचित् संकेतोपिभूलम् ।
सार्वत्रिकत्वानुपपत्ते । तथा चैषां क्रमेयथोऽबाधितानादि परिग्रहपरुम्परैवभूलम्, तथैव ब्राह्मणत्वादजाति-
तद्धर्माणामपि यथा सन्तति अनादिप्रसिद्धिरेवासंकेतिता भूलमिति अन्ये सर्वजातितद्धर्मानङ्गीचक्रुः ।
बौद्धादयस्तु प्रत्यक्षदृष्ट स्त्रीपुंजाजिद्वयव्यतिरेकेण न जात्यन्तराणि स्वीचक्रुः । तथा च वर्णाश्रमजाति-
कुलाद्यभावेन-“न स्वर्गोनापवर्गोवा न च वर्णाश्रमादयः इति रीत्यामहत्तत्रकर्मलाघवमिति” भक्ष्याभक्ष्य-
पेयापेयस्वपरदाराद्यद्वैतराणिगान्तत्र प्रवृत्तिरितिभावः । तत्र प्रविष्टानां पुनरशक्यनिष्क्रमणत्वमाह-
इन्द्रजालेति । अतिप्रज्ञावन्तस्तु यदिवीतरागास्तदा-वादे एषामनधिकास्त्वं बुद्वादूरमपसरेयुः । यदि
विजिगीषवः तदाजल्यवितण्डाभ्यामप्येनान् वशेकुर्युः । मन्दप्रज्ञा अपि कर्मश्रद्धया खकुलोचित माचारं
नमुञ्चेयुः । येतुपुनरनतिप्रज्ञाः पण्डितम्मन्याः शुष्कतार्किकास्त एव तु कुतु कादेषां वादेषु प्रसक्ता-
स्तत्रैवसक्ताश्च भवन्तीतिभावः । ततश्चोक्तमर्थमुपसंहरति-इप्प्रकारेति । अस्तु आदौ यथा तथा वा ?
इदानीं मपि तथैवस्थितौ किङ्कारणमित्यात्राह-आनपिन्पु इति । आदौ मतान्तराणां बहुजनपरिग्रहेजाते
इत्यर्थः । तथाचादौ कैश्चित् तेषां परिग्रहेजाते ततः पश्चात्तना अपि मूढपरम्परया साध्वसाधु विवेचनं
विनातेष्वेवानुप्रतिष्ठा अभूवन्नितिभावः । गतानुगतिक इति । गतस्य पूर्वं प्रस्थितस्य विनाविवेचनं
अनुगतियेन क्रियते स गतानुगतिकः । सेतौ सैकतलिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम् । इति, पश्यलोकस्य
मुख्यत्वं नाशितं ताम्रभाजनमिचोत्तरार्धपाठभेदो भाष्करभाष्य दृष्टः । सेतौस्नानुकामः कश्चित् स्वकीयं
ताम्रभाजनं तीरे प्रकष्टं निधानेअन्यैरपहृतं स्यादितिभीत्या-सेतुवद्बोधाकार सैकेतचिह्नं कृत्वा तदन्तस्तत्
भाजनं प्रच्छाद्य जगाम । एतदृष्टवन्तः केचनाविवेकिनः एव एवरणं सेतुस्नानाङ्गमिति धिया स्वयमपि
तत्र तत्र स्नानात् पूर्वं सैकतचिह्नं कृत्वा जग्मुः । प्रथमं गतस्तु स्नानादनगन्तरमागत्य एषु लिङ्गेषु
कतमं स्वकीयमिति ज्ञातुमक्षमः-नष्टं मे ताम्रभाजनमिति चुक्रोशेति कथा स्त्रियः कामित-
कामिन्योमूर्खाःपूजितपूजकां इति, यथा कयाचित् कामितमेव पुरुषं स्त्रियः कामयन्ते, मूखा अपि तथा

யறியவேண்டி. வேதத்தையே அணுக நேரும். அது நன்றி கெட்டச் செயலாகும். (உப ஜீவ்ய விருத்தமாகும்.) வேறு மதங்களின் ஆகம நூற்களாலேயும் வேதத்திற்கு விரோதம் செய்யவியலாது. அவை துர்ப்பலங்களாகையாலே, வேதங்களிடையே சில வாக்கியங்கள் முரணித் தோன்றலாம்.

அப்போது—உலக வழக்கு, சாஸ்திர வல்லுநர்களின் முடிவு, ஊஹித்தல் முதலியவற்றாலே—இப்படியும் அல்லது அப்படியுமாகலாம் என்றும், இப்படிச் சிலவிடங்கள்—அப்படிச் சில இடங்கள் என்றும், விளக்கிக் கூறி விரோதம் வராமற் காக்கலாம். ஒரு யாகத்தில் ஓரிடத்தில் ருத்துவிக்குகள் ஒருவர் கொருவர் உடுத்த வேண்டியின் பின் கச்சத்தை பிடித்துவிடாமற் செல்ல வேண்டும், விட்டால்

सर्वकर्मपरिभ्रष्टो विकर्मस्थस्स उच्यते ॥ इत्युक्ताः । बैडालव्रत्तिकाः—धर्मध्वजो सदाबुद्धः छात्रिको लोकडाम्भिकः । बैडालव्रत्तिको ज्ञेयोहंसकस्सर्वनिन्दकः ॥ इति वर्णीताः । शठाः—गूढविप्रियकृच्छठः—इति—प्रियंवक्तिपुरोन्यत्र विप्रियं कुरुते भृशम् । त्यक्तापराधचेपृश्च शठोयं कथितोबुधैः इतिच निरूपिताः । हैतुकाः—“ देवगृह्येषुचान्येषु हेतुर्देवि निरर्थकः । बाधिरान्धवदेवात्र वर्तितव्यं हितेषिणे”त्युक्तिवैपरीत्येन—“ सन्देहकृद्धेतुभिर्यः सत्कर्मसु सहैतुकः । ” इत्युक्तरीतिकाः । बकवृत्तयः—“ अधोदृष्टिर्नैकृतिकः स्वार्थसाधनतत्परः । शठोमिथ्याविनीतश्चबकवृत्तिरुदाहृतः इतिवर्णिताः । संभाषणादपीति । ” पुंसां जटाभरणमौञ्जभृतांवृथैव मोघाशिनामखिलकर्मबहिष्कृतानाम् । तोयप्रदानपिनृपिण्डविवाजितानां इति पूर्वभागो विष्णुपुराणे । वेरूपोडु इत्याहि । |अन्तर्यामिणंद्विषन्तो जेनाः—मुण्डितशिरसश्शैवाः—विधिभ्रष्टाः शक्याः (भाग्यहीनाइतिवा) इत्यादयरत्वां यदि श्रवणकटु निन्दन्ति, तदा सात्त्विकास्सहसा म्रियेरन् तदसहमाना इत्यवशिष्टगाधाभागार्थेतात्पर्यमवधेयम् । तथाचराजभिः पाषण्डादि समयस्यापि रक्षणीयत्वे तत्सम्भाषणादिकमपि कर्तव्यमेवस्यादित्युक्तवचननिचयविरोध इतिभावः ।

नन्वथापि श्रीपराङ्कुशसूरि सूक्तिविरोधस्तदवस्थ एव । तत्र सर्वसमयसमादतंव्यताया एव कीर्तनादित्यत्राह—आनालुमिति । उक्तवचनानामुक्तरीत्यानिर्वाहिणीत्यर्थः । एतेनात्रगाधासु-सर्वमतानामपि भगवतैव प्रवर्तितत्वस्य तत्तदुपास्यदेवतारूपेण भगवत एवस्थितत्वस्य, तेषु कस्मिंश्चिदप्यर्थ मिथ्यात्वाभावस्य च कथनात् न कस्यापि मतस्यत्याज्यतेति पूर्वपक्षिणो निर्गवः । खण्डयति—अब्दिडत्तिलुमिति । तामुगाधास्वित्यर्थः । इवै—लैङ्गशाब्दादयः पक्षाः । परस्परविरुद्धेति । अयमंशः तत्तन्मत निरूपणावसरे प्रकाशयिष्यते । ननु परस्परविरोधः आपस्तम्बाश्वलायनादिगृह्यसूत्रेष्वपि दृश्यत इति नैतावतैवत्याज्यतेत्यत्राह—वेदविरुद्धेति । तथाच कथमेतादृशानि सर्वाणिमतानि युगपदेव प्रमाणाणि घोषयेत्सूक्तिः पूर्वोक्तेति भावः । अत्र सर्वमतानामपि भगवतैव प्रवर्तनं—यथाकर्मफलदायित्वात् तस्य प्राणिनां दुष्कर्मनुसारेण भवति । तेनैव च स्वाश्रितानाम्मतान्तरैर्त्यामोहाद्यभावाय वेदसम्प्रदायोपि प्रकाशयते । मनान्तररीत्यादेवतान्तरोपासनेषु कृतेष्वपि न तत्रकिञ्चिन्मिथ्याभविष्यति । भगवतैव तत्र तत्रान्तर्यामितयास्थित्वा फलवितरणात् । “लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितानिति । अथोपात्तवचनानामेतत्तान्पर्यकत्वे प्रमाणान्तराण्याह—इत्तै इति ।

பிராயச் சித்தம் உண்டு என்றபோது—அவ்வோ இடங்களில் அவரவர் விட்டபோது அந்தந்த பிராயச்சித்தம் தனித்தனி நடைபெறுமாகையால் ஒரு வாக்கியமும் வீணாகாது. சில வேத வாக்கியங்களுக்கு ஆப்தர்கள் பண்ணிய சில சம்ருதி வாக்கியங்களோடு முரண்பாடு வருமேயாகில்—ஆப்போதும்—ஆப்தர்கள் பண்ணிய பல பல ஸ்ம்ருதிகளைப் பார்த்து—எதற்கு ஆதாரம் உண்டு—

இப்படி **வैदிக** **समयம்** ஒன்றையும் **अवलम्बित्तु** மற்றுமுள்ள **समयங்களை** எல்லாம் தள்ளப் போமோ? **वैदिक** **राजान** **पर्विक**கள் தாங்களே **समय** **धर्मங்களை** **अनुपालிக்கவும்** சொல்லி அவற்றை **अतिक्रमि**த்தவரை **राजा** **दण्डि**க்கும்படியுஞ் சொல்லிற்றிலர்களோ. ஆகையாலே **सर्व** **समयங்களும்** **प्रमाण** **सिद्ध**ங்களாகவேண்டாவோ என்னில்? **महर्षिकள்** **समयानुपालनादिक**ளைச் சொன்னது

எதற்கு இல்லை—என்று ஆராய்ந்து அதற்குத் தக்கவாறு—இப்படி (அல்லது) அப்படி என்றோ—தவறுதான் என்றோ—கருத்து வேறு என்றோ—ஏதோ ஒரு விதமாக நிர்வாகம் செய்து விடலாம். உவமித்தல், இன்றியமையாமை, தெரியாமை, உள்ளடக்கல், ஐதிஹியம் முதலிப சில பிரமாணங்களைச் சிலர் கொண்டாலும், அவற்றுல் வேதத்திற்கு இடையூறில்லை. சிறுபிள்ளைத்தனமான ஆக்ஷேபங்கள், பேச்சளவே செய்யும் சில் விஷங்கள் முதலியவை, பிறர் மத நூற்களின் மேலும் செய்ய முடியும்.

यथान्याये-इत्येव प्रयेक्तव्यं भवेत् । निष्ठा नारायणः-तात्पर्यं पर्यवसानभूमिर्नारायणः । महाकव्युक्तिमप्याह सम्वादाय बहुधेति । रघुवम्शे क्षीराब्धिशायिनमप्रतिदेवानां स्तुतिर्दशमस्था । त्वय्येव निपपन्ति-त्वय्येव पर्यवस्यन्ति, त्वन्मुखोल्लासकरा एव सर्वे इति यावत् । ओघाः प्रवाहाः । निपतन्ति-प्रविशन्ति । महाकवय इति बहुवचनात्-“महेश्वरे वा जगतामर्धाश्वन जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि । न वस्तुभेद प्रतिपत्तिरस्तिमे इत्यादिवादिनां भर्तृहरिप्रभृतीनां ग्रहणम् । सुप्रसिद्धेति । तथा च तत्त्वेदम्परपण्डित मण्डल एवेति नियमं विना लोकप्रसिद्धार्थकान्वयरचनाकुशलेषु कविष्वपि सर्वमतसामरस्यदृष्टिसद्भावावगमेनेदमापामरपण्डितं प्रसिद्धं खल्वितिभावः । अस्मिन्नाक्षेपे अग्रे आक्याल् यथागमं इत्यादिना साक्षात् समाधानं वक्ष्यन्, इदानीं महाभारते तत्रैव महर्षिणा कथञ्चित्परिहारोपि सूचित इत्याह-अव्विडत्तिले इति । अत्रैवशान्ति पर्वप्रकरण इत्यर्थः । तथाचात्रैवप्रकरणे-सांख्ययोगः पाञ्चरात्रं वेदाः पाशुपतमिति पौरुषेयसहपाठसन्दंशन्यायादिकृतवेदतुल्यत्वभ्रमं मतान्तरेषु प्राप्तं व्यपोहितुमेव कपिलादीनां सांख्यादिमतकर्तृत्वम्, अवान्तरतपसः प्राचीनगर्भादिंसंज्ञकस्य भगवतो वेदाचार्यत्वमात्रकथनेन तत्प्रवर्तकत्वञ्च प्रदर्शितमिति पौरुषेयत्वा पौरुषेयत्वाभ्यामुभयेषां वैषम्यसूचनात् स्मृत्यधिकरणन्यायेन वेदविरुद्ध-भागेषु मतान्तराणामप्रामाण्यमेव सिद्ध्यतीतिभावः । तथा च यथागमं इत्यादिकमविरुद्धभागविशेषपरमित्युक्तं भवति ।

ननु यथा वेदभागेष्वेव मियोविरुध्यत्सु कथञ्चिन्निर्वाहेण सामरस्यं सम्पाद्यते, तथैवैतेषु मतेष्वपि किन्नक्रियते प्रामाण्यसिद्धय इत्यत्रोभयोरपि वैषम्यमाह-तर्कइति । ” ... नैकोमुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ इति भारतस्थं वचनम् । श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोपिभिन्नाः न चानृषेर्दर्शनमस्ति किञ्चित् । इत्यादिरादिशब्दार्थः । एतेन वेदभागा एव परस्परविरुद्धार्थस्सन्तीतिसिद्धमिति तद्दृष्टान्तीकरणम् । यथा उदिते जुहोति-अनुदिते जुहोति । सदेवसोम्येदमग्न आसीत्-असद्वाइदमग्न आसीत् । इत्यादौ । विषयव्यवस्था-वक्ष्यमाणा

இப்படி-நித்யமாயும், குறைவற்றதாயும், நிராக்ஷேபமுமான வேதங்களை, பரம கருணையுடன் ஸர்வேசுவரன்-நான்முகன் முதலிய தேவர்களைக் கொண்டும், மஹர்ஷி முதலிய மனிதர்களைக் கொண்டும் நிகிலலோகங்களிலும் ப்ரசுரமாம்படி செய்துகொண்டு இருக்கும்போது, விபீத வாதங்களைக் கூறும் பிறர் மதநூற்கள் எவ்வாறு தோன்றின என்னில்—கேளுங்கள். கூறுகிறோம். அநாதி காலமாகத் தாம்செய்த கர்மமடியாகத் தாமே பலனை அநுபவிக்க வேண்டியுள்ள ஸம்ஸாரிகள்

ஆனாலும் “ பிணக்கற அறுவகைச் சமயமும் நன்னெறியுள்ளி உரைத்த கணக்கறு நலத்தான்” என்றும், “ இலிங்கத்திட்ட புராணத்தீரும் சமணரும் சாக்கியரும் மலிந்து வாது செய்வீர்களும் மற்றும் நும் தெய்வமுமாகி நின்றான்” என்றும் தொடங்கி “ ஒன்றும் பொய்யில்லை போற்றுமினே” என்றும் ஆழ்வார் அருளிச்செய்திலரே? என்னில் அவ்விடத்திலும் இவை பரிமாணமென்றபடி

விஷயத்திலும் நடுநிலை நின்று பலபுரதானம் செய்ய ஈசுவரன் கடமைப்பட்டுள்ளான். அதனால் ஸாது ஜனங்களை அஸத் பிரகிருதிகளானவர்கள் தலியத் துவங்கும்போது அவர்கள் முன் கர்ம வினைப்படி அவர்களை புத்தி பேதம் செய்து ஒதுக்கித் தள்ளவேண்டியுள்ளது. அதற்காக பரமாத்மா—வேதங்களிலேயே கூறப்பட்ட—மறுமையில் நம்பிக்கை வருவதற்காக இம்மையிலும் சீக்கிரம் பலம்

அன்று. பரஸ்பர விரு஢ங்களுமாய் வேதவிரு஢ங்களுமான இஸஸமயங்களை எல்லாம் ப்ராணிகளுடைய ஢ு஢்கர்மங்களுக்கீடாக ப்ரவர்திப்பி஢்து அபி஢்தார்க்கு அவற்றால் கலக்கம் வராதபடி வே஢ங்களைக்கொண்டு நல்வழிகாட்டி நடத்திப்போருகிறுண் ஸர்வஸ்வன் ஒரு வனு மே. அவனை யதாஸாஸுத்ரம் யதா஢ிகாரம் வல்லதொரு விரகாலே வஸிகரி஢்து ஁ஜ்ஜிவியுங்கோள் என்று தாத்பர்யம். இ஢்தை “ மாட்டாதே

ததாஸ்யாதித்யந்நாப்யநியமமேவாஹ--அதீந்ரயேதி । एवं निर्देशात् क्षणभङ्गाद्यौन्द्रियकविषये तेषां प्रामाण्यमाप्तत्वाच्च दूरापास्तमिति द्योत्यते । अहंसुगतादिष्वेक इति तदभिमानानुवादात् परेषां परस्परं परश्शतवैमत्यसदमात्रेपि वेदबाधने परमैकमयं श्वावराहकलहकमादस्तीति व्यज्यते । “ यथा दृष्टार्थवादी च देवोऽर्हन्परमेश्वर इत्यादितदुक्तौ विशिष्य विश्वासहेतुर्नास्ति । बौद्धादिभिरपि बुद्धादिषुतथैव व्यवहारादिति भावः । अनुयस्यमतं बुद्धिमन्तो जनाः बहवः परिगृह्य प्रचरन्ति, तन्मतवत्ताऽऽप्त इति सुसुखं कर्तुं शक्यमनुमानम् । नहि द्वित्राजना अर्थकामाद्युपाधिभिः परिगृह्यन्तीति बहवोपितथाकुर्युः । बहुजनवादस्य यथार्थत्वावश्यम्भावादित्याशंकयाह बुद्धिमदिति । देशकालादीनां भेदेन बुद्धिमन्तोपि जनाः परम्परया गृहीतं मतं मुञ्चन्ति, मुक्तं परिगृह्यन्ति । एकस्यात्युच्छ्रितस्य मतस्य विनिपातो निपतितस्योच्छ्रायश्चापि भवत इति नेदमव्यवस्थितं व्यवस्थापकं भवतीत्यर्थः । तर्हि मतान्तरवत् वैदिकमार्गस्यापि कदाचित्स्यागे आपतदनिष्टमाह-दुर्वासनेति । जन्मान्तरोपाजिताशास्त्री यकर्मज्ञानसंस्कार इत्यर्थः । दुराभिमानः इदानीमेव हेतुकसंसर्गादिना जातो दुरभिनिवेशः । एव रीत्या केचिन्मतान्तरमनुप्रविशन्ति । अन्ये तूत्तरीत्यभावेपि कर्मलायवाकाङ्क्षायां जातायां वैदिककर्मणां कालर्द्धेयार्थव्ययायासादिसाध्यत्वेन तत्त्वोत्पन्नप्रभूतद्वेषासन्तः-विनावेदमस्तु यत्किञ्चिन्मतमितिस्वी कुर्वन्तीति बहुविधोहि वेदवैदिकद्रोहः । तेषामेतादृशानं चञ्चलचित्ततयोत्तरोत्तरलाघव लोभेनचान्ते चार्वाक एव पर्यवसानं यथेष्टसञ्चरणकुतूहलित्वानुगुणं भविष्यतीति भावः । चार्वाकशेष इति । चार्वाकमतमेवास्मिन् शिष्यते अवशिष्यते । ततोपिगन्तव्यनीच मार्गाभावादित्यर्थः । यद्वा-शेषः-शेषत्वं । चार्वाकपदभक्तत्वमेवस्यापि दित्यर्थः । ननु-“मन्त्राद्युर्वेदं प्रामाण्यवच्चतत्प्रामाण्य”मिति त्रेदे प्रामाण्यसाधनवत् मतान्तरेपि केषाञ्चित्काम्यकर्मणं सफलतादर्शनेन तन्निदर्शनतः कृत्स्नमपि तच्छास्त्रं प्रमाणं, तच्छास्त्र-त्वादित्यनुमास्यामस्तत्प्रामाण्यमिति शङ्कापूर्वकं तत्रानिष्टप्रसङ्गमाह-शिलकाम्येति । केनचिन्पुखेन-तत्तद्व्रत्या । तथाच तत्तदुक्त प्रकारेण कर्मकर्तृसाधनवैगुणादिकविना काम्याना मनुष्ठानं सर्वत्रैव मतान्तरेषु वेदेषुचतुल्यं फलतीति एवमनुमाने वेदप्रामाण्यमपि दुस्त्यजमित्यर्थः । अथैवमनुमने वेदस्यैव प्रामाण्यं दुरत्यजतया भदतीत्याह-पाषण्डेति । तथाच मतान्तरस्थैर्वेदादेव कानिचन काम्यकर्माणि क्षुद्रमन्त्रांश्च वडिशामिषन्यायेन स्वमतेषु निवेश्य प्रलोभनं बहुधाकृतमित्यत्रैवोक्त पूर्वमित्यर्थः । तथाच तेषां सफलता वेदप्रामाण्यस्यैव प्रतिष्ठापिकेति भावः ।

தரவல்ல சில சில்லரை உபாயங்களைக் கையாண்டு அவ்வோ மத நூற்களிற் கலந்து அவர்களை, தூண்டில் முள்ளாலே மீன்களை கவருவதுபோல், அந்நூற்களால் கவர்ந்திழுக்கிறான். இதுதான் மற்ற மதங்கள் தோன்றிய வரலாறு. இவ்வுண்மையை இதிஹாஸ புராணங்களிலே காணலாம். “நான், சுத்தோதனனுக்கு புத்தன் என்ற பிள்ளையாகப் பிறந்து ஜனங்களை மோஹங் கொள்ளச்

ஆகிலும்” என்கிறபாட்டிலும், “அறுவகைச் சமயமும் அறிவருவகை நிலை” இதுதடிகளிலும் கண்டுகொள்வது.

“ மஹாபாரதத்தில் ஸாங்கியம் முதலியவற்றின் நிலை ”

மஹாபாரதத்திலே சாங்கியயோக பாக்ஷராத்ர த்வேபாஸுபதங்கள் என்னும் பஃசிட்ஹாந்தங்களைச்சொல்லி “ஏதான்யபி ப்ரமாணானி நஹந்தவ்யானி ஹேதுபி:” என் கைக்கும், சாங்கியதிகளை ப்ரஸங்கிக்கைக்கும் தாத்ப்யம்ென்? என்னில்—இவற்றை ஹேதுக்களால் ஃபாதிக்கவொண்ணாதென்கிறவிடம். அதிந்த்ரிய சாஸ்த்ராத்யம்

நநு மஹாவித்யானுமானேன மதான்தராணாமபி விஷயஸஃஹாவசா஢நாத், தेषாமபி ப்ரமாண்யம் துர்வார-மத்யத்ராஹ—மார்ஜரெதி . மகாரோபக்ரமத்வாதிநா மார்ஜாரோபி மதஃஜஜ் ஏவெதி சா஢நேபி—“காக: க்ஷண: பிக: க்ஷண: கோபேத: பிககாகயோ: வஸந்தகாலே சம்ப்ராப்தேகாக:காக:பிக: பிக” இதிவத் தயோநீத்சோத்சவ்ரூபதேஸ்தத்யேவாவித்யாத்ய: ப்ரத்யக்ஷாதிநா ஸ்தாஸ்யதீதீதி ஏதத்ரீத்யேவ் வக்ஷ்யமானானுமானமபி சர்வத்யாஸ்ப்ரயோஜகம் . வர்ணாஸத்யப்ரயோஜேண—சா஢்யமானவிஷயஸ்யாபரிநிஷிதத்வம் ஜ்ஞாப்யதே . நிரஃகுசா: ஸ்ருகவயோவ்ரணே . மகாரோபக்ரமத்வாதேவ மதஃஜஜோ மார்ஜாரேவத்யபி சா஢யித்ரும் சக்யம் . ஏவமேவ மஹாவித்யானுமானமபி . இயத்நானுமா துத்யைர்மாபிபிஸ்சா஢ரேண தத்ர தத்ர ஸ்வாபிதஹாவ்ரூபாஜ்ஞானாதிசா஢நாய கக்ஷீக்ருதாவிலோகயதே . வித்யாவத் ஸ்வாபிஸிபிஸிதஸர்வசா஢கத்வாதித்யமப்யநுமிதிஸ்தந்நாம்நீ, மஹதீத்சா வித்யேதி . ஢ர்ஸ்யந்தோ மஹாவித்யாவித்யா஢ரமஹ்ஸ்ய: . சஹிதாஸ்தஸ்துராகாஸே இதுதாவிவ . அத்வா அவித்யேதி-பதத்சுதே: . வ்யாவஹாரிகாத்யப்ரபத்சுதோபா஢நஹூதாஹி அவித்யா . தத்ருத்யமபீதி . தத்யாஹிஅஜ்ஞானம் ஹாவத்வாதி: ரித்யாஜ்ஞானத்யமீதிரித்யத்யமீவத் ப்ரமேயத்வாத் ததவத் . சிபா஢யிபிபிதஹாவத்வாதிரித்யத்யோஜ்ஞான த்யம் அஜ்ஞானத்வாதி: தததிரித்யத்யம்: சிபா஢யிபிதம் ஹாவத்வம் . தத்ருத்வமா஢ாயபக்ஷே சா஢்யப்யர்வஸானம் . தாத்ருத்யத்யம்: தமா஢ாயததாதே த்ருத்யாந்ததோபபதி: . அத்ர அஜ்ஞானம் ஹாவத்வவதிதி ந சா஢ாத்யப்யோஜ்யம் . ததாதிநி஢ர்ஸனேநாஜ்ஞானே தத்சா஢கசா஢ாரண ஹேத்வஹாவத் . நாபி ஹாவத்வாதிரித்யத்யமீதிரித்ய த்யம் வதிதி . ததானீமபி தாத்ருத்யதிருகோத்யா ஹாவத்வஸ்யேவ சா஢்யாத்யத்வேந ப்ராஹ்யததயா பூர்வோத்யத்யா஢ேவ . தஸ்தா஢ேவ ஹாவத்வாதிரித்ய த்யமீஜ்ஞானீயத்வவிஸேஷம்—ஹாவத்வாதிரித்யாஜ்ஞானத்யமீதி . தத்யாத்சதிபக்ஷே—ஹாவத்வாதிரித்யாத் அஜ்ஞானவ்ருத்தித்யமீத் அஜ்ஞானத்வாதேபிஸ்தோ த்யம்: ஹாவத்வம் த்ருத்யாந்தே ததவாதிஸ்தேதி, ததாதே: சர்வஸ்யோ஢ாஹ்ருத்ருங்கயததயா ஹாவத்வசா஢நாயப்ரமேயத்வாதிக் கேவலாந்வயித்யம்ஜாதமேவாத் சா஢ாரண ஹேதுஹிவ்யபி . ஏவம் அஜ்ஞானத்யம்பிந்ந த்யம்வத்வசா஢நேபி அஜ்ஞானே ததஸம்ஹவ: அபிமதஹாவ்ரூபத்வாதிஸி஢ித்யேத்யத்ருத்யத்ருத்யம் சிபா஢யிபிதஹாவத்வபிந்நேதி அஜ்ஞானத்யம்விஸேஷம் . ஏவத்ருஹாவத்வபிந்நஸ்யகஸ்யாபி அஜ்ஞானவ்ருத்தித்யம்ஸ்ய ஹாவத்வதிரித்யாஜ்ஞானத்யமீதிரித்ய-

செய்வேன்.” என்றும், “ஓ! மஹாதேவ! நீயும் சைவ சாஸ்திரங்களைச் செய். அவற்றில்—குறைந்த உழைப்புக்கு அதிக பலன் தருவதாகக் கூறு. வஞ்சனை, இதிரஜாலம், உலகுக்கு முரண் பட்ட வேஷாசாரங்கள் இவைகளைக் காட்டி மோஹமடையச் செய்வாய்.” என்றும், “நான் மஹாமோஹனை ஸ்ருஷ்டி செய்கிறேன். அவன் எல்லோரையும் மோஹமடையச் செய்வான்.”

विषयத்தில் हेதுவுக்கு விதிநிபேதசாமर्थ்யமில்லாமையாலே யாமத்தனை. दोषसम्भावनैयुदைய पौरुषे यागमங்களுக்கு श्रुतिविरोधமுள்ளவிடத்திலே श्रुतियाலே बाधமுண்டாகக் குறையிலலை. இப்படியானால்—“सांख्यं योगः पाञ्चरात्रं वैदः पाशुपतन्तथा ।” என்று தொடங்கி—“किमेतान्येक निष्ठानि पृथङ् निष्ठानि वामुने ?” என்று प्रश्नம் பண்ண—“सर्वेषु च नृपश्चेष्ट ! ज्ञानेष्वेतेषु दृश्यते । यथागमं यथान्यायं निष्ठा नारायणः परः” என்று पञ्चसिद्धान्तங்களுக்கும் नारायणने प्रतिपाद्यनென்றது!

धर्मत्वायोगात् भावत्वमेवादायोक्तदूषणद्वयरिहारः । एवम् अयं घटः एतद्घटाज्ञानान्यान्यभावभिन्नः प्रमेयत्वात् पटवत् इत्यपि भावरूपाज्ञानसाधनायप्रयोक्तव्यं भवति । तथाहि—एतद्घटाज्ञानाभ्यामन्यस्मात् पटादेस्सर्वस्मात् अन्ये एतद्घटाज्ञानेद्वे एव । तयोर्मध्ये यद्यज्ञानं नभावरूपं स्यात् तदा तादृशान्यभावः घटएवेति तद्विन्नत्वं घटेबाधितंस्यात् । पटादिषु एतत्साध्यव्यातया दृष्ट-प्रमेयत्वादिमत्तयातु घटेपि एतत्साध्यसत्त्वमावश्यकमिति तदन्यथानुपपत्त्या तादृशान्यभावः अज्ञानमपीति वक्तव्यम्, तद्विन्नत्वस्य तदानौ घटेसम्भवादिति । एवञ्चानया प्रक्रियया—घटादिः क्षणिकत्वातिरिक्तघटादिधर्मातिरिक्तधर्मवान् प्रमेयत्वात् पटवत् । जलघरपटलः—जलघरपटलघटान्यान्यक्षणिकभिन्नः प्रमेयत्वात् पटवदित्यादिना बौद्धाभिमतक्षणिकत्वादेरपि सर्वत्रसाधनात् तत्रापि विषय सङ्गादेन प्रामाण्यं भविष्यतीत्याशङ्कार्थः । अप्रतिष्ठितानुमानेति अव्यवस्थितानुमानेत्यर्थः । तथाहि—इदमेवं विधमनुमानं परपक्षसाधकतयाप्युदाहर्तुंशक्यम् । घटादिःस्थिरत्वातिरिक्तघटादिधर्मभिन्नधर्मवान् प्रमेयत्वात् पटादिवदिति । तथाच नानुमानेनानेन स्वाभीष्टसिद्धिरिति सन्तोष्यम् । पराभीष्टस्यापि साधनेनोद्वेजकत्वात् इतिभावः । महाविद्यानुमानस्यापरिनिष्ठितत्वे हेतुमाह—अङ्गपञ्चकेति । अङ्गपञ्चकस्वरूपमत्रैवपूर्वमुक्तं नविस्मर्तव्यम् । महाविद्यानुमानेच प्रतितर्कापराहति परपक्षासाधकत्वाद्यङ्गवैकल्येन न स्वसाध्यसाधकत्वमितिभावः । तदुक्तं न्यायपरिशुद्धौ अनुमानाध्याये तस्माद्व्याहृत साध्यविपर्ययं केवलान्वयि प्रमाणम् इति सङ्क्षेपः । अतएव महाविद्यादिरूपकेवलान्वयिनामप्यनवकाशः । अव्याहृत साध्यविपर्ययत्वादिति । व्याहृतसाध्यविपर्ययमिति बहुव्रीहिः । तथाच विपक्षेबाधकप्रमाणवदित्यर्थः । तादृशन्तु केवलान्वयि प्रमाणमेव । यथा ब्रह्म शब्दवाच्यं वस्तुत्वात् घटवदिति । अनुभूतिरनुभाव्या वस्तुत्वात्पूर्ववदितिच । नह्यशब्दवाच्यमननुभाव्यं वा किञ्चिद्वस्त्वस्ति लोके । अन्यथा तस्य सत्ताविरोधात् इति भवति विपक्षेदण्डः । स एवहि साध्यहेत्वोःप्रतिबन्धरहस्यम् । उक्तमहाविद्यासु—अस्तु घटे प्रमेयत्वं, मास्तु क्षणिकत्वातिरिक्तघटादिधर्मातिरिक्तधर्मवत्त्वमित्यत्रनैवास्ति-विपक्षे बाधकमिति । ननु चार्वाकादिभिस्स्वमतेनीतिस्तेयकामशास्त्रद्वानुगुण्यकृतोत्कर्षस्य, जैनादिभिः—

என்றும் அவை கூறுகின்றன. “நின் மாட்டாய” மலர் புரையும் திருவுருவம் மனம் வைக்க மாட்டாத பல சமய மதி தந்தாய் என்றும், “கள்ள வேடத்தைக் கொண்டு போய் புறம்புக்கவாறும் கலந்த சுரரை உள்ளம் பேதம் செய்திட்டு உயிருண்ட உபாயங்களும்.” என்றும், “வெள்ளியார் பிண்டியார் போதியார் என்றிவர் ஒதுகின்ற கள்ள நூல்” என்றும் ஆழ்வார்களுமிதையே அருளிச் செய்தார்கள்.

இவ்விதமாயின்—கனையை வளர்க்கப் பயிர் அழியுமாப் போலேயும், கழுருக் கூட்டத்திடைப் பட்ட மணிப்புருக்கள் போலேயும் வைதிக ஸம்பிரதாயம் முழுவதும் ஒழிந்து போயிருக்க வேண்டாவோ? என்னில்—ஒழியாதபடி ஈஸ்வரன் வைதிக தர்சனத்துக்கு வேலியிட்டு வைக்கிறான். “வைஸேஷிக பௌத்த பாஷண்டிகளாலே வைதிக தர்மம் அழியப்புக, அப்போது ஸ்ரீவிஷ்ணு, த்ரிதண்டமேந்திய கையராய் ஸ்ரீதத்தாத்ரேயராய் வந்து முன்னிஸில் வேதத்தை ரக்ஷித்தார்”

இப்படியாகில், நித்திய நிர்தோஷ வேத ஸம்பிரதாயம் உலகில் ஒருபுறத்தே நடக்கும் போது—மறுபுறத்தில் பிறமதங்களுக்கு ஆதரவாளர்கள் ஆயிரமாயிரமாகப் பெருகுவதேன்?

“பிற மதங்களில் ஒன்றை ஒப்புவோம் என்பது சரியன்று.”

ऋग्यजुस्सामभिर्जुष्टमथर्वाङ्गिरसैस्तथा ।... भविष्यति प्रमाणं... वै इत्यादिनेत्यर्थः । अनेकत्रेति । तथाहि—
उत्तरश्रीमद्रामायणे पुराणैश्चैव वेदैश्च पञ्चरात्रैस्तथैवच । ध्यायन्ति योगिनो नित्यं क्रतुभिश्च यजन्ति तमिति ।
भागवतेऽपि प्रथमस्कन्धे—तृतीयमृषिसर्गं वै देवाष्वित्यमुपेत्य सः । तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यकर्मणांयतः ॥
इति । ब्रह्माण्डे च—“ऋगाद्याभारतञ्चैव पाञ्चरात्रमथाऽखिलम् । मूलरामायणञ्चैव पुराणञ्चैव—
दात्मकम् ॥ येचानुयायिनस्तेषां सर्वेचैव सदागमाः । दुरागमास्तदन्वये न तैर्धर्म्योजनार्दन इति ।
यज्ञवत्क्रयोपि—पञ्चरात्रे तथाह्येष भगवद्वाचकस्मृतः । बलंवीर्यं तथातेजः त्रिमात्रेतिच संज्ञितः ॥
ज्ञानैश्वर्येतथाशक्तिः त्रिस्वभाव इतिस्मृतम् । संकर्षणोऽथ प्रद्युम्ने । ह्यनिरुद्धस्तथैवच । त्रिव्यूह इति
निर्दिष्टः ओंकारो विष्णुख्य इति । शारीरकेऽपि पाञ्चरात्रप्रामाण्यं प्रस्तावमाह—शारीरकेति । शारीरः
परमात्मा । सर्वजगच्छरीरकत्वात् । स कायते अभिधीयतेऽत्रेति वेदान्तशास्त्रं शारीरकम् । कैशेन्द्र
इति हिधातुः । तत्रद्वितीयद्वितीये रचनानुपपत्त्यधिकरणमारभ्य सप्तभिस्सांख्यादिपाशुपतान्तानाम्मतानां
वेदविरोधादिना निराकरणमभूत् । प्रसङ्गात् स पाञ्चरात्रेनास्तीत्यपि निर्णयितुमुत्पत्त्यसंभवाधिकरणे ।
प्रतिरोधेति । सत्प्रतिपक्षतेत्यर्थः प्राबल्ये सति तेन दुर्बलस्य बाधः । उभयोस्समबलतायान्तु प्रतिरोध
इति व्यवस्थापनात् । तथाच वेदपाञ्चरात्रयोस्तुल्यं प्रामाण्यमिति तयोर्मिथो विरोधाभावात् न वेदेन तस्य
प्रतिरोध इत्यर्थः । यद्यपि वैदिकमेव तत्त्वज्ञातं पाञ्चरात्रेऽपि प्रतीयते । आचारभेदस्तु वर्तते ।
अथापि तत्त्वानुसारात् सिद्धे प्रामाण्ये मनागाचारभेदोऽपि गृह्यसूत्रादिष्वेवाविरोधेन नेय इति भावः ।
तथाचाधिकरणसारावली—“साङ्ख्यावैशेषिकाश्च श्रुतिपरिपठितं धर्ममैच्छन्त तत्त्वम्, तत्त्वाचारौ तु
बुद्धक्षपणक पशुपत्युक्तिषु श्रुत्यपेतौ । वेदोपस्कारिविष्णुस्मृतिवदवितथे पाञ्चरात्राख्यतन्त्रे तत्त्वं
व्यवन्तसिद्धं चरणमपि समं गृह्यभेदादिनीत्ये”ति ॥ ननु परमतनिराकरणं परेऽस्मिन् पादे स्वमतस्य

என்னில்—கவனித்துக் கேளுங்கள். வைதிக மதத்தில் தவறு செய்தவன் என்று தள்ளப்பட்ட அனைவரையும், தங்களுக்கு ஆள்திரளுகைக்காக பிறமதத்தில் கூட்டிக்கொள்ளுகிறார்கள். (பிற மதத்தவரிடையே மதிக்கப்பட்டவன் ஒருவன் வந்து மன்றாடினாலும் நமது வைதிக ஸமயம் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளாது.) மேலும்—மூலிகைகள், அயக்காந்தம் முதலிய மணிகள், பலவித கூடித்திர மந்திரங்கள், யந்திரத் தகடுகள், தியானங்கள், நயவஞ்சகப் பேச்சுக்கள், மயக்கும் பார்வைகள் முகத்திற்கெதிரில் முஷ்டி பிடித்துக் காட்டுதல், மற்றும் பலவித அபிநயங்கள் இவற்றின் மூலமாக தம் திறமையைக் காட்டி, பொம்மைகளைப் பேசவித்தல், கற்றாண்களைப் பிளந்திடுதல், ஸூரியனை ஆகாயத்தில் மேலே செல்லவொட்டாமல் ஒரேயிடத்தில் கட்டுவித்தல், பல பல மாயைகள் இந்திர ஜாலங்கள், வசீகரித்தல், ஒன்றை வேறிடத்திற்கு இழுத்தல், மோஹிப்பித்தல் முதலிய செய்து தங்களின் சித்தி வினையாட்டுகளைக் காட்டி, அறியாத சபல ஸ்வபாவர்களை தங்கள் பக்கம் இழுத்துக்

पाञ्चरात्रस्य कथं विचारः क्रियत इत्यत्राह—परपक्षेति । सत्यं-तत्र परपक्ष एव दूषणीयः । उत्पत्त्यसम्भ-
वाधिकरणेपि पाञ्चरात्रमप्रमाणमिति परमतमेव दूषितमिति न पादार्थाननुगतितिरित्यर्थः । तथा च पूर्व
सांख्यादीनाम् परमतानां खण्डनं, इहतु पाञ्चरात्रे परमतत्वस्य खण्डनमिति भावः । एवमेतावता
सांख्यादीनामप्रामाण्यं पाञ्चरात्रस्य प्रामाण्यञ्च प्रसाध्य सर्वागमानां नारायणैकनिष्ठत्वकथनमप्येतद्विरोधेन
तात्पर्यतो निर्बन्धति—आकैयलिति । एतदुक्तं भवति—पूर्वोक्तरीत्या शान्तिपर्वणि “ किमेतान्येकनिष्ठानि
पृथङ्निष्ठानि वामुने ” इति जनमेजयप्रश्नमुपक्षिप्य—किंवस्तु स्थितिं परिपृच्छसि ? अथवा वक्तृपुरुषाभि
प्रायमिति विकल्पं मन्वानो वैशम्पायन आह—“ ज्ञानान्येतानि राजर्षे विद्धि नाना मतानि वै इति द्वितीये
एवं वक्त्रभिप्रायेण सामाधानमुक्त्वा, कस्यको वक्तेत्यत्राप्याह—सांख्यस्य वक्ता कपिल इत्यादिना
प्रथमे वस्तुस्थितिं प्रश्नेत्वाह—यथागमं यथान्यायं निष्ठानारायणः पर इति । अब्रह्मात्मकतया तत्तद्वाद्युक्ता-
नामपि प्रकृत्यादितत्त्वानां सर्वस्वल्वित्यादिना ब्रह्मात्मकत्वमनुसन्धानैरस्माभिर्वस्तुगत्या नारायण
एव निष्ठेत्यपि वक्तुं शक्यमिति । तदिदमुच्यते—सर्ववेदान्तानुगुणेति । अयं यथागमशब्दार्थः । समीचीनन्या
येति यथान्यायशब्दार्थः । अनुग्राहककथनं-उपब्रह्मणेति । तत्त्वविषयेति । नत्वाचारविषय इति भावः ।
तद्भागस्य सर्वथा त्याज्यत्वस्यानुपदं वदयमाणत्वात् । कानितानि तत्त्वानीत्यत्राह प्रकृतीति । अथाचारांश्च
एवं निर्वाहासम्भवं दर्शयति—अल्लु इति । सांख्यादिभिरेकसर्वकर्मसन्न्यासाग्नीषोमीयपशुहिंसाभिश्चत्वादे-
पाशुपतोक्तब्राह्मण्यापादककपालपात्रभोजनशवभस्मस्नानादेश्चात्यन्तवेदविरुद्धतयाऽविरोधोपपादनं दुष्कः
रमिति भावः ।

अथास्तु-वस्तुतः समयान्तराणि सर्वाणिसदोषाणि इति । अथापि तेषु तान् दोषानज्ञात्वा वैदिकेपथि प्रतिष्ठितिर्दुःशका । न च केषाञ्चिदेव तेषां ज्ञानं पर्याप्तम् । पुनर्मतान्तरेषु कतिपय गुणज्ञानेन

கொள்ளுகிறார்கள். சித்தம் கலங்கும்படி செய்து அவர்களுள் புருந்துகொண்டு தங்கள் காரியத்தை ஸாதித்துக்கொள்ளுகிறார்கள். காலையிலெழுந்ததும் ஏழு நாழிகைக்குள்ளேயே ததியோதந அந்நம் வழங்குவதாலும், பிழைக்க வழியில்லாதவர்கள் வந்து சேர்ந்துக் கொள்ளுகிறார்கள். மேலும்—பிறர் மதங்களில் ப்ராம்மண ஈடித்திரியாதி ஜாதி பேதங்கள் கிடையா. ஆண், பெண், மனிதன், மிருகம் என்ற ஜாதி முறைகள் தானுண்டு. குடித்தல் தின்னுதலில் கட்டுபாடுமில்லை. நமது மதத்தில் அநாதிகாலமாக பரம்பரையில்வந்த பிராமணுதி ஜாதி பேதங்கள்—ஞாயிறு—திங்கள்—என்ற வார முறைபோல நிரம்ப உண்டு. அம்மதங்களிலும் வித்துவான்களாயிருப்பவர் கோணல் குதர்க்கங்கள் கொண்டு மந்தமதிகனை வசீகரித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். ஆகையால் அவர்களின் மதங்கள் பாரம ஜனங்களிடையே அதிகமாகப் ப்ரகாசம் அடைகின்றன. இப்படியான பின்பு, இதுதான் நல்ல வழி என்று தோன்ற ஆரம்பித்துவிடவே “ இந்த மூட உலகம், சென்றாரைக் கண்டிடிக்கொண்டு பின்

மாஜரத்தை மதஜ்ஜமாக வரிப்பாரைப்போலே மஹாவித்யாடிகளான சில அபரிபிஷிதானுமானங்
களைக்கொண்டு ஒரு சமயத்தை ப்ரமாணமாக்கும்போது துல்யந்யாயத்தாலே எல்லாவற்றையும் ப்ரமாண
மாக்கலாம். அஜ்ஞபஹீனதையாலே அபரிபிஷிதங்களான தர்க்கங்களை இட்டொன்றை அழிக்கப் பார்
கில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கலாம். சுவமதஸ்துதியும் ப்ரமதநிந்நீயும் எங்குமுண்டானபடியாலே

नन्वेवं सति सर्वेपि परमताद्विरमेरन् रमेरंश्चवैदिकमार्ग इत्यत्र केषांश्चिद्भाग्यहान्या न तथा सम्बृत्तमिति दर्शयन् परमतानां बलवज्जुल्यताञ्चाहाधिकारान्तिमगाधया—मोण्डुमिति । सुसमाधेयान्—अथवा—अप्रतिष्ठितान् दुस्तर्कानाश्रित्य यथामनीषितं स्वाभिमतार्थान् प्रतिजिह्वाजल्पनं कुर्वन्ति । प्रत्यक्षतोधिगतार्थवैपरीत्येनस्वमतमुद्धोषयन्ति अदृष्टचरं दूषणं वेदेष्वारोपयन्ति । प्रागहमेव सर्वज्ञ एतद्विज्ञायाबोचमिति केनचिदुक्तमतिमात्रं विश्वस्य बहुधार्थकामाद्युपाधितस्तदुक्तमतेष्यनुप्रविशन्ति । तत्र हि कारणम्—ते श्रमहृरनीलमेघनिभनिजविग्रहस्य आश्रयनवनीतनाट्यस्य भगवतः क्वणन्नूपुरपाद-

இப்படி வைதிக மதம் ஒன்றைமட்டும் பற்றிக்கொண்டு, மற்றுள்ள ஸமயங்களை எல்லாம் தள்ளப்போமோ? வைதிகர்களான மஹர்ஷிகளே, ஸமய நிஷ்டா நியமங்களை அநுஸரிக்கவேண்டுமென்றும், அநுஸரியாதாரை ராஜா தண்டிக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லியிருக்கவில்லையோ? ஆகையாலே எல்லா மதங்களும் பிராமாணங்கள் என்றே கூறவேண்டும் என்னில்—அன்று. எல்லா

இத்தாலும் ஒன்றுக்கு उत्कर्षம் சொல்லவொண்ணாது. ग्रन्थभूयस्त्वादிகளாலே ஒன்றிலே चमत्कारம் பண்ணப் பார்க்கில் அப்போதும் अनन्तங்களாய் अनन्त परिकरங்களையும் உடைத்தான வேதங்களுக்கு மிகவும் चमत्कारहेतुत्वமுண்டாய். महाभारतத்திலே साम्ब्ययोगங்களை महर्षि பலகாலும் प्रशंसिक்கச் செய்தே—“बहवः पुरुषा राजन् साङ्ख्ययोग विचारिणः । नैत इच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकुलोद्वह ॥ समासतस्तु यव्यासः पुरुषैकात्म्यमुक्तवान् । तत्तेहं सम्प्रवक्ष्यामि प्रसादमितौजसः ॥ इत्यादிகளாலே विरुद्धांशமுண்டென்று காட்டினான். पाशुपतம் तामसमोहनार्थमात्रं प्रवृत्तमेன்னுமிடம். गौतम-शापादिविषय बहुपुराण प्रसिद्धम्.

पद्मपरिचर्याभाग्यविधुरा भवन्तीत्येतदेवेति तदर्थः । अथवा—वेण्डुङ्गालित्यादेः—कस्यचित् साधनावसरे साधनीयार्थमेव तत्र हेतुकुर्वन्तीत्यर्थः । अनेन हेतोः साध्याविशिष्टतयाऽसिद्धिदोषः सूच्यते । अत्र काष्ण्य गुणेन लक्ष्मीविद्युदुल्लसिततया कारुण्याम्मयत्वेन च मेघसाम्यं भगवद्विग्रहस्य । साम्येपिवैषम्यञ्च वर्तते । मेघोवृष्ट्वारिक्तः श्वेतश्च भवति क्षणलक्ष्यविद्युत् । कृष्णमेघस्तु तद्विपरीतः । एतादृशविग्रहशोभां प्रदर्शयन्वनीतकुम्भान् शिरसिकृत्वाश्चर्यमयनटनेनवल्लवीचक्रं मनोहारिचक्रवर्तित्वं भगवतोऽभिप्रेममिह । भगवत्पादपद्मयोर्नूपुरवचनमसकृच्छ्रोतुमेव महान्तः भगवन्मन्दिरपरिसरेषु निवसन्ति । तदुक्तं पादुका-सहस्रे—“आर्तध्वनेरुचितमुत्तरमन्तकाले कर्णेषु मञ्जुनिनदेन करिष्यसीति । वासं भजन्ति कृतिनोमणि-पादरक्षे ! पुण्येषु देवि ! पुच्छिनेषु मरुद्वृधाया इति ॥ अथवा तेन शब्देनात्राधिकार उक्तरित्या मतान्तराण्यनुप्रविशतोदुर्भगान्—मामैवम्, त्यजत दुराग्रहमिति वारयतीवपादुका । तदप्युक्तं तद्वैव-मानेषु दानवरिपोर्मणिपादरक्षे ! त्वामाश्रितेषु निगमेष्ववधीरितेषु । मञ्जुस्वनैवदसिमैवमितीवमातः ! वलां लिलङ्घयिषतोमनुजासिरोद्धुमिति ।

वेदाः प्रमाणं तदनुस्मृतीनां ततिश्चमानं तदनुग्रहाय ।

बुद्धार्हदादेः समयास्तु सर्वतव्याहतेनैवपदं प्रमायाः ॥ १ ॥

इति वेदविधि प्रतीपगत्या विविधोत्प्रेक्षित वादिपक्षवर्गं ।

निशितं समुदायदोषशङ्कुं निचखानाद्य गुरुत्तमोविमृश्य ॥ २ ॥

इति श्रीवत्सवंशायनस्य देशिकचरणपरायणस्य नारायणस्य कृतिषु परमतभङ्गव्याख्यायां

देशिकाशय प्रकाशाख्यायां पञ्चमः समुदायदोषाधिकारः समाप्तः ॥ ५ ॥

மதங்களையும் காக்கவேணும் என்று மஹர்ஷிகள் சொன்னது—பாஷண்டிகளின் வேஷபாஷாதி விஷயமன்று. பொதுவில் தர்மானுஷ்டானத்திற்காக வாரம் நாழிகைகளின் கணக்கு முதலியன போல பொதுவில் மஹர்ஷிகளே ஏற்படுத்திய சில தர்மங்கள் பாஷண்டிகளிடையேயுமுண்டு. மடம் கட்டி வழிபடுதல், சிஷ்யர்கள் போதனை, அன்னதானம் முதலியன. அவைகளைத் தப்பாமல் ராஜா காக்கவேணும் என்றுதான் அதற்குக் கருத்து தர்ம சர்ஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. இங்ஙனம் லாதபோது—“பாஷண்டிகளையும், கர்ம ப்ரஷ்டர்களையும், நயவஞ்சகர்களையும், முரடர்களையும், குயுத்தி கேட்பவர்களையும், கெரக்குபோல் ஸமயம் பார்த்திருப்பவரையும் பேச்சிலும் மரியாதைக் காட்டி ஆதரிக்கலாகாது. கர்மப்ரஷ்டர்களோடு பேசவும்கூடாது” என்றும் “கடவுளை வெறுக்கும் சமணர், தலைமழித்த சைவர், தர்மாநுஷ்டானமில்லாத பெளத்தர் இவர்கள் பேச்சு ஸாத்துவிகர் களுக்கு பொறுக்கவரியனவாக இருக்கும் என்றும் மஹர்ஷிகளும் ஆழ்வாரும் அருளியுள்ளது பொருந்தாது.”

“ பாஞ்சராத்தரம் முழுப்ரமாரணம். ”

ஸ்ரீபாஞ்சராத்தரத்துக்கு வேதவிரோதயில்லை என்றும் இது கூத்சுமும் பரமாரணமென்றும் “ ஔவிய்யதி பரமாரணம் வை எதவேனாசாசனம் ” இயாதிசாராலே பல இடங்களிலும் பரபஞ்சித்தான். சாரீரகத்திலும் சாஃல்யாதிசாரங்களில் வேதவிரோதாங்களை எல்லாம் எடுத்து தூசித்து ஸ்ரீபாஞ்சராத்தரத்துக்கு அவற்றுகுக் குப்போலே வேதவிரோதயில்லாமையாலே இத்தால் வேதத்துக்கு பரிரோதயில்லை என்று சாதித்தான். பரபக்ச தூஷண பரகரணத்திலே பாஞ்சராத்தரமும் வேதவிரோதமென்று சொல்லும் பரபக்சத்தையே கழித்தானா யிற்று. ஆகையால் “ யதாசமம் யதான்யாயம் நிஷ்டா நாராயண: பர: ” என்றதற்கு சர்வவேதாந்தானுபூண சமீசீனன்யாயோபவூஹாவிசேபங்களைக்கொண்டு அவ்வோ ஂகசங்களை தத்வவிசயத்திலே பரகூதிபுரூப பசுபதி பரபூதி சர்வதத்வாந்தரியாசியான நாராயணபரங்களாக நிர்வஹிக்க சக்யமென்று தாத்பரியம். அல்லது வேதவீதிகமத விரோதாசாராதி பரதிபாதிசார பாகமெல்லாம் அநுபாதிமாகிறன்று.

“ பிறமதங்கள் பல பலவாயினும் அவற்றைப் பொதுவாக கண்டிக்கும் விதம் ”

இப்படி வேதவிரோத சமயங்கள் அநாதிரணியங்களானாலும் அவற்றுக்குள்ள தொஷங்களை எல்லாம் அநுசந்திக்கப் பார்த்தால் அவற்றில் ஓரொன்றைத் தெளியக் கற்குமளவிலே ஂயுரூசேஷம் கழியும் படியாயிருக்க ஓரு வனிந்த வேதிகபக்சத்திலே தூதபரதிஸ்திதபூதித்யாம்படி என்? என்னில்— பரபக்சங்களில் அதிசூக்சமதொஷ விசேபங்களை அறிந்திலனாகிலும் சதூவின சாரீரத்திலே சிராதிவிசேபங் களை அறியாதிருக்க ஂயுதாதிசாராலே அத்தை நிர்சிக் குமாப் போலே பரதானதூஷாங்கத்தைத் தெளியக் கற்று பரதானதூஷாங்கத்தையும் தத்வவிதாசாரியோபதிசைத்தாலே தெளிந்து விலக்கடிகளைவிட்டு சர்பதபவூதனாகக் குறையிலலை.

மீண்டுரைக்க விரகுதரும் தருக்கம் கொண்டே
வேண்டுங்கால் வேண்டுவதே விளம்புகின்றார்
கண்டதற்கு விபரீதம் கத்துகின்றார்
காணாதகுறை மறையில்காட்ட நிற்பார்
பண்டொருத்தன் கண்டுரைத்தேன் நானேஎன்னப்
பலவகையிலுபாதிசாரால் படிந்து வீழ்வார்
கொண்டலொக்கும் திருமேனி மாயக்கூத்தன்
குரைகழல் சேர்விதிவகையில் கூடாதாரே.

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्र स्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य

कृतिषु परमतभङ्गे समुदायदोषाधिकारः पञ्चमः समाप्तः ॥ ५ ॥

ஆனாலும், ஆழ்வார்கள், “ பிணக்கின்றி ஆறுவகை ஸித்தாந்தங்களையும் வழிகண்டு உரைத் தான் கணக்கற்ற குணநலமுடைய எம்பெருமான் ” என்றும், சைவர்கள், சமணர்கள், சாக்கிய பௌத்தர்கள் மற்றும் மதத்தவர் சொல்லும் எல்லாத் தெய்வமுமாகி நின்றான் எங்கள் பெருமான் என்றும், “ ஏதும் எங்கும் பொய்யில்லை. போற்றுமின்கள் ” என்றும் அருளிச் செய்யவில்லையோ என்றால்—அதற்கும் மறுமொழி கேளுங்கள். இவை எல்லாம் ஒரே ஸமயத்தில் பிரமாணங்கள் என்னுதல் பொருந்தாது. ஒன்றோடொன்று முரணுதலால். வேதத்தோடும் விரோதிப்பதால், ஆகையால் பாக்கியஹீந பிரஜைகளின் கர்மங்களுக்கீடாக அவ்வோ ஸமயங்களைப் பரப்பி, அவற்றால் வைதிகர்களுக்குக் கலக்கம் வாராதபடியும் பார்த்து, வேதங்களைக்கொண்டு நல்வழி காட்டி நடத்திப் போகிறான் ஸர்வேசுவரன். அவனை அவரவர் சாஸ்திரப்படி முடிந்தவரை எத்தித் தொழுது அவன் மூலமாக கோரின பலன்களைப் பெறுங்கள் என்றுதான் அவற்றுக்குக் கருத்து. அதனால்தான் ஆழ்வார்கள்—மற்ற சமயங்களால் உன்னை அடையமாட்டார்கள் என்றும் அவைகளால் உன்னை அறிய முடியாது என்றும், மற்ற விடங்களில் கூறிப்போந்தார்கள்.

ஆயினும் மஹாபாரதாதிகளில்—ஸாங்கிய யோகாதி சாஸ்திரங்களைப் ப்ரஸ்தாபித்து—இவை களும் பிரமாணங்களே, ஹேதுவாதங்களால் அழிக்கக்கூடாதவை என்று புகழ்ந்துரைக்கக் காரண மென்னவென்றால்—ஆம், யுக்தி வாதங்கள் செய்து இவைகளைத் தகர்க்கக்கூடாதென்று அங்கு கூறியுள்ளது பொருத்தமே. காணாத பரலோகாதி விஷயத்தில் யுக்திக்கு மறுக்கவோ, ஸ்தாபிக்கவோ சக்தி கிடையாதல்லவா? இதில் ஏதும் தவறில்லை. ஆயினும் குற்றமேதுமற்ற வேதங்களோடு முன் சொன்ன புருஷர்கள் கட்டிய சாஸ்திரங்கள் முரணில், வேதங்களாலே இவை முடக்கப்படும் என்பதையும் ஒத்துக் கொள்ளவே வேண்டும். இப்படியாயின் முன்சொன்ன ஸாங்கிய யோகாதி சாஸ்திரங்களைக் குறிப்பிட்டு, இவைகள் ஒரே கருத்துடையனவா? வேறு வேறு கருத்துடையனவா என்று அங்கேயே கேள்வி கேட்டு, அறிவுக்கு ஸாதனமாகிய இந்த சாஸ்திரங்களில் வேதம் நீதி இவைகளையொட்டி பரம காரணமாகிய நாராயணனே இவற்றுக்கு கருத்தாவான் என்று அவை களையும் பிரமாணங்களாகக் கூறவில்லையோ அது கூடுமோ? “ ஜனங்களுக்கு அவ்வோ பல ஸித்திக்காக பல ஆகமங்களால் பல வழிகள் கூறப்பட்டுள்ளன. ஆயினும் கங்கையின் அனைத்துப் பிரவாஹங்களும் கடலில் கலப்பதுபோல் அவைகள் எல்லாம் உன்னில்தான் வந்து முடிவடை கின்றன என்று மஹாகவியும் எல்லாம் பிரமாணங்களே என்று முடிவுகட்டவில்லையோ? என்னில்— கவனித்துக்கேள். அவ்விடத்திலேயே மற்றை ஸாங்கியாதி ஆகமங்கள் கபிலர் முதலிய சில மஹர்ஷி களால் செய்யப்பட்டவை என்று கூறி, அதே இடத்தில் அவாந்தரதபஸ் என்னும் பகவானுடைய ஓர் அவதாரம் வேதங்களுக்கு பிரவசன ஆசாரியர் ஆவார் என்றும் கூறியுள்ளபடியால், வேதங்கள் அபௌருஷேயங்களானவை, மற்றவை அப்படிப்பட்டவை அல்ல என்று குறிப்பால் உணர்த் துகையாலே, வேதங்களோடு விரோதிக்கும் மற்ற ஆகம பிரதேசங்கள் பிரமாணங்கள் ஆகமாட்டா என்று தேரும்.”

ஆனாலும்—“ யுக்திகளுக்கு எல்லை இல்லை. சுருதி வாக்கியங்களோ பலவாறு கூறுகின்றன ” என்று பாரதாதிகளில் வேதங்களுக்குள்ளேயே முரணுண்டு என்று கூறியுள்ளபடியே—மற்றை ஆகமங்களும் வேதங்களோடு முரணும்போது ஏதாவது பரிஹாரம் சொல்லி எல்லாம் பிரமாணங்களே என்று ஆகாதா என்று சிலர் கேட்பர். அதுவும் சரியன்று. தத்துவ விஷயங்களை இருவிதமாகப்

பேசக்கூடாது. அந்தந்த மதக்காரர்களே வேதங்களிற் போல கருத்து வேறுபாட்டாலே பரிஹாரம் சொல்ல முடியாதபடி யுத்திகளை உறுதியாகக்கூறி முரண்பாட்டை வளர்த்துப் போயிருக்கிறார்கள். வேதங்களிற் போலே செய்முறையில் வேறுபாடு கூறவேணுமானால்—மதங்களுக்கு காரணக் குற்றம் ஏதுமில்லை என்றாகி, பிரமாணங்களே என்றும் நிச்சயமாகி, உள்நோக்கு ஏதுமில்லாத பொது ஜனங்களின் அபிமானம் எரித்திக்கவேணும். எல்லா ஸமயங்களும்—வேதங்களுள் சாகைகளின்—ஸூத்திரங்களின் வேறுபாடுபோல் வேறுபட்டனவேயன்றி, பிரிதொன்றுமில்லை என்றால்—அப்போது—அவைகளை ஒத்துக்கொள்ள வைதிகர்கள் விவாதிப்பதும், பஹிஷ்கரிப்பதும், பாஷண்டிகள் என்று வெருப்பதும் கூடாதபடியாம். வேதம் தவிர எல்லா மதங்களும் பிரமாணங்கள் என்று பிறர் எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்ளவுமில்லை. பரலோக விஷயத்தில் ஜைனர் பௌத்தர் முதலியவர்களுள் ஒருவரை—நல்லவர் என்று நம்புவதற்கு விசேஷ காரணமும் இல்லை.

புத்தி கூர்மையுள்ளவர் பலர்கூடி ஏற்றுக்கொண்டதே பிரமாணம் என்று நம்புவோமெனில்—அப்போதும்—தேசங்கள் தோறும்—காலங்கள் தோறும்—புத்தியின் வழி மாறிப்போவதால்—அவரவர் ஒன்றை விடுவதும், ஒன்றைப் பற்றுவதும் இடையருது நடப்பதால் எல்லாம் அப்பிரமாணங்களேயாகும். முன் ஜன்மத்தின் துஷ்கர்ம வாஸனையாலோ இப்போது துஷ்ட ஸஹவாஸத்தாலோ ருசியும் அபிமானமும் மாறிப்போய் மதாந்தரங்களில் ஒன்றை பிரமாணம் என்று பற்றிக் கொள்வர் சிலர். வைதிக கர்மாநுஷ்டானங்களுக்கு அலைந்து பயந்து வேதம் தவிர ஏதேனும் ஒரு மதமே அமையும் என்பர் சிலர். அவர்களெல்லாம் வரவர கர்மாநுஷ்டானம் குறைந்து சோம்பராகி முடிவில் சார்வாகப்ராயராகி மடிவர். பிறர் சொன்ன சில கார்யங்கள் பலிக்கக் காண்கையாலே அவற்றோடு சேர்ந்து அவர்கள் சொன்னதத்தனையும் பிரமாணம் என்று கொள்ளுவதனால்—இவ்விதமே வேதங்களிலும் காணப்படுகையாலே இதனாலே ஒரு வாசியும் ஏற்படாது. பிறர் தமது மதங்களில் வேதங்களிலிருந்து சில சில்லரை மந்திரங்களையும் கர்மாக்களையும் எடுத்துக் கூட்டியுள்ளார்கள் என்று முன்பே இங்கு கூறியுள்ளோம். பூனையை யானையாக வர்ணிப்பதுபோல—சில குயுத்திகளாலே ஒரு மதத்தை பிரமாணமாக்கினால்—அப்போது—எல்லா மதங்களையும் அப்படியாக்கலாம். வழிமுறைகள் அற்ற குயுத்திகளாலே ஒரு மதத்தை அழிக்கப் பார்த்தால் எல்லாவற்றையும் அழிக்கலாம். தந்தாம் மதங்களைப் புகழ்வதும், பிற மதங்களைத் தூற்றுவதும் எங்கும் உண்டாகையாலே இதை ஓர் சிறப்பளவாய்ச் சொல்லவொண்ணாது. நூற்களின் பரப்பளவைக் கொண்டு பிறமதங்களில் செவ்வை சொல்லப் பார்த்தால்—அப்போதும்—தாமும் அனந்தங்களாய் அனந்த அங்கங்களையும் உடையதாய் இருக்கும் வேதமார்க்கங்களில் மிகவும் செவ்வை சொன்னதாகும். மஹாபாரதத்தில்—ஸாங்கிய யோகாதி மதங்களில் பரமாத்மாவை மூலகாரணமாக ஒப்பவில்லை என்றும், வியாஸர் வேதானுஸாரியான தமது ஸூத்திரங்களில் புருஷோத்தமனின் அந்தர்யாமித்துவத்தை கூறியுள்ளார் என்றும் சொல்லி பிறமதங்களில் வேத விரோதம் உண்டு என்று காட்டப்பட்டுள்ளது. பாசுபத மதம் தாமஸஸ்வபாவர்களைக் கலக்குவதற்காகவே உண்டாக்கப்பட்டது என்று கௌதம ரிஷியின் சாப பலத்தை விவரிக்கும் பல புராணங்களில் கூறப்படுகிறது.

ஸ்ரீபாஞ்சராத்ரம் அவ்விதமல்லாது—முழுமையும் பிரமாணமாகும் என்றும், அதில் வேத விரோதம் கிடையாது என்றும் பாரதத்திலேயே பல இடங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. வேதாந்த ஸூத்திரத்தில்—ஸாங்கியாதி ஸமயங்களின் வேத விரோதத்தை எடுத்துக்காட்டி ஸ்ரீபாஞ்சராத்ரத்துக்கு அவ்வாறில்லை என்று காட்டப்பட்டது. அங்கு பிரமதங்களைக் கண்டிக்குமிடத்தில்—

பாஞ்சராத்ரம் வேத விரோதி என்ற பரமதந்தையும் கழித்ததாயிற்று. ஆகையால் அவ்வோ ஆகமங்களில் தத்துவ பரஸ்தாவமுள்ளவிடங்களில், வேதம் அது சொன்ன நீதி, அதன் வியாக்கியானம் இவைகளையொட்டி அங்கு கூறப்பட்ட பிரக்ருதி புருஷ பசுபதி முதலியவற்றுக்கு அந்தர்யாமி நாராயணனே என்று நிர்வாஹம் கொள்ளவேணும் என்றே பாரதத்தின் கருத்தாகும். அங்ஙனல்லாது எல்லா சமயங்களிலும் கூறப்பட்ட வேதவிருத்தமான அநுஷ்டானங்களெல்லாம் ஏற்கத்தக்கன என்று கருத்தல்ல.

இப்படி வைதிக ஸமயம் தவிர மற்ற விருத்த மதங்கள் அனைத்தும் அநாதரிக்கத்தக்கன என்றாலும்—அவற்றுக்குள்ள தோஷங்கள் அத்தனையும் நம்மால் எண்ணப்போமோ? அவற்றுள் ஓரொன்றைத் தெளியக் கற்கவே நமது ஆயுள் அளவு போதாதே? ஆகையால் ஒருவன் இந்த வைதிக பக்ஷத்தில் எப்படி ஊன்றி நிற்பான்? என்னில்—ஆம்! அது முடியாததேயாயினும் யுத்தத்தில் விரோதியின் சரீரத்தின் உள் நரம்பு முதலியவைகளை அறியாவிடினும் ஓர் வீரன் எப்படி மொத்தமாக ஒரு ஆயுதத்தை வீசி விரோதியை ஒழிப்பானே—அப்படியே—இங்கும் பிற மதங் களுடைய முக்கியமான குற்றங்களைத் தெளியக் கற்று, அவைகளைக் களைந்தெறியும் விதத்தையும் தத்துவவித்தான ஆசார்யோபதேசத்தாலே புரிந்துகொண்டு, விலக்கடிகளைவிட்டு நல்வழியே நடக்கக் குறையில்லை.

(பாசுரத்தின் கருத்து) மேன்மேலும் சொல்ல இடம் தந்து, வளர்ந்துபோகும் வீண்வாதங்கள் பேசி, வேண்டினபோது வேண்டினபடியெல்லாம் சொல்லி, உலகில் கண்டபடிக்கு விருத்தமாகக் சுத்திக் குழப்புகிறார்கள் பிறர். ஆதிநாளில் நான் கண்டு இம்மதத்தை உண்டாக்கினேன் என்று ஒருவன் சொன்னதை நம்பி, பணம் முதலிய இஹலோக சுகத்திற்காக அதில் படிந்து விழுகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒருக்காலும்—நீலமேக ச்யாமளாகாரனாய் வெண்ணைக்குடக் கூத்தாடினவனாய் உள்ள எம்பெருமானின் தண்டையார்ந்த திருவடி நிழல் சேரும் விதிவகை கைகூடாதபடியாம்.

இங்ஙனம் ஸமுதாய ிதாஷாதிகாரத்தின் தமிழ் பொழிப்புரை முற்றும்.

----- : o : -----

श्रीः

॥ श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ श्रीमते वेदान्तगुरवे नमः

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

परमतभङ्गे लोकायतिकभङ्गाधिकारः - 6

கண்டது மெய்யெனில் காணும் மறையில் அறிவு கண்டோம்,
கண்டதலாததிலதெனில் கண்டிலம் குற்றமிதில்,
கண்டதுபோல் மறைகாட்டுவதும் கண்டதொத்ததனால்
உண்டது கேட்கும் உலோகாயதர் இ[எ]ன்று மீறுவதே, (12)

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

॥ * ॥ देशिकाशयप्रकाशः परमतभङ्गव्याख्या ॥ * ॥

विशुद्धज्ञानवैराग्यमूर्तयेऽनन्तकीर्तये । तस्मै नमोऽस्तु कस्मैचिन्निगमान्तार्यसूरये ॥

चार्वाकतन्त्रदम्नोचितचारुवाकान् मह्यं दिशन्तु विशदाशयदेशिकेन्द्राः ।

यत्सूक्तिसेवनसुधां हि बुधा निपीय नाकाधिरोहणदशामपि नाद्रियन्ते ॥

लोकायतमतभङ्गं कृत्वत्तदुक्तीर्विमृश्य तन्वानः । पद्मायताक्षचित्तो वित्तो वेदान्तदेशिको जयतु ॥

अथ “इष्टं हि विदुषां लोके समासव्यासधारण”मिति रीत्या पूर्वं समुदायतः परेषां प्रक्रियासु प्रतिक्षिप्तास्वपि प्रत्येकं ता अत्र निराक्रियन्ते । संकुलयुद्धानन्तरं, द्वन्द्वयुद्धप्रारम्भवत् । यद्यपि पूर्वाधिकारान्ते मितायुषा मनुजेन एकैकशः परेषां दूषणकथनमशक्यमिति शत्रुशरीरे सूक्ष्मसिराद्यनभिज्ञत्वेऽपि मुद्राराघाभिघातवत् समुदायतः प्रधानांशविमर्दनेन परमतानि परास्तानि भवन्तीति दर्शितम् , तथापि शक्तेनात्यन्तमभिनिविन्नाधिकारिणा प्रत्येकदूषणान्यपि प्रकाश्यानीति पुनरारम्भः । “ततो दुर्योधनं हत्वा भीमसेनः प्रतापवान् । ..... शिरश्च राजसिंहस्य पादेन समपोढयत्” इति पिष्टमेव पिप्पन् शत्रौ प्रज्वलितहृदयो भीमोऽत्र निदर्शनम् । भाषितं हि “अलमनेन दिष्टहतमुद्राराभिघातेने”ति । अथवा निश्शेषकौरवनाशानन्तरमप्यश्वत्थामोत्थानवत् शत्रुपक्षपातिनां

கேபாச்சித் ப்ரத்யுத்தானசங்க்யா புனராரம்ம: । तथाच तच्चटीका :- “बाधितं त्विह निर्वाधं साधितन्त्व
प्रतिक्रियम् । तथापि पुनरारम्भश्शुशेषविमर्दवत्” इति ॥

ननु पूर्वाधिकारान्ते मतान्तरेषु वेदविरोधः प्रधानतयोद्भासितः । सोऽस्तान्न संस्पृशति ।
प्रत्यक्षमात्रप्रामाण्यवादिनां अप्रमाणभूततद्विरोधस्याकिञ्चित्करत्वात् इत्याक्षिपन्तं चार्वाकं तन्मतरीत्यैव
वेदप्रामाण्यं स्वीकारयति कण्टदत्तु मेम्यमेयनीलिङ्गि. एतेन पूर्वोत्तरयोः प्रकरणयोस्सङ्गतिरप्या
क्षेपरूपा सन्दर्शिताभूत् । प्रत्यक्षितं यत् तदेव प्रामाणिकमिति हि तव स्थितिः, तथाचेद्वेदस्य
श्रोत्रेण, तदर्थधियश्च मनसा स्वयंप्रकाशप्रत्यक्षेण वा प्रमितत्वात्प्रामाणिकत्वमवर्जनीयमिति प्रथम
पादार्थः । ननु दुष्टशब्दो न प्रमाणम्, वेदश्च तथा । वक्तृदोषादिभ्य इत्यत्र तं विनयति वेद
प्रामाण्यं कण्टदत्तुललातत्तु इलत्तु एनीलिङ्गि. एवमेव पाठः पदच्छेदश्च भाव्यौ । प्रकारान्तरा
णामसामञ्जसस्य सूहत्वात् । यदनुपलब्धं तन्नास्तीति खलु तव प्रतिपत्तिः, तथैव स्थित्वा पश्यसि
चेत् असदागमेषु न कमपि दोषं पश्यामः । ततस्ते न सन्त्येवेति सिद्धं नस्समीहितमिति द्वितीय
पादस्य । ततश्च फलितं प्रदर्शयति कण्टदत्तुपोलिङ्गि. असदध्यक्षितमिव वेदबोधितमपि, कचि
त्प्रत्यक्षार्थतुल्यत्वात् परमार्थ एवेति तृतीयपादस्य । अथ प्रत्यक्षमेव प्रमाणमिति शवमुष्टिवत् गृहीत
ग्राहिता शनैर्मुक्त्वा कचित्कचिदनुमानशङ्कयोरपि तत्त्वमङ्गीकुर्वन्नयं केन नाम कारणेन श्रुतेस्सुभगा
मिश्रकन्यात्तत्वं प्रतिषेधति । न विद्यो वयमिति चित्तीयन्त आचार्याः उण्टदत्तु केडकुमिङ्गि.
अस्य च खण्डस्य भोजनेन क्षुन्निवृत्तिस्तया च मुखप्रसाद इति हेतुहेतुमद्भावमूला व्याप्तिमवधार्य,
मित्रस्य मुखविकासेन भोजनाद्यनुमाय, तत्संवादाय “किं त्वममुञ्छथा” इति तत् पृच्छन्नित्यर्थः ।
एवं “अत्तु उण्टु (एन्नु) केडकुम्” इतिपदच्छेदान्वयौ कृत्वा “तदस्तीति वाक्यादासोक्तात्
श्रुतान्निशङ्कं प्रवर्तमान इत्यप्यर्थो बोध्यः । केचिपु सभुक्तान्नस्य रसविषाकादिकं स्वयमजानन्

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீந்ருவிம்ஹபரப்ரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீமதே பரமாத்ஜாய நம: । ஸ்ரீமதே வேதாந்தகுரவே நம:

பரமதபங்கத்தில் லோகாயதிகபங்காதிகாரம் - 6

(பாட்டின் கருத்து) ப்ரத்யக்ஷத்தினால் அறிந்ததொன்றே உண்மை என்றாலும் வேதங்
களையும் அதனால் உண்டான ஜ்ஞானத்தையும் ப்ரத்யக்ஷமாகக் காண்கிறோம். காணாத
பொருளில்லையாம் என்றாலும் வேதங்களில் குற்றமொன்றும் காண்கிறிலோம். நேரில் கண்
டதுபோல் மறைவிளக்கும் பொருளும் கண்டதோடு ஒத்திருக்கிறது. ஆகையால் அது
உண்டு என்று ஆப்த வசந்ததைக் கேட்டு நம்பிக்கை கொள்ளும் உலகாயதர் இன்று வேத
ப்ராபாண்யத்தை மீறுவதே.

ननु पूर्वनिरूपितदिशैव सिद्धान्तान्तराणां निस्सारत्वनिर्णयात् किमन्यदत्र करणीयमवशिष्यते । अथापि वा क्रियतां भगवद्वादरायणवत् बौद्धादीनामेव निराकरणम् । न हि स चार्वाकं निराचकारेत्यत्राह उक्तप्रकारः ॥७७॥ इति । जीवतत्वाधिकाराद्युक्तीत्येत्यर्थः । निस्सारः ॥७८॥ ॥७९॥ इति । निस्सारत्वनिर्णयोपीत्यर्थः । मन्दमतीति । तथा च प्रौढा यद्यपि दर्शितदिशैव चार्वाकादिवञ्चनानि विना पृथग्वचनं जानीयुः, तथापि मितंपचाश्चापलायप्रचोदिताश्चार्वाकाद्याश्रित्य विध्वंसेरन्निति, युक्तस्तदर्थं प्रकरणप्रक्रम इत्याशयः । बाह्येति । वेदप्रामाण्यप्रतिषेद्धारो बाह्याः । वैदिकं पन्थानमनुरुन्धाना अपि तत्तदर्थेषु कुतिसतां दृष्टिं कुर्वन्तः कुदृष्टय इति द्विविधा हि वादिन इत्यर्थः । “या वेदबाह्यास्समृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमो निष्ठा हि तास्समृताः” इति वचनात् । ॥८०॥ - प्रथमं । तथाच मतान्तरेभ्योऽस्यातिस्थूलतया सूचीकृताहन्यायेन सुनिरसत्वात् प्रथमप्रमाणभूतप्रत्यक्षमात्रोपजीवनाच्च प्राथम्यं प्राप्तमित्याशयः । अत एव हि सर्वदर्शनसंग्रहादिषु चार्वाकस्यैवानुवादखण्डनादिकं प्रथमं दृश्यते । श्रीरङ्गराजस्तवादिष्वपि चार्वाकोपक्रमत्वं परमतनिराकरणस्य बोध्यम् । वेदान्तसूत्रकारास्तु प्रधानमल्लनिवर्हणन्यायात् बौद्धभङ्गेनैव चार्वाकादिसचूर्णनस्य कृतकरत्वममंसत् । तथाच अधिकरणसारावलीः- “योगात्सांख्यव्युदासात् कणचरदमनादक्षपादानुयाताः बौद्धोन्माथेन लोकायतमुषितधियो जैनभङ्गात्तदुत्थाः । पत्युस्तन्त्रे पशूनां प्रकटितविहतौ तादृशापठुनिष्ठा ध्वस्तास्तुल्यतर्कागमशरणतया साकमस्मिन् कुदृग्भिः” इति । एवमुक्तप्राथम्ये हेतुगर्भं विशेषणमाह लोकायतिकेति । लोकेष्वायतं-लोकायतम् । विस्तृतमित्यर्थः । “स्वर्गानुभूतिर्मृष्टादृष्टिर्वर्षवधूमगः । सूक्ष्मवस्त्रसुगन्धस्रक्चन्दनादिनिषेवणम्” इति तन्मतानुमतभोगस्याद्ययावत् प्रायस्सर्वैराद्रियमाणत्वात् तन्मतस्य प्राथम्यमिति भावः । अष्टवर्षवधूः- षोडशवयस्का बालेत्यर्थः । बाला स्यात् षोडशब्दा तदुपरि तरुणीत्युक्तेः । “सततं सेध्यमानापि बाला वर्धयते बल मित्यतो बालाग्रहणम् । तदस्यास्तीति लोकायतिकः । ठन् प्रत्ययः । केचित्तु तदधीतेवेत्ति वेत्यर्थे ठक् प्रत्ययमाहुः । तन्न । तथासति लौकायतिकेत्यादिदृष्टिप्रसङ्गात् । अथवा मूल एव तथा पाठोऽस्तु । तदा ठक्प्रत्ययोऽप्युपपद्यते । लोकायतेत्यनुक्त्वा

யேதேன்றில், ப்ரத்யக்ஷமோன்றுமே ப்ரமாணம். அதுதன்னிலும் கரணதோஷங்கள் உள்ளது ப்ரமாணம் அன்று என்னுமிடம் சர்வஸம்ப்ரதிபன்னம். அநுமானாங்களிலே சிலவற்றை யாஹ்நிக் சம்வாதத்தாலே

லோகாயதிகேத்யதிகோபாடானாத் । “அத லோகாயதம்” இத்யாதிஸ்வோக்தார்த்தேஸ்ஸஹாபிகதயா தஜ்ஜாப்யகர்வ்
 சார்வாகாஸ்துத்ரேக்ஷிதசகலார்த்ததூஷணமந் ட்ஷயமிதி அசார்யா அபிப்ரயந்தீய மிதி அநுவதித்தூ இதி ।
 நநு வாதஸ்ய கதாஜ்ஜ்வாத் ஶ்ரோத்ருஸ்யஸ்வஸ்ய யதாவத் பரமதப்ரதிபத்திஸூகதவாதிதி பாவஃ । அத விஸ்த
 ரேண தந்மதமநுவததி । தத்ர ப்ரதம் தेषாம் ப்ரமாணவ்யவஸ்தாம் தர்ஸயதி அவர்கல் சோல்லும்படி இதி ।
 ப்ரத்யக்ஷமிதி । ப்ரத்யக்ஷமேகம் சார்வாக இதி ப்ரஸித்தேரித்யர்தஃ । இந்நித்ரயாணாமதீந்நித்ரயத்வநைதந்மதேஶதீந்நித்ரய
 வஸ்தவபாவாத் சார்வாகஸ்ய கதம் ப்ரத்யக்ஷாப்யுபகமஸம்பவ இதி சேத் । ஶ்ரீஸூ । ஏதந்மதே ப்ரத்யக்ஷப்ரதிபந்ந
 மோலகாஹிபிஸ்தானானாமேவந்நித்ரயத்வநை தஜ்ஜந்யஜ்ஞானஸம்பவாத் । ததாச சாஹ்வயஸூத்ரம் :- அதீந்நித்ரயமிந்நித்ர
 யம் । ப்ரான்தானாமபிஸ்தானமிதி । மோலகமேவந்நித்ரயமிதி நாஸ்திகமதமபாகரோதி ப்ரான்தானாபிதீதி
 தஜ்ஜாப்யம் । நநு தர்ஹி ஶுக்திர்ஜதாதிப்ரத்யக்ஷமபி ப்ரமா ஶ்யாத் ப்ரத்யக்ஷவாவிஸேஷாதித்யவாஹ அதுதன்
 னிலும் இதி । கரணதோஷஃ - இந்நித்ரயோபஹாதாதிஃ । அாதிநா விஸயதோஷசாக்ஷயாதிர்மூஹ்யதே । ததாச
 ஶுக்திர்ஜதாதிப்ரத்யக்ஷஸ்ய தோஷமூலத்வநாப்ரமாணத்வஶபி நிதோஷப்ரத்யக்ஷஸ்ய ப்ராமாண்யமவ்யாஹதமிதி பாவஃ ।
 சர்வஸம்ப்ரதிபந்நேத்யநைநாஸ்ய சோஹ்யஸ்ய பரிஹாரஃ ந மமேவ பரஃ । அபித சர்வஸாமிதி வோஹ்யதே ॥

நநு ஶ்யாஹே மனோரதஸ்ததா, யத்யநுமானஸ்ய ப்ராமாண்யம் சர்வதா ந பவேத் । அஸ்தி து தஸ்ய
 தத் । கதமந்யதா த்மோபலம்பாஹதந்நதரம் த்மவ்ஹஜேப்ரவூத்திரித்யவாஹ அநுமானாங்களிலே இதி । அய
 மாஸ்யஃ । அநுமானம் ந ப்ரமாணம், வ்யாஸ்தேர்துஶ்ரஹ்வாத் । ததுக்தம் சார்வாகைஃ । ‘விஸேஷேஶநுபகமாபாவாத்
 சாமாண்யே சித்தஸாஹநாத் । தததோஶநுபபந்நவாத் அநுமானகதா க்ருத்’ இதி । அந்யத்ர “விஸேஷேஶநுபகமா
 பாவஸ்சாமாண்யே சித்தஸாஹநம் । அநுமாபஹ்நபஹ்நேஶ்மிந்நிமந்நா வாதிதந்நிதந்” இதி ச । ததர்த்யத்ர மஹாநஸீய
 வஹ்நித்ரயமயோர்வா வ்யாஸ்திஃ? கிவா தத்சாமாண்யயோஃ? । அஹே விஸேஷவ்யாஸ்தே பர்வதத்யஸாஹ்யஸாஹகதவ்யாஸ்தோஃ ।
 அநுபகமஸ்சம்வந்நஃ । ச ச விஸேஷஸ்ய விஸேஷாந்நதரேண நாஸ்தீத்யர்தஃ । த்விதீயே த்மவாந் வஹ்நிமானிதி
 சாமாண்யதஃ சாஹநீயம் ந து தாஹ்ஸஃ பர்வதோ வஹ்நிமானிதி விஸேஷதஃ । ததா ச சித்தஸாஹநம் ।

கீழே ஸமுதாயதோஷாதிகாரத்தில் சொன்னபடியில் ஸாரமந்து, இ ள நெ ஞ் ச ரை
 ஏமாற்றக்கூடிய அவைதிக மதங்கள், வைதிகமாயினும் குதர்க்கம் பேசும் மதங்கள். இவைக
 ளில் முதலில் உலகாயதர்களின் ஸித்தாந்தத்தை எடுத்துக்காட்டி கழிக்கிறோம். அவர்கள்
 சொல்லும் விதம் எது என்றால்:- ப்ராத்யக்ஷம் ஒன்றுதான் ப்ரமாணம். அதிலும் இந்திரியங்
 களின் தோஷத்தினால் உண்டாவது சரியன்று என்பது எல்லோரும் ஒப்பினது. அதுமானங்
 களில் சிலவற்றில் தற்செயலாய் ப்ராத்யக்ஷத்தோடு பொருந்தியிருக்கையால் ப்ரமாணம் என்று

ननु यादृशधूमस्य यादृशवह्निविशेषेण सह व्याप्तिर्दृष्टा तादृशवह्निमान् पर्वत इत्येवास्तु अनुमितिः । नह्येतत्पूर्वमेव सिद्धमित्यत्राह - तद्वतोऽनुपपन्नत्वादिति । भावप्रधाननिर्देशः । महा नसीयवह्निव्याप्तेरेव तदीयधूमे दृष्टत्वात् तादृशवह्निमन्त्रस्य च पर्वतेऽनुपपन्नत्वात् साप्यनुमितिर्न संभवतीति । द्वितीयकारिकाया अप्येवमेवार्थो बोध्य इति । धूमदर्शनानन्तरं तु वह्निसंशय एवोदेति । तन्निर्णयाय प्रवृत्तः यदृच्छया पर्वते वह्निमासादयति । तेन च धूमज्ञानेऽनुमानाख्यातिरिक्तप्रमाणत्व भ्रमः केषांचित् इति भावः । ॥७७॥ इति । केषांचिद्विषयेषु यादृच्छिकसंवादाद्यभावे अनुमानत्वशङ्कापि नांकुरेदिति हृदयम् । अथ विशेषेऽनुगमाभावादिनाऽनुमानप्रामाण्यनिराकरणेऽस्याप्यनुमानरूपत्वात्त्वसाध्यसाधकत्वमस्ति नत्रा । अस्ति चेत्कथं व्याप्तिग्रहः । नोचेत्कथं तत्प्रामाण्यप्रतिषेध-सिद्धिः । किंच नह्याद्रेन्धनप्रभवसन्तमसमलीमसधूमस्तोमदर्शनेपि वन्हेः पर्वते संशयो विपर्ययो वा संभविष्यति । तस्मादनुमानं प्रमाणमेष्टव्यमित्यत्राह - ॥७८॥ इति । ॥७९॥ इति पूर्ववदर्थः । प्रामाण्यं ॥८०॥ इत्यादि । एतदुक्तं भवति- यत्र धूमस्तत्राग्निरिति महानसादौ सामान्यतो दृष्टैव व्याप्तिः धूमवान् पर्वत इति पक्षधर्मताज्ञानबलात्पर्वते वन्ह्यनुमितिं जनयति । कथं तर्हि विशेषव्याप्तिशून्येन पक्षधर्मेणापि हेतुना विशेषसिद्धिरिति चेन्न । विशेषव्याप्तेरनुमानानङ्गत्वात् । विस्तृतं चैतत्सर्वार्थसिद्धौ । न चैवं यत्र वह्निस्तत्र धूम इति महानसादौ सामान्यतो दृष्टा व्याप्तिः पर्वतो वह्निमानिति पक्षधर्मताज्ञानबलात्पर्वते धूममनुमापयेदिति वाच्यम् । व्यभिचारविरहसहकृत-सहचारस्यैव व्याप्तिपदार्थत्वेन वन्हेर्योगोक्त्यादौ धूमव्यभिचाराचदापादनायोगात् इति । अन्वर्भवि ॥८१॥ इति- तथा च पूर्वोक्तयुक्तिमिरनुमानप्रामाण्यस्यावस्थापेक्षितत्वेपि तस्य पृथक् प्रमाणत्वं किमर्थमित्यभिप्रायः । तथाहि- चक्षुरेवानुमानावान्तरव्यापारवदनुमितिं जनयति । तदुक्तं सर्वार्थ-सिद्धौ कश्चिदाह धूमादिसंयुक्तमेवेन्द्रियं वन्ह्यादिकं गृह्णातु । किमनेनानुमानेन । सहकारि-मामर्थ्ये सर्वं सम्पत्स्यते । चक्षुर्धूमादिसंयोगः प्रथमं सहकारि । तत्सहकारिं च व्याप्तिपक्षधर्मता-ज्ञानादि । किमित्तरप्रमाणपरिकल्पनेनेति । यद्वा व्याप्तिग्रहार्थमनुमानेन प्रत्यक्षोपजीवनात् तच्छुद्धा-वेवास्य शुद्धिरिति मूलभूतप्रत्यक्षप्रामाण्य एवैतत्प्रामाण्यं पर्यवस्यति । यथाऽनुभवमूलत्वात् केषां चिन्त्यते न स्मृतेः पृथक्प्रामाण्यमिति व्याख्येयम् ।

नन्वनुमानेऽननुमतेपि, शब्दप्रामाण्यं प्राणित्येव । मन्त्रयन्त्रादीनां फलाविनाभावदर्शनेन तद्बोधकशब्दप्रामाण्यस्याप्रतिक्षेप्यत्वादित्याशङ्क्याह- विषहरणेति । मन्त्रयन्त्रेति । मन्त्रेण प्रयुक्तेन

அஷ்டாபசூர்யச்சந்த்ரகாந்தாதிந்யாஸத்தாலே யதாदर्शनं व्यवस्थितमात्रं. இப்ப்ரத்யக்ஷத்தையும் இதின்
 த்விசேஷமான அந்வயவ்யதிरेகदर्शनத்தையும் கொண்டு ப்ரவृத்தமான ஶாஸ்த்ரம் லோகாயந்ம். லோகசிவஶ்ரு
 மானம் பூதவ்யமாணமானாலும் அநீந்த்ரியமில்லை.

विषयाध्यादिकं शम्यति । सुदर्शनाद्याकाररेखाभिः तदन्तर्चीनवर्णादिभिश्च विलिख्य पूजितं ताम्रा-
 दिपतं यन्त्रम् । तदपि पूर्ववत्फलं दिशति । चेष्टा शङ्खचक्राद्याकारहस्तमुद्राप्रदर्शनं, श्रीपांचरात्रादि-
 प्रसिद्धम् । तदपि तथा ! औषधेत्यादि । औषधेन रोगनिवृत्तिः । अयस्कान्तेन लोहाकर्षणम् । सूर्य-
 चन्द्रकान्ताभ्यां आतपचन्द्रिकास्पर्शं तेजस्सलिलोद्गिरणं च भवन्ति । यथा दर्शनमिति । तथा
 चैषु मादृशौषधादिमन्त्रे, यद्रोगनिवृत्त्यादिकार्यदर्शनं, तस्य तत् कारणमिति यथा प्रत्यक्षेणैव व्यव-
 स्थाप्यते; मिषजोपि हि प्रत्यक्षेणोषधिवीर्यं निर्णयैव मिषज्यन्ति, तथैव मन्त्रादिष्वपि यथादर्शनं
 तत्तत्कार्यकरत्वव्यवस्था । मन्त्रादिरपि दृष्टस्तत्कार्यं चेति क शास्त्रं । क वाऽनुमानमिति भावः ।
 तदुक्तं:- अग्निरुष्णो जलं शीतं समस्पर्शस्तथानिलः । केनेदं चिवितं तस्मात्स्वभावात्तद्व्यवस्थितिः ॥
 शिखिनश्चित्रयेत्को वा कोकिलान्कः प्रकूजयेत् । स्वभावव्यतिरेकेण विद्यते नास्य कारणम् ॥ इति ।
 एवं प्रत्यक्षमात्रस्य ग्रामाण्यं प्रतिष्ठाप्य तन्मूलकतया प्रवृत्तत्वादिदमेव मतमुत्तममित्याह - इंप्रत्य-
 क्षत्तैत्थमिति । ननु तर्हि जगति किं मेधया साधनीयमस्ति । दृष्टे तर्काधनपेक्षणात् । अदृष्टस्य
 चानङ्गीकारात् । तथाचोहापोहादिविज्ञानाय दत्तो जलाञ्जलिस्स्यादित्यनुशयान आह- இதின் विशेष
 ॥ இஃ இதி । तथाचान्वयव्यतिरेகदर्शनस्य प्रत्यक्षविशेषत्वात् दृष्टसजातीयेष्वदृष्टेषूहापोहौ तन्मूलक
 नथाभ्यनुजानीम इत्यर्थः । न तावताप्यत्यन्तातीन्द्रियसिद्धिरिति भावः । प्रवृत्तमान-प्रवृत्तत्वादिति
 भावः । शास्त्र-इदमेव शास्त्रम् । लोकायतम्-अन्वर्थं नाम । उत्तममिति भावः । नन्वनुमानं पृथगेव
 प्रमाणम्, इन्द्रियव्यापारोपरतावपि व्याप्यस्मरणेन व्यापकप्रतीतेरिष्टत्वाद्दृष्टत्वाच्च प्रत्यक्षत्वायोगात् ।
 पर्वते धूमो दृष्ट इतिवत् तत्र वन्निर्दृष्ट इति व्यवहाराभावात् । न च संस्कारप्रत्यासच्या मानस-

பரமம் கிலற்கு ஏற்படுகிறது. நாம் அநுமானம் என்று நினைத்திருக்கும் கில ஜ்ஞாநங்கள்
 உண்மையில் ப்ரமாணங்களாகவே இருப்பினும் அவையும் கடைசியில் ப்ரத்யக்ஷத்தைச் சார்ந்த
 வையே என்று வாதிக்கவும் இடம் இருக்கிறது. விஷக்கடி மந்த்ரம், நரஸம்மாதிபந்த்ரம்
 முதலியன மலிக்கக் காண்கையாலே கண்ணுக்கப்பாற்பட்டதும் உண்டு என்னப்போகாது.
 பச்சிலைகள், காந்த ஊசி, சூரியகாந்தக்கல் முதலியன தம் தமக்குள்ளே இயற்கை ஆக்தியின்படி
 செயல்படுவதுபோல் மந்த்ரங்களில் எழுத்துக்களின் சேர்க்கை, குறிப்பிட்ட லோகத்தகட்டில்
 கொடுவதைத் முதலியவற்றின் சக்தி வேலைசெய்வதால் அங்கும் ஒன்றும் காணாததும் இல்லை.
 இவ்விதம் ப்ரத்யக்ஷாநுபவத்தை ஒட்டி கட்டிய மதம் உலோகாயதம். அநுமானமும் ஒரு ப்ர-
 மாணம் என்றே வைத்துக்கொண்டாலும், ப்ரத்யக்ஷஸித்தவிஷயத்தில் அது ப்ரமாணமாகாமே
 பொழுது உலகத்திற்கப்பாற்பட்டவஸ்து விஷயத்தில் ப்ரமாணமாகாது. இம்மதத்தை ஆதி-
 களில் ப்ரமாணஸ்ப்தி, உலகுக்கு வெளிநிட்டார்.

லோகாயதமதத்தில் ப்ரமேய வ்யவஸ்தை

இப்ரமாணம்கோண்டு அறியவேண்டுமே அந்தஸ்தை 'அத்ய லோகாயதம்'। பூதிகாபஸ்தேஜோ வாஸு ரிதி தைவானி। தெய்யத்யைதன்யம் 'கிஷ்வாதிப்யோ மதாநிவத்।' என்று தோடங்கி சூகங்கராலே பூதஸ்பதி கோண்டுண். இவற்றை சார்வாகாதிமுகத்தாலே மாப்யாதிபூவ்கமாக பவதிப்யபதும் செயதான். ஆகாசமும் தைவமாக சங்க்ஹிக்கவாமாம்.

புத்யக்ஷ் தததி வாச்யம்। வாஹபுத்யக்ஷேஃபி தத்புத்யாஸத்யா ததாத்வபுத்யஜாத் இத்யாக்ஷேபே தைவெவ கைபாநித்வ சமாபாநம் தர்சயதி- லோகஸித்வெதி। புத்யக்ஷயாந்யார்த்யவிபயகைத்யர்த்:। புத்யக்- புத்யக்ஷாந்தமாவிவ் விநா। த்யய் சார்த்யஸஸ்வார்த்யஸித்வாவநுபூதீத: - 'தே து லோகாயதமத்யதாயததஷதவிவாஸிதமநுமானமபி புத்யக்ஷா ந்தமாவிபை, தத்குலந்தயா வா பூதூந்தீத்யாதி। அதிந்நித்ய- ஜீவெசுராதித்க்। இவ்ஸூ- தத வ்யாஸைஸஸ்வார்த்யா துபூததயானுமானெந த தரிஸாதிரித்யர்த்:।

இத்ய் ஸ்வாபிமதயோ: ப்ரமாணபுமேயயோம்த்யே ப்ரமாண நிரூப்யாத் புமேய நிரூபயிதும் தயோபுராஹ ப்ராகதமாவலக்ஷணா சஜ்ஜிதமாஹ - இப்ரமாணம்கோண்டு இதி। ப்ரெக்ஷாவதா ப்ரவூத்யே ஆசார்யநாம சங்கீர்த்யந் தத்புரணீதஸூத்ராணி சூசயதி- அத்ய லோகாயதமதிதி। அத்யத்யாரம்த்யை:। பூதிகாபாதிநி சத்யாப்யைவ புமேயானி। நாதுந்யத்। தரி சைதன்யம் கஸ்ய பதேதூம:। பூதிகாபாதிநா ததஸம்பவாத் இத்யாதாஹ- தெய்யத்யைதன்யமதிதி। பூதிகாபாதிப்யஸஸ்வாதாத்மகோ தைஹ உந்யததே। புத்யைக சைதன்யஸஹிதேப்யோபி தெய்யஸ்தவ ததுத்யததே। புத்யைக ததூஹிநானாமபி சஹதூ ததுத்யாதநம் நிதர்சயதி। கிஷ்வாதிப்ய இதி। கிஷ்வ சூராபுதூதிதவ்யம்। ஆதிநா க்ருகதாமூலபுரஹம்। பஸ்பஸஸஸ்வஸஸஸுஸுபாதிநா ப்ராபவித்யமானயோரி சூராபயோரிதானிஸுத்யபதிதர்சநாதிதி மாவ:। பூஹஸ்பதீதி - ப்ராஜ்ஜானா புத்யமோ ஹி சுந்நுரரிமானி சூத்ராணி ப்ராணிநாயேதி மாவ:। எதேபா சூத்ராணா மாப்யகூதம் தர்சயதி- இவற்றை இதி। ஆபாதரம- ணீயதயா சாரூவாகோ- வாச்யம் யஸ்யேதி சார்வாக:। வர்ணநாஸூபூதோதாதிவத்யாபு। நநு 'நீலம் நம:' 'அத்ர த்யெந: பததீ'த்யாதிநா நமஸத்யாஸூபூதவாத் தத்யாபு ஆசை இத்யதீகதேஸிநா ததஸம்மதி தர்ச யதி- ஆகாசமூமிதி। ஈடகன் ப்ரமாணத்திஈடகன் புத்யை சூம்யவராபிபதேஸிகெந தத்யவ்யவிவரணே சாய் பக்ஷ உதாஹத:। யாதவபுராஸெந தத்யவிசாரணாயான்து 'பூதிகாபஸ்தேஜோ வாபுராசாஸ இதி தத்யானிஸி' சூத்ரே பாஸதேத்ய ப்ராதர்சி। சஜ்ஜஹிக்கவாமாமிதி அஸிந்யக்ஷே அநாதரோகத்யா ஆகாசஸ்ய நிஸாகரணமேவ தெய்யேவ பூதூவாதிஸம்மதமதிதி த்யூத்யதே। ஆத்யஸிஸிஸ்வார்த்யஸித்வாதிவநுதாஹரணாசு।

புருதூயி, ஜலம், தேஜஸ், வாபு என்து நான்கு ததவாககன் இமமததத்தில் வதூதகும். தெனணை முதலியவைகளுண்டய பஹு ககரின சோககையிலுல பதனீர் இறககுலவதுபோல் இத் ததவாககனின் கூட்டுறவில சரிதத்திற்ரு அறிவு பிறககிறதா. தணிதமதாரு ஜீவன கிடையாதா.

லோகாயத மதச்சிறப்பு.

சர்வஸ்யைஸிஷ்வாங்களாய் ப்ரத்யக்ஷோபாயசாஹ்யங்களுமான அर्थகாமங்களாகிற பुरुஷார்த்தங்களுக்கும், அவற்றை ப்ரயோஜனமாக்கப்பற்றின நীதிஸ்தேவகாமசாஸ்த்ரங்களுக்கும், பொருந்தி இருக்கையாலும், லோகசிद्धங்குகளில் ஒருவர்க்கும் பீணங்கவேண்டாமையாலும், லோகோத்தீர்ணங்களைக் கொள்ளாமை

அத பூர்வமேவ ஐஹஸ்பதீஸம்வந்நலோகாயதசுஷ்ட்ஸ்வாரஸ்யாஹ்யா ஸ்வமதஸ்ய வ்யஜ்ஜிதம் வைசிஷ்ட்யம் விவிதஹேதுபிர்விஸ்துநாதி சர்வஸம்ப்ரதிபந்நேத்யாதி மஹாவாக்யேன । சர்வஸம்ப்ரதிபந்நத்வம் ஧ர்மமோக்ஷகாங்க்ஷிமி ரப்யநுமதத்வம் । நநு சாஸ்த்ரீயோபாயபூதேன ப்ரதிஶ்ரஹாதினார்த்தலாபம் யாஸாதிநா ஸ்வரீயரம்பாஸம்போகஸுரவ் ச கிர்மஜ்ஜீகூரஸு । மெத்யாஹ - ப்ரத்யக்ஷோபாயேதி । தெயோபாயா வக்ஷ்யமாணநீதிகாமாதிஸாஸ்த்ரசித்தா எவ । ஧ர்மமோக்ஷயௌஸ்து டு:ஸுஸாஹ்யத்வாதிநாஸ்புரூபார்த்தத்வமேவ தந்மதே । நநு காமார்த்தயோரபி ததாத்வாத்கதம் புமர்த்த- த்வமिति சேஷ । ஸந்நதரீயகதயா ப்ராப்தஸ்ய டு:ஸுஸ்ய கதங்கிந்யபரிஹாரேண ததஸம்பவே மர்ப்ஷணேன வ ஸுஸுமாத்ர- ச்யேவ மோக்தவ்யத்வாத் । நஹி டு:ஸாமிஷ்ரிதம் ஸுரவ் நாம கசித் கிங்கிதீஶ்டம் । ந வ டு:ஸுஸ்ய த்வேப்யத்வா சதநுபதத்வம் ஸுஸுமபி த்யக்தவ்யம் । நஹி மூஸாஸஸந்தீதி சாலயோ நோப்யந்தே । நஹி மிஷுக்ஸாஸஸந்தீதி ஸ்யாலயோ நாபிஸ்ரீயந்தே । தடுக்தம் ப்ரவோத்சந்நோதயே । “த்யாஜ்யம் ஸுரவ் விஷயஸங்கமஜந்ம புஸாஃ டு:ஸுஓபஸூர மिति மூர்த்விசாரணேஷ । த்ரீஹீந் ஜிஹாஸதி சிதோதமதஸ்துலாஹயாந் கோநாமபோஸ்துஷகணோபஹிதாந்ஹிதா- ர்த்தி”தி । ந ச தஹேவமேவ ஧ர்மமோக்ஷயோரபி ஸாந்நதரீயகடு:ஸுபரிஹாராதிநா ப்ராஹ்மத்வமஸ்திவதி வாக்யம் । தயோ: ஸுரூபத எவாசித்தார்த்தகாமதுந்யதாவிரஹாத் । ஹேத்வந்நதரமாஹ அவற்றை ரதி । நீதிஸாஸ்த்ரஸ்ய ஶுக்ரகௌடில்யகாமதகாடய: கதார: । ஸ்தேயஸாஸ்த்ரஸ்ய து கர்ணாஸுதாதி: । ‘ந ததபலபதி ஸ்வர்கர்ணி ஸுதோபிதி ஶ்லோகஸர்வார்த்தசித்தவேவஸுக்த: । ‘வர்ப்ஷஸங்கராஸ்திரபதே, ஸ்தேயப்ரஸ்தாவ: கர்ணாஸுதகதாஸிதி நகர வர்ப்ஷணே கவிப்ரயோகாசு । ஸ்கந்ந இத்யேகே வதந்தி । அத எவ சோராணாஃ ஸ்கந்நபுத்ரத்வவ்யவஹார: । ஶுரூப்யம் சேதந்நமூக்ஷகடிகாடீ । காமஸாஸ்த்ர வாத்ஸ்யாஸநீயம் । நீதிஸாஸ்த்ரஸ்யாபி ப்ராப்த: பரவ்நவநோபாயோபதேச பரத்வாத் । ‘பரஸ்திஸந்நாநமதீயதே யேவித்யோததே ஸந்து கிலாபவாச:’ இத்யாஹநுரோதேநார்த்தப்ராப்ய மாடாய ஸேயஸாஸ்த்ரஸம்மோகிததயா நிதேச: । ப்ரத்யக்ஷசித்தத்வாத்ஸ்வமதப்ரமேயஸ்யாஸந்நித்யவ் அதிந்நித்யாநஜ்ஜி- கரணேநாவாபிதத்வம் ச ப்ராப்தஸ்யஹேதுமாஹ - லோகசித்தங்குகளிலிதி । பீணக்கம் - ஸந்நேஹ: । ஸ்வமதோபதே-

சாரவாகண் என்பான் ப்ரஹ்மஸ்திஸ்திதரங்களுக்கு பாஷ்யமிட்டான். இவர்களிற்சிலர் ஆகா சத்தையும் ததவமாக்ககொள்வர்.

ப்ரத்யக்ஷமாய் எல்லோருமொப்பிய பொருளையும் இன்பத்தையும் நோக்காகக்கொண்டு நீதி நூல்கள், ஸாமசாஸ்த்ரம், “திருநவது எப்படி” என்பதை விளக்கும், ஸுப்ரம்மண்யன், கர்ணீஸுதன் முதலியவர் எழுதிய சோசாஸ்த்ரம், இவைகளுக்கு இசைவாயிருப்பது இம் மீதம் ஒன்றே. அதுபலத்திற் கண்டதை யாரும் ஸந்தேஹிக்கமாட்டார்கள். காணாததை

शस्य पण्डितपामरसर्वहृदयङ्गमत्वं च हेतूकरोति- यावज्जीवमिति । 'यावज्जीवं सुखं जीवेत् नास्ति मृत्योरगोचरः । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ इति पूर्णश्लोकः । अत्र 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेति द्वितीयपादस्य पाठभेदश्च दृश्यते । पशुमृगादीति । सुखजीवनेच्छाया जन्तुमात्रसाधारण्यादिति भावः । ननु "ब्राह्मणस्य च देहोयं नोपभोगाय कल्पत" इत्यादिना वैदिकतत्त्वनिष्ठैः बहुतरकायक्लेशेषु प्रवृत्त्या न सुखजीवनेच्छा तेषु दृश्यत इति चेदुक्तं "हृदयக் கைக்கத் தொட்டுப் பார்க்காவிதி" । तथा च तेषां संकेतमीत्याऽहृदयं तथानुष्ठानेषु, वस्तुतो हृदयाक्रोशश्चूयत एव तेषामन्तरङ्गैरित्यभिमानः । हिंस-हितबोधकत्वाद्वितम् । "இம்சாஈயே" इत्यत्र व्यञ्जितं परमता-नामनुपादेयत्वं हेतुतो विवृणोति - काव्यங்கன்போலவிதி । अस्य "கடிக" इत्यत्र कल्पनेऽन्वयः । कथयो हि विविधमुत्प्रेक्षादिना कल्पयन्ति । यद्वा "कार्यங்கன்போல इत्येव पाठः । तदायं व्यति रेकदृष्टान्तः । यथा गोमहिषादिकार्यभेदजातिभेदादिकं दृश्यते, तथा ब्राह्मणक्षत्रियादिजातिभेदो न दृश्यत इत्यर्थः । वक्ष्यति चोपरि सिद्धान्ते "ब्राह्मणत्वक्षत्रियत्वादिजातिविशेषम गोमहिषादि जातिकंगंपोले काणावोண்ணுதிருக்க" इति । तत्तज्जात्यनुगुणकर्तव्यक्रियाकलापश्च "ब्राह्मण क्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैरित्याद्युक्तः । क्षुत्पिपासादिवदेतेषां प्रत्यक्षतोऽवर्जनीयत्वाभावात् तदर्थप्रवृत्तिर्व्यर्थैवेत्यर्थः । न केवलं व्यर्थतैव, अपित्वनर्थोपि भवतीत्याह - கையிலுள்ளவிதி अर्थस्य हि श्रेष्ठ्यं श्रीमद्रामायणे "यस्या- र्थास्तस्य भित्ताणि यस्वार्थास्तस्वान्वयाः । यस्वार्थास्तपुमान् लोके, यस्वार्थास्त च पण्डित इत्या

மற்ற மதங்கள், அசட்டுப்பிசுட்டு என்று, கவிகள் கற்பனை உலகில் ஸஞ்சரிப்பதுபோல் ஏதோ சில ஜாதிகள் என்றும், அரத்தமில்லாத வைதிகச்சடங்குகள் என்றும், சிலவற்றை கற்பித்து, கையிலுள்ள கரசைக் கரியாகக், உடலையும் வருத்தி “இரந்துண்ணை, தலை மொட்டை, அலலது சடைக்கட்டு” இதயாதி வேதனைகளை இனபம்போலக் காட்டி மயக்குவதால், அவை இம்மதத்திற்கு உறைபோடவும் காணாது. பிழைக்கத்தெரியாதவர்கள் தாம் வயிறு வளப்பதற்காக, பாமாஜனங்களை ஏமாற்றி வைதிகமதம் என்ற ஒன்றை உலகில் பரப்பி இருப்பதால், சில மதங்களில் நாமும் அரசன் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படிவதுபோல் அந்மத ஸம்மதாயங்களுக்கு

ஹி மதத்திஸ் சாரமே ஆத்மாவென்கிறது.

शरीरप्राणवैश्वानरेन्द्रियावयवविशेषधातुविशेषादिकளை ஒழிய வேறொரு ஆத்மாவும் உண்டாய் அவன் शरीरान्तरपरिग्रहம் பண்ணும் என்னும் அর্থம் மெய்யாகிலன்றோ நரகாதிகளுக்கு அஞ்சி परिहृसादிகள் தவிர வேண்டுவதும், तरुणीताम्बूलशयनासनादिप्रत्यक्षस्वर्गங்களை விட்டு परोक्षस्वर्गங்களைப்பற்ற பட்டினியும் உபலியும் முதலாகப் படாதபடவேண்டுவதும், शरीरம் ஆத்மாவென்னுமிடம் 'स्थूलोह' 'कुशोह'मिति सर्वसंप्रतिपन्नप्रत्यक्षप्रत्ययसिद्धम्. இத்தை வாதிக்கப் பார்த்தால் 'अग्निरुष्णः' इत्यादि प्रत्यक्षத்தையும் வாதிக்கலாம்படியாம். 'मम शरीर'மென்றது शिला

ननु भोस्सोयं यथेच्छसंचरणकुतूहलिनां प्रलापस्सर्वथा नशोभते । तथासति कदाचिदर्थं कामार्थं परिहृसाद्यपि कर्तव्यं प्रसजेत् । ततश्च निरये नियतः पातः । किंच क्षुद्रसुखलोभेन निषिद्धा नुष्ठाने पापप्रसक्त्या नित्यसुखात्मकपरलोकहानिर्भवेत् । न सा बुद्धिमत्ता । “अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्निति निन्दनादित्याशङ्कयामाह - शरीरप्राणेति । वैश्वानरः- जाठराग्निः । इन्द्रियविशेषश्चक्षुरादिः । अवयवविशेषः- हृत्प्रदेशः । धातुविशेषः- ज्ञानसाधनत्वेनायुर्वेदादिसिद्धः पित्तधातुः । एतेष्वन्यतमआत्मा नातिरिक्तइत्यर्थः । यद्यपि चार्वाकानां देहात्मवादित्वमेव प्रसिद्धम् । “तेभ्यश्चैतन्य”मित्यादितद्वन्थान्यानुवादादिसिद्धं च । तथापि, देहस्य मृतस्य मरणानन्तरमपि तदवस्थस्यैव किञ्चित्कालमनुवृत्त्या तदानीमात्मसद्भावस्य विद्विष्टत्वात् तदानीमेवोद्गतप्राणादीनामात्मत्वमुचितमिति तेष्वेव केचिन्नवीना एवमङ्गीचकुरिति बोध्यम् । अत्रेन्द्रियविशेषस्यात्मत्ववादे पूर्वोक्तरीत्या ऽधिष्ठानस्यैवेन्द्रियत्वं स्तव्यम् । अन्यथा तस्याहंकारिकस्याप्रलयस्थायित्वेन देहसमकालमुत्पत्तिविनाशयोगात् । मेय्याकिलन्दे इति । वेदएव “नप्रेत्यसंज्ञास्ति”; एतेभ्यो भूतेभ्यस्समुत्थाय तान्येवानुविनश्यतीत्यादिदर्शनादिति भावः । तरुणीताम्बूलेत्यादि । तथा च सर्वसिद्धान्तसंज्ञेह शङ्कराचार्यः- “इहलोकात्परो नान्यस्वर्गोऽस्ति नरकोपि वा । शिवलोकादयो मूढैः कल्प्यन्तेऽन्यैः प्रतारकैः । स्वर्गानुभूतिमृष्टाष्टिः व्यष्टवर्षवधूगमः । सूक्ष्मवस्त्रसुगन्धसूक्ष्मचन्दनादिनिषेवणम् । नरकानुभवो वैरिशस्त्रव्याध्याद्युपद्रवः । मोक्षस्तु मरणं प्राणसंज्ञवायुनिवर्तनम् । अतस्तदर्थं नायासं कर्तुमहेति पंडित इति । प. ५५ - अनशनं । ५६ - लवणवर्जनम् । व्रतविशेषेषु शाकविशेषलवणादिवर्जनं विहितम् । प. ५७ - अननुभाव्यानुभवः । उक्तेषु पक्षेषु शरीरस्य आत्मत्वपक्षे प्रतिष्ठापयति । नत्र देहात्ममेवादिभिरिदङ्गाहंकाराभ्यां घटात्मनोरिव देहात्मनोरपि भेदस्य साध्यनानुपपत्त्या, तत्सिद्धनाय देहस्यापि अहंप्रत्ययगोचरत्वं दर्शयति । शरीरमिति । स्थूलत्वादीनां देहधर्मत्वादिति भावः । ननु मम शरीरमिति व्यतिरेकप्रतीत्या स्थूलोहमिति स्थूलशरीरकोहमित्यर्थः ननु स्थूलवादिधर्मवानहमिति, बाधादित्यत्राह । इत्थं वाधिक्कळிக்க. अग्निरुष्ण इत्यत्रापि नोष्णत्ववानग्निरित्यर्थः, अपितूष्णाधिष्ठानक इति बाधप्रसङ्गइत्यर्थः । मम शरीरमिति व्यतिरेक

புருஷசரீராதிவ்யபதேசந்யாயத்தாலே 'மமாட்மா' என்றதோடோடும். அசைதநபரிணாமத்துக்கு சைதந்யம் கூடுமோ என்னில் பூத்யவ்யாதிகள் நாலுமோழிய வேறொரு தத்வமில்லாமையாலும், இவற்றினு

நிர்देशं निर्वहति - मम शरीरमिति । शिलापुत्रकेति । दृष्टपुत्रकस्य निःशिल्पकत्वेन शिलापुत्रकस्य शरीरमिति षष्ठ्यास्संबन्धार्थकत्वे संबन्धस्य द्विनिष्ठत्वेन तत्र व्यक्तिद्वयासंभवाद्यद्यप्यनुपपत्तिर्भवति । तथापि मुख्यतयाऽन्यस्य तत्सम्बन्धित्ववत् गौणतयात्र तस्यैव तत्सम्बन्धित्वं परिकल्प्य शिलापुत्रकस्य शरीरमिति व्यवहियत इति यथा निर्वाहः, तथा मम शरीरमित्यत्रापि व्यक्तिद्वयाभावेपि तस्यैव तत्सम्बन्धित्वपरिकल्पनेन निर्वाह इति भावः । अयं च न्यायः पाणिनीये "व्यपदेशिव देकस्मि"न्निति व्युत्पादितः । तत्र हि एकाक्षरस्याशब्दस्य कथमकारान्तत्वमिति परिचोद्योच्यते व्यपदेशिवदेकस्मिन्निति । एकस्मिन्- अमहायएकाक्षरात्मकेऽकारं, व्यपदेशिवत्- मुख्यतया रामशब्दादावकारान्तत्वव्यवहारवत् कथंचित्काल्पनिकं भेदमादाय तस्यैव तदन्तत्वं व्यपदिश्यत इत्यर्थ इति । केचित्तु षष्ठ्यास्संबन्धसामान्यार्थकत्वेनाभेदस्यापि तदर्थत्वात् सम्बन्धद्विनिष्ठत्वनियमस्यचा भेदातिरिक्तविषयकतया "मम शरीरमिति मदस्मिन् शरीरमित्यर्थ इति वदन्ति । आदिना "राहो शिशरइति व्यपदेशग्रहणम् । ननु मम शरीरमित्यत्र मुख्यतया निर्वाहे सम्भवति गौणत्वाश्रयणं जघन्यमित्यत्र सिद्धान्तिनापि गौणतयैव निर्वाहं व्यवहारान्तरं दृष्टान्तयति - ममात्मेति । अन्यथा तत्रापि असच्छब्दार्थव्यतिरिक्तात्मा व्यतिरेकनिर्देशबलात्प्राप्नुयादिति भावः ।

ननु शरीरस्यैवात्मत्वे चैतन्याश्रयत्वमपि तस्य वक्तव्यम् । तन्नयुज्यते । कार्यगतगुणस्य कारणगुणपूर्वकत्वनियमेन कारणभूतपृथिव्यादिष्वपि तत्प्राप्तिप्रसंगान् तस्य च प्रत्यक्षविरोधादित्यत्र नाना, निर्देशयति- अचेतनेति । अत्र शरीरमचेतनमचेतनपरिणामत्वात् यद्यादृशस्य परिणामः तदपि तादृगेव, मृन्मयघटादिवदिचानुमानमभिमतम् । अस्मिन्ननुमाने विविधस्थलेषु व्यभिचारं प्रदर्शयिष्यन् पूर्वं निबन्धतो देहस्यैव स्वमते चैतन्यस्वीकारे कारणं दर्शयति - पृथिव्यादिकं इति । இல்லாமை

நாகத்திற்கு நடுங்கி நாம் எதையும் செய்யாமல் இருக்கவேண்டாம். எரிந்து சாம்பலாகும் இந்த சரீரத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மா என்றொரு வஸ்து இருந்து அது லோகாந்தரம் செல்லும் என்பதே கிடையாதே. சாப்பாடு, சயநம், வெற்றிலை, வனிதை முதலிய ப்ரத்யக்ஷ ஸ்வரகத்தைவிட்டு, காணாத ஓர் கனவுவுலகத்திற்கென்று பட்டிணி, உப்பில்லாத உணவு போன்ற நியமங்களை ஏன் அனுஷ்டிக்கவேணும்? "நான் கருத்தவன் இளைத்தவன்" என்ற வாறு உலகில் பேச்சு காணப்படுவதால் நான் என்கிற ஆத்மவஸ்து கருத்த இளைத்த சரீரமேயல்லது வேறல்ல என்பது கல்வெட்டாய் தேறுகிறது. நெருப்புச்சுகும் என்ற பேச்சுபோல் இதுவும் ஓர் உண்மையான வார்த்தையே. "பொம்மையில் உடல்" என்று ஒன்றான பொருளை வேறுபடுத்திக் கூறுவதுபோல் நாமே உடலாயிருந்தும் "நமது உடல்" என்று வேறுபாடு தோன்றப் ப்ரயோகிக்கவும் கூடும்.

ஜடப்பொருளாகிய சரீரத்திற்கு ஜ்ஞாநம் கூடாதாகையால் அதற்கு ஆதாரமாக வேறு ஒரு ஆத்மா வேண்டாவோ என்னில் வேண்டாம். பிருதவிய் முதலிய நான்கு ஜடப்பொருள் களின் சேர்க்கையான சரீரத்தில் தனித்தனியே அவைகளிலில்லாத ஜ்ஞாநஞமும் பிறக்கலாம். பாளைகளைக் கீழி பதனீர் முதலியன இறக்குகிறார்கள். சில கடைச்சரக்குகள் கூட்டிடுவதில் விஷ மருந்து சக்திகள் உண்டாகும். தனித்தனியே அவைகளில் இச்சக்திபில்லையல்லவா? சுண்ண மும் மஞ்சளும் கூடினால் செம்மை பிறக்கிறது. நீரிலில்லாத கடினத்தன்மை, மேகத்தின் வயிற்றில் அவை கூடி ஆலாங்கட்டியாகும்போது நேரிடுகிறது. பதனப்படுத்தினதால் பழம்

காடீனாதிக்கள்போலவும், காலபாக்காதிக்களாலே கந்தரஸரூபஸ்பர்ஷாதிபரிணாமவிசேஷங்கள்போலவும், சிவரூபம்போலவும், கண்டகதேஹ்யவக்தாதிக்கள் போலவும், சுவாவவிசேஷவீகந்தாலே சைதன்யசுலாதி

நனு தவ ராஃ வதனோஃபாக்காதினாஸவயவக்தமேனேவ சமூதயேஸவயவினி வோத்யதே அவயவேவபி ராகதர்ஷ-
நாந் இதி நைதவயவேஸவிதமானசைதன்யோத்யதே நிதர்ஷனமத்யதோந்ஸதுடாஹதி - கரகாக்காடீனயேதி ।
கரகாக்காடீனயேதி ஹ்ஸான்தபா஠மாடாய சிவரணந்து சின்த்யம் । கரகாாய விமிததர்ஷனேப்யநயவேஷு சிலிநேஷு
காடீனாதிநுபலவ்ஹேரதி லாவ: । அந் பூர்வவிதமானசைதன்யகுணோத்யதே, பரிபுரூபம் நதாரதமயே ச
சமூதயததுடாஹதி- காலபாக்காதிதி । காலேந பாக்கேந சைத்ய: । பாக்கேநஜஸ்த்யோ: । அப்யபநசாதி
கலேஷு காலபாக்காதினா பூர்வவிதமானம் கந்தரஸாதி ததாரதமயம் ச ஹ்யத இத்ய: । “சைதன்யசுலாதி
பரிணாமங்கலம், அவற்றின் தாரதமயங்கலமிதி வக்யமாணதயா ததனுணமிதம் வ்யாக்யாதம் ।

கேவத்யு ஁கஸிந் பூர்வவிதமானானேககுணோத்யதாதிதம் நிதர்ஷனம் । காலபாக்க: - காலபாக்க
கூத: பாக்க: । அதினா அமபாக்காதினா் ப்ரஹ்மமத்யாஹு: । அந் “கந்தரஸரூபஸ்பர்ஷேதி நிதர்ஷனே நயா
யிகானா் “ரூபரஸகந்தஸ்பர்ஷேதி லேஷனகரமோ நிர்ஹூல இதி தர்ஸிதம் । “பூதவ்யப்தேஜோந்விததி ஹி த்ரவ்ய
கரம: । தததுணாபாஹரத்யபூயஸ்த்வால்ப்யஸ்த்வாப்யா் ததா நிதர்ஷ இதி சைததாபி “ஸ்பர்ஷரூபரஸகந்தேதி
நிதர்ஷத்யம் । நாபி ப்ராஹ்வேந்நித்யகரமாத்ரம: । சக்ஷு:ப்ராஹ்மயே மானாபாவிததி லாவ்யம் । அதோக்தேஷு
சர்வேஷுபி ஸ்தலேஷுவயவக்தமேனேவ நூதனகுணோத்யதிரதி யதி ஹதாபாஹ்யதே, ததாபி ததாபக்துபக்யம்
ஸ்தலதுடாஹதி - சிவரூபம்போலவமிதி । அதிரித்காஹ்யவிஸ்திகாரஸ்ப்ஷே தஸ்ய சாக்ஷுஸ்த்வாய சிதாசி-
தாதிதன்வாரவ்ஹபதேபி கஸ்யசிதரூபஸ்யாவக்யகதயா வலஸ்யோநிநிதமநாவிஹேஸவஸ்தமந்யாசிஸத்யதீதி
ந்யாயேந சிவரூபஸ்யாபூர்வஸ்ய சிதிரி: । அவயவஸத்யானஸ்யைவயவவத்யே து நானாதன்தரூபாணாமேவ சிவரூப
தயா, ப்ரதீதி: । நாதிரித்கம் சிவரூபம் । அதஸ “சிவ”மிதி சஞ்ஜோபபதி: । ஁கஸ்ய சிவதா-
நுபபதே: । ததுக்தம்- “஁க சைத்சிவதா ந ஸ்யாசிவ சைதேகதா கதம் । ஁கம் ச தத்ச சிவம் ச தன்து
சிவான்தரம் லவே”திதி । அத துடாஹரணான்தரமாஹ- கண்டகதேஹ்யேதி । கண்டகானா் தேஹ்ய கசிதிரக்தாதி

முதலியவைகளில் முன்பில்லாத மணம் குணம் முதலியன உண்டாகின்றன. தனித்தனியே
வெவ்வேறு வர்ணதூல்களை வைத்து செய்து விசித்திரவர்ணச்சேலை செய்திருக்கிறார்கள். ஏனென்று
யாரும் கேட்கமுடியாத இயற்கையின் நியதியின்படி, முட்களில் கூர்மை கோணல்போல் ஆங்க
காங்கு அதனதன் ஸ்வபாவத்தினால் எல்லா கண்டபடியே நடப்பதால் சரீரத்திலே சைதன்யம்
ஸக்தம், துக்கம், முயற்சி முதலியன உண்டாகலாம். அல்லது ஜ்ஞானம் என்னும் குணமே
வேண்டாம் என்றும் கூறலாம் அப்போது ஜ்ஞான கார்யங்கள் என்று நாம் நினைக்
கும் வ்யாபாரங்களெல்லாம் ஜ்ஞானகாரணங்களாக எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்ட இந்தரிய
விஷய ஸம்பந்தங்களாலேயே வரும் என்னலாம் சரியானபடி இயக்கப்பட்ட பொம்மை பேச

பரிணாமங்களும் அவற்றின் தாரதம்யங்களும் இஃதானிஃதபரிஹார்த்தப்ரவூத்திநிவூத்திகளும் உண்டாகின்றன.

சைதன்யம் என்றொரு குணத்தன்னையும் தலிர்ந்து சைதன்யோத்திசாமபிரிதன்னாலே ஸஹகாரி விசேஷமூலபரிமாஜல்பனாதிந்யாயத்தாலும், “பவ்ஸம்மீலனவிகாஸவத்தவிகார:” என்கிறபடியாலும், உத்தீஸனிஸ்வாஸோம்மீலனநிமீலனாடிகள்போலே மற்றுமுள்ள வ்யாபாரங்களும் உண்டாகிறனவாகவு

च भवति । न हि कस्यापि मते तदवयवेषु अणुषु तक्षण्यादि दृष्टमिष्टं वेति भावः । प्रत्येकं भूतेष्वविद्यमानचैतन्यस्य शरीरे उत्पत्तौ किं कारणमिति ततः स्वभावविशेषेत्युक्तम् । यत्र यत्कार्यं दृष्टं तत् तत्करणशक्तमिति दृष्टस्वभावादेव भूतानामतत्स्वभावत्वं शरीरस्य तत्स्वभावत्वं च कल्प्यत इति किमनुपपन्नमिति भावः । शरीरेष्वेव चैतन्मतपरिणामसुखादितारतम्ये किन्निबन्धनमित्यत उक्तं विशेषेति । स्वभावविशेष एव चैतन्यादितारतम्यविशेषेष्वपि कारणमित्यर्थः । इष्टानिष्टेति । इष्टप्राप्त्यर्थप्रवृत्तीत्येवं विभज्यान्वयो बोध्यः ।

இதன் சைதன்யாஸ்யம் குணமஜ்ஜிகூத்ய ஸ்ரீரே ததுத்திப்ரகாரா: ப்ரதர்ஸிதா: । இடானி தமநஜ்ஜிகூத்யேவ வ்யாஹாரவ்யவஹாடிகம் நிர்வஹதி - சைதன்யமென்று இதி । தஹி ப்ரவூத்த்யாடே: கிம் காரணமिति சேடாஹ - சைதன்யோத்திதி । யேவ சாமபிரி ஆந்த்ரீ அவதானேந்த்ரயஸंबन्धाடிரூபா தவ ஜ்ஞானஸாஹனதயா அபிமதா, சேவ ஸாக்ஷாத் ப்ரவூத்த்யாடிகமுபஜநயது । கிமந்த்ரீஜுநா சைதன்யேநாப்ரத்யக்ஷேண । தத்ரேதோரேவ தத்ரேதுத்வே மத்யே கிம் தேநேதி ந்யாயாடिति ஸாவ: । ஸுதேந சைதன்யானஜ்ஜிகாரே ஸாஹவ் தர்ஸிதம் ஸவதி । சைதன்யம் விநேவ ஸாபணாடிவ்யாபாரநிஷ்பத்தौ த்ரஹ்நத் தர்ஸயதி - ஸஹகாரிவிசேபேதி । மந்த்ரகூஸலபரிமாப்ரேரயித்புருஷஸாநிஸ்வாடிதத்ரகாரணகலாப: ஸஹகாரீ । மந்த்ரஸ்யாபி த்ரகாரணரூபத்வம் பூர்வமூக்தம் ந விஸ்தர்ஸத்யம் । னது “தேஹ்யசைதன்ய”மिति த்ரஹ்ஸ்ய பூக்திவிரூத்வம் கதமிதம் ஸோஹேதேத்யத்ரேதமபி ததுக்தமேவே த்யாஹ - பவ்ஸம்மீலநேதி । தத்ரிகார:- தேஹ்ய ப்ரவூத்த்யாடிரூபவிகா: । ததா ச ப்ரவூத்த்யாடீநா சைதன்யோத்த்யாஹக்தவாஹிமதஸாமபிரிமூலத்வமபி பரித்யஜ்ய ஸ்வாஹாவிகத்வமேஷ ஸ்ரீகும் இதி பக்ஷாந்த்ரமபி ததுக்தம் இத்யத்ர: । தேஹே ஸ்வாஹாவிகத்வேநோஹயவாடிஸம்ப்ரதிபந்நாந் காந்த்ரந விகாராந் தர்ஸயதி- உத்தீஸனிஸ்வாஸேதி । யதே ஹி ந சைதன்யப்ரயோஜ்யா வ்யாபாரா: । யாவத்ப்ராணா த்ரஹ்நி, தாவத் விபரிதப்ரயத்நேபி நிர்வந்ததோ ஆயந்தே । அதஸ்வாஹாவிகா ஸவேதி ஸாவ: । உண்டாகிறனவாகவுமாமீதி । அநேநாஸிந்யக்ஷேஸ்த்ரஸ: ஸூசித: । ஜானாமித்யநுஸவஸ்ய ப்ரத்யக்ஷத்வாத் ஜ்ஞானஸாமபிரிதா ந தத்பலாபதக்ஷய: । நாபி ததநு

வதுதேலாலவும், தாமரை தானே மலர்ந்து குவிவது போலவும், நமது உடலிலேயே இமைத்தல் உயிர்த்தல் முதலிய நிகழ்ச்சிகளப்போலவும் இயற்கையே எல்லாகாரங்களையும் நடத்துகிறது என்றும் நிர்வஹிக்கலாம்.

மாம். வேட்டி நாட்டின கொம்புகள் சில உய்யக்காண்கையாலும் வேறொரு சேதநாதிபிஷாணம் கூடாது. புண்யபாபங்களடியாக ஶரீரபரிஶ்ரஹம் என்பார்க்கு மனுஷ்யதீர்த்தக் ஶ்யாவரங்களில் உத்தரோத்தரா

மானம் । அநீந்திரே த்வயா தஸ்யானஶ்ஜிகாராதிதி । நநூக்தஸ்தலே சர்வத் தத்ததேவதானாं பரமபுருஷஸ்ய வா சநிபிதானேன தத்தவ்யாபாரோபபத்ते न चैतन्यस्य चेतनस्यवानपेक्षत्वे तानि निदर्शनानीति ततोऽन्यदुदाहरति-
வேட்டி நாட்டினவிதி மஹதோ வृக்ஷாच्छித்வாऽन्यत्र समारोपितानां शाखानां कासांचित्प्ररोहणदर्शना-
दित्यर्थः । வேறொருசேதநாதிபிஷாணம் - தத்தच्छाखातिरिक्तजीवाधिष्ठानमित्यर्थः । கூடாது இதி ।
एतदुक्तं भवति - विच्छिन्नशाखाधिष्ठाता जीवः किम्महावृक्षाधिष्ठितैव आहो तद्विन्नः? आद्ये एकदैकस्य
जीवस्य भिन्नदेशस्थविभिन्नवस्तुद्वयाधिष्ठानानुपपत्तिः । स्यावरावस्थायां संकुचितज्ञानस्य तस्य सौभ-
र्यादिवत् धर्मभूतज्ञानद्वारापि नानाधिष्ठानासंभवात् । द्वितीये, महावृक्षस्य छिन्नप्ररूढशाखायाश्च
सर्वथा सारूप्यानुभवेन विभिन्नचेतनाधिष्ठाने तदयोगः । युज्यतां वा तत्, अथापि सोयमन्यो
जीवः कुत्र पूर्वमासीत्? कुत एतदागात्? कथं वात्रानुप्राविशत्? इत्यादीनां दुर्निरूपत्वम् । सर्वत्रा-
नुभूतजीववर्गो व्याप्त इति चेत् न- कासांचिच्छाखानां शोषणानुपपत्तिः । अत एव मूले “शूल”
உய்யக்காண்கையாலே இத்யுಕ್ತம் । ததோபி ஶாஸ்த்ரா, தத்தஸ்யாஸ்த்ரான்தரமिति க்ரமேண விच्छிन्नஸரோஹணே
पूर्वविकल्पानतिवृत्तिश्च । भिन्नभिन्नजीवागमनकल्पनेऽतिगौरवम् । तथा च तत्र तत्र शाखोज्जीवना
नुज्जीवनयोस्तत्तच्छाखास्वभावायत्तत्त्वस्य वाच्यतयाऽतिरिक्तो जीवो नास्तीति तद्वत्प्रकृतेऽपि न देहा-
तिरिक्त आत्मास्तीत्यभिप्रायः । यद्वा “वेदोऽनु चेतनाधिष्ठानम् கூடாது” इति ग्रन्थ एव प्रकृत
विषयोस्तु । नृदा “वेदोऽनु चेतनः- देहातिरिक्तो जीव इत्यर्थो भाव्यः । केचित्तु कण्ठच्छेदे देहे
जीवसन्निधाने देहस्य प्ररोहणापत्त्या तदभावे महावृक्षादिषु शाखादिच्छेदेऽपि प्ररोहणानुपपत्त्याचो-
ज्जीवनानुज्जीवनयोस्तत्तत्स्वभावप्रयुक्तत्वं वाच्यमिति व्याकुर्वन्ति । तन्नसाधु । कण्ठच्छेदस्य वृक्ष
मूलच्छेदतुल्यतया तद्वत् प्ररोहणानापत्तेः । शाखाच्छेदेऽपि कासांचित् शोषणेनाप्ररोहणात् प्ररोहणा
नुपपत्तेरयोगाच्च । तस्माच्छाखास्वेवोज्जीवनतदभावप्रदर्शनपरोयं ग्रन्थ इति अप्रकृतकण्ठच्छेदप्रद-
र्शनं ग्रन्थकण्ठच्छेद एव । एवं शरीरस्यातिरिक्तजीवाधिष्ठितत्वं नास्तीत्युक्त्वा तत्परीश्रहस्य पुण्यपाप
मूलत्वमपि नास्तीत्याह - पुण्यपापेति । मनुचेभ्यस्तिर्यचोऽधिकाः । ततोपि स्यावराणीति उत्तरो
त्तराधिक्यं दुर्वचमित्यर्थः । तथा हि प्रथमं स्यावराणां शरीरपरीश्रहविषये - तत्र तत्र शाखाः
प्रतिक्षणमवभज्यन्त आरोप्यन्ते च । तत्र सर्वत्र इदित्यनुपवेशाय जीवैस्सन्नद्धैर्भाव्यम् । पूर्वं मुक्ता

உடலே உயிர் என்றிருந்தால்தான் ஒரு மரத்திலிருந்து வேட்டி நட்ட கொம்புகள்
துளிர்ந்து மேன்மேலென தாவரவர்க்கம் பெருக வழியுண்டு. கர்மம் அடியாகவேறு ஒரு
ஜீவன் பிறக்கிருன் என்பார்க்கு, மனிதர்களைவிட ம்ருகங்களும் அவைகளைவிட மாங்களும்

பிக்யத்தக்து விசேஷஹேது சொல்லவொண்ணாது. இப்படி டு:ஃகமும் பாபபலமல்லாமையாலே டு:ஃக காரணங்களுடைய அத்யந்தநிவृத்தி மோக்ஷமென்பார்க்கு ஶரீரநிவृத்தியே மோக்ஷமாம். மஹாந்நலக்ஷணமே மோக்ஷமென்பார்க்கு சஹசாதிவாக்யோக்தமே மோக்ஷமாம். விகல்பபிராமாண்யவாதி களாலே குணகுணிபேத

நாநியானாந் ச நாநானுபவே: | அபித்வந்யத்ர பஹுஸ்யைவ | அந்யத்ர ச தஸாஹ்ரீராஜ்ஜிவஸ்யாஹிராது-
த்க்ரான்தினியமோ ந ஸுவச: கதாஹிதஹ்ரீரபரிஶ்ரஹேதுபுண்யபாபானாந் ஶுக்தஸிஸ்டானாமபி சம்பவாத் | அநியத-
தேஸகாலபலபொகதவாத் கர்மணாம் | எவ் மனுண்யதிரஸ்யாமபி ஶரீரபரிஶ்ரஹேஶுபபதிர்மாவ்யா | அஸாகந்நு
ஶரீரோத்பத்தேஸ்ததஹ்ரவ்யஸ்யபாவாயதத்வே பவத்யுத்தரோத்தராவிக்யம் | பதஸராதிவ்யவதானேநேநேகேகஸ: ப்ரஸூதேப்யோ
மனுஜேப்ய: மாஸதிநாதிவ்யவதானேந் சங்கஸ: ப்ரஸூதாஸ்திர்யஶ்வோஶிகபசங்க்யாகா பவந்தீதி யுக்தமேவ | ததா
தேப்யோபி விஹ்நிப்ரஸூதானந்தரஸாஸானாந் விவிதபீஜானாந் ஹாஹிரப்ரஸூத்யா ஸ்நாபரஜந்மனோஶிகதர-
சங்க்யாகா இதி ச | இதி |

நநு தேஹபரிஶ்ரஹஸ்ய புண்யபாபபலதவாபாவேஶபி தேஹே ட்ரஸ்யமானஸுஃகஃ:ஃஸ்யோஸ்ததபலதவாத் புண்ய-
பாபாதிபகதததயாதிரிதகதேதநஸிஹ்ரநிவார்யா | அத எவ ஹி டு:ஃககாரணாத்யந்தநிவृத்திமோக்ஷ இத்யுக்-
மதி சேதத்ராஹ - இப்படி டு:ஃகமுமீக | அபிநா ஸுஃகஸ்யாபி புண்யபலதவ் நாஸ்தீத்யுஹ்நதே | இப்படி-
ஶரீரபரிஶ்ரஹஸ்ய புண்யபாபமூலதவப்ரத்யாஸ்யானேந ஸ்வாபாவிகதவஸ்தாபநநீத்யா | டு:ஃககாரணேதி | ஶரீர-
ஸ்யைவ டு:ஃககாரணதவாத்நிவृத்திரேவ மோக்ஷ இதி பாவ: | நந்வேவ் கஸ்ய மோக்ஷ உக்தோ பவதி | ஶரீரஸ்யைவ
ஆத்மதவேந தந்நிவृத்தேஸ்வரூபோஹ்நிதிரூபதயாஶுபபதிதரபாவாத் | தஸ்ய அபுரூபார்த்தரூபதவாஹ்நேத்யநுஸ்யேந
ஆஹ - மஹாந்நலக்ஷணேதி | ததா ச ப்ரதமம் “தேஹவிஹ்நேதோ மோக்ஷ” இத்யுக்தவா ததநந்தரம் “சஹஸ-
யுவதிரஸம்பொகோ வே”தி கல்பாந்தராரம்பாத் ஹ்ரஸ்பதேரஸ்யைவ நிர்மேர இதி தேஹவஸ்தானகால எவாஸ்ய மோக்ஷஸ்ய
லாபாந் பூவோக்தானுபபதிரிதி ஹ்ரதயம் | ததக்தம் சங்கல்பஸூரியோதயேபி “ஶரீரப்ரஸூதோ ஶுக்திமோகஸ்து ரதி
ரூதமா | தேவதாஸ்ததப்ரதாயின்ய: ஸ்நித்யஸ்தாரூண்யபூபிதா” இதி | ப்ரஹ்மான்நதானுபவோ மோக்ஷ இத்யதாபி ப்ரஹ்
ஸ்நித்ய எவேத்யுக்தம் ததவ | “பரமானந்ததாயின்ய: ப்ரஜானாந் ஸ்நிதேதவ: | ப்ரஹ்மலக்ஷணஸாலின்யோ ந கதம் ப்ரஹ்
யோஸித” இதி | “சஹஸ்யஸூண்யே விமிதே ட்ரஹ் உப்ர” இதி வேதாந்திநாபிவாஸாகமபி சஹஸாதிவாக்யமேக
மஸ்தீதி ஹாவாகஸ்பர்பதமான இவீததாஹ- சஹஸாதிவாக்யோக்தமேஇதி | யதாபி பௌஹ்ரஸாங்க்யாதிமதே ஶரீரா-
திரிதகதாஹ்நிதூகத இவ பாவதி | ததாபி ஶ்நாத்மதகததவபொகததவாதிவிஸிஸ்டநித்யாத்யா தேபாமபி ந
ஸம்மத இதி ததங்கே ஸ்வேந தேபாந் ஸாம்யமேவேத்யாஹ- விகல்பபிராமாண்யேதி | விகல்ப:- ஸவிகல்பகம், குண

அதிக எண்ணிக்கைபெற்றிருப்பது ஏன் என்று கேட்டால் பதில் சொல்ல வழியில்லை. ஆகையால் இம்மதத்தில் பாபத்தினால் துக்கம் உண்டாகிறது என்றில்லை. உடல் அழிந்தால் துக்கம் தொலையும். அதுவே மோக்ஷம். அல்லது கட்டிளம்வயதினராய் இருந்து, அத்தகைய ஆயிரம்

गुणिनोर्भेदावगाहिविशिष्टज्ञानम् । तत्प्रामाण्यबाधे गुणगुणिनोर्भेदस्य भङ्गो भवति । इदं च द्विती-
यादिबौद्धानां शांकरादीनां च मतम् । विकल्पोऽवस्तुनिर्भासादसंवादादुपप्लव इत्युक्तेः । एतेन
“विकल्पप्रामाण्यबाधादीत्यत्र” विकल्पः-वृत्तिविकल्पः, एतद्वान्यद्वेति विकल्पश्च । प्रामाण्यं प्रमा,
बाधः-प्रबलेन बाध इत्यादिरीत्या द्वंद्वसमासेन केषांचिच्चिद्व्याख्यानं शब्दशक्तिसंप्रदायादिषिरोधा-
प्रकृतत्वादिभिर्निरस्तम् । अहेतुकविनाशेति । इयमपि माध्यमिकातिरिक्तबौद्धानां कक्ष्या । सुदृरा-
द्यभिधातमन्तरा प्रतिक्षणभावी विनाशोऽहेतुकः । निर्वचनायोग्यतेति । “न चेदुत्पत्तिरुत्पत्तेर्नित्यत्व
मनवस्थितिः । उत्पत्तावित्यतः कार्यं कारणं चानिरूपित”मित्यादिना निर्वक्तुमयोग्यत्वं कार्यकारण-
भावस्य वक्ष्यते सांख्यभङ्गे । इदं च सांख्यचार्वाकयोस्संमतम् । इयांस्तु विशेषः- सांख्यस्तत्कार्य-
वादप्रतिष्ठापनश्रद्धया कार्यकारणभावं बभञ्ज । चार्वाकस्तु कण्टकतैक्ष्ण्यपरिवेपादि दृष्टान्तदर्शन
मात्रेणेति । ग्राह्यलक्षणेति - ग्राह्यं-नानाज्ञानसन्ततिग्रहणयोग्यं बाह्यं वस्तु । लक्षणं-तस्य स्वरूपम् ।
तदयोगश्च “अविभागोपि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदर्शनैः । ग्राह्यग्राहकसंविच्चिभेदवानिव लक्ष्यते”
इति योगाचारोक्तः । सर्वानुपपत्तीति - “इदमहं जानामी”ति प्रतिपन्नज्ञातृज्ञेयज्ञानरूपसर्वार्थाना-
मपि “बुद्ध्या विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते । अतो निरभिलप्यास्ते निस्स्वभावाश्च देशि
ताः” इति माध्यमिकेनोक्तं शून्यत्वमित्यर्थः । एतेषां च विशदमुपपादनं तत्तत्प्रकरणेषु भविष्यति ।
ज्ञातृत्वकर्तृत्वेति - गुणगुणिभेदभङ्गे ज्ञातृत्वादिवैशिष्ट्यासिद्ध्या, क्षणभङ्गे नित्यत्वासिद्ध्या कार्य-
कारणभावाभावे कर्तृत्वस्य हानेः बाह्यार्थाभावे तद्भोक्तृत्वस्य चानुपपत्तेस्सर्वशून्यत्वे धर्मिणएवा-
भावात्, तन्मते अस्सन्मते च ज्ञातृत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वादिविशिष्टनित्यात्मारिद्विरित्यर्थः । ननु
नित्यस्यात्मनोऽभावे देहानन्तरं किं भविष्यति । देहस्थितिकाले च किं कर्तव्यम् । वायुचारे च

யுவதிகளை அணைதல் மோகூடா நந்தம் என்பாரும் உண்டு அறியும் திறமையும், கரியாசகதியும் அதுபவிக்கும் ஆற்றலும், உடைய நித்யமான ஆத்வஸ்து கிடையாதென்று நாங்கள் மட்டும் கூறவில்லை, பின்னே “ஸ்ரீவழும் சூர்யம் எனறும், ஜ்ஞாநம் மட்டில் உண்டு என்றும், வெளிப் பொருளும் உண்டு, ஆனால் அது ஜ்ஞாநத்தினால் ஊழலிக்க வேண்டியதாய் உள்ளது; என்றும்” எப்பொருளும் கணர்கோதும் அழியும் தன்மையது என்றும் இப்படிப் பலவாறாகச் சொல்லும் பௌத்தர் நாவ்ளரும் இப்படியே ஒப்புக்கின்றார்கள். ஆகையால் புன்யம், டாபம் என்று பாராமல் தற்செயலாகவோ, தன் முயற்சியினாலோ எந்த போகம் கிடைத்தாலும் அதை அது பவித்து உடல் உள்ளவரை வாழ்ந்து, இறந்து மறைத்து போகவே உள்ளது என்பார்கள். இம் மதம் முன் ஐசான்னது போல் மெதைக்குப் பேர் போன ப்ருஹஸ்பதி வெளியிட்டது என்பதுடன், உபநிஷத்து, (சாந்தோக்யம்) இதை அடியில் ப்ராஜ பதி விசோசனனென்னும் அஸுரர் தலைவனுக்குச்சொன்னாரெனவும், அவன் தன் பந்துக்களுக்கேல்லாம் உபதேசித்தானெனவும்,

ஆகையால் ஧ர்மா஧ர்மமயங்களை விட்டு ச்யாவரதிரய்க்குகள். போலே அயத்யசுந்மாயும் ச்யத்யசுந்மாயும் வகுத்த ட்டமோங்களை ஸுஜித்து நஃனயப் போகவேயுள்ளதென்பார்கள்.

இம்மதத்திற்கு பாவர்த்தகர்கள்

இப்பக்ததை ப்ராபதி விரோசனனுக்கு ஁பதேசிக்க, அவனும் தன் வந்துக்களுக்கெல்லாம் சோல்ல, இத்தை அசுரார்களுடைய ஁பநிபத்தென்று வேதம் தானே சோல்லிற்று. இது ஃபுதிமான்

ப்ரத்யவாயஸ்ரவணா஁த்யாஸஃகாயமாஃ - ஆகையாலிஃ. ஧ர்மா஧்மேதி. ததுக்த- “ந ஸ்வர்ட்டோ நாபவர்ட்டோ வா நைவாதுமா பாரலோகிக: | நைவ வர்ணாஸ்ரமா஁நாநா க்ரியாஸ்ர ஃபல஁தாயிகா:” இதி. ததா ச பரலோகா஁ய-
மாவுன ந ஧ர்மா஧ர்மமயம். ததாபி ஁ப்டமோகாய ப்ரயதநையம். தத்ர ச ப்ரவலவிரோதே மைதவ்யமேவ. வஞ்ச-
நா஁நா வா பரிஃதர்தவ்யமியுக்ந் மவதி. ததாசுக்ந் வாதுஸ்யானமாப்யே- “தூணாநாமிவ ஃ஁ வ்யதூ நூணாநா
ஜந்ம ஸுஃதூபிமா. ஁தோபாஸுது பரிஃதர்தவ்யா இதுயாசாயைஸ்திரிகுத”மிதி. ஧ர்மா஧ர்மமயம் விநா மோக்தரி
஁ப்டான்த: ஸ்யாவரதிரய்சு. ஸ்யாவராணாபி ப்லான்யா஁஁ர்ஸநா஁ஸ்தி மோக: | ஸ்யாவரா஁மயத்யசுந்மோ
மோக: | திரஸ்தாநா தூமயதாபி. ஁ப்டமோங்களை இதி. அத ஁வ வாதுஸ்யானஸுத்ர- “ந ஧ர்மானு சரே-
஁ப்யத்ஃபலதவாது. ஸாந்ஸயிகதவாசுச. கோ ஃ஁வாலிஸோ ஃ஁ஸ்தகதம் பரகதம் குரியாது. வரமத கபோதஸுத்யோ
மயூராது. வரம் ஸாந்ஸயிகாநிஷ்கா஁ஸாந்ஸயிக: காபாபண இதி லோகாயதிகா இதி. காபாபண: தாப்ரி-
க: பண: | நிஷ்க: -ஸுர்ட்டுரா. நஃனயப் போகவே இதி. ஁ஃஸ்யைவாதும்தவுன தஸ்யானித்யதவாது. ஸுரூபு-
சுசுதாவபி நாஸாகமநிபமிதி மாவ: |

அத ஸுமதஸு ஃவோ஁஁வ்யாவூசயே வேதான்தபரிஸுர்ட்டம் ஁ர்ஸயதி- இப்பக்ததையிஃ. ஁ஃதாதுவா஁பிபக்த-
மியுத்ய: | ஃநாந்஁யா஁பா஁யாஸஸுதமஸுஷ்டே “இந்ரோ ஃ஁ வை ஁வானாமபி ப்ரவவாஜ, விரோசனோஸுராணா,
தோ ஃ஁ஸாவிதானாவேவ ப்ராபதிரஸகாஸமாஜ்ஜமதுரத்யா஁஁ ஁ப்டவ்யம். ஁பதேசிக்கவிஃ. “வ ஆதுமாப
ஃதபாபுமேதி நிஷ்குபாதுமஸுரூபவிபயகம் ப்ராபதிவசனம் ஸாமான்யதஸுத்ருதவா ததர்த்யஜிஜ்ஞாஸயோபகதாப்யா-
மிந்ரவிரோசனாப்யாஸு஁ஸராவு ஆதுமாபலோகநஸு ப்ராபதிநா விதானே, தத்ர ஸரீரம் ப்ரதிஃபலிதம் ஃ஁ஃ
தஸ்யைவாதும்தவுனநிஸுத்யேன விரோசனஸுஸான்தாகாஸு ஜகாம. “ஸ ஃ஁ ஸான்தஃ஁தய ஁வ விரோசனோஸுராந்
ஜகாம. தைம்யோ ஃ஁தாஸுபநிபதம் ப்ரோவாசேதி” ஸுதே: | இந்ரஸுது தத்ராப்யபரிதுப்யந் புந: ப்ராபதிமா-
கத்ய ஁ஃதாதிரிசுதமாதுமானமபிபகமய ப்ரதிநிவூச இதி ச மாப்யம். இத்தை அசுரார்களுடையவிஃ. |
“தஸா஁ப்யதேஃ஁தா஁தானமஸ்ரஃதானமயஜமானமாஃ஁ஸுரோ வதேத்யஸுராணா ஃ஁போபநிபத் ப்ரேதஸு ஸரீரம் மிஸு-
யா வஸனேநாலகாரேநேதி ஸஸுசுர்வநித ஁தேந ஃ஁ஸு லோகம் ஜெப்யந்தோ மந்யந்த இதி ஸுதே: | தஃ஁ ஁வானா
மந்யோபநிபதிதி ஁வப்ரகூதீநாமி஁தம் மதம் த்யாஜ்யமேவ மவெதித்யபாஃ- இது ஃபுதிமான்களுக்கு இதி.

கருக்கு நிர்வாகமான தேவகுருவினுடைய மனமென்று இரண்டுபடியாலும் இதுக்குண்டான அந்நியத்தை வேதிகா தாங்களுமிசைந்தார்கள். ஜாவாலியும் உள்கிடந்த லோகாயதமத்தை ஓரளவிலே உமிழ்ந்தான். மஹாபாரதத்தில் கருவாய்நிர்வாகத்திலே “லோகாயதிகமுத்யை” என்று மற்றுள்ள

“வृஹஸ்பதிகமு வுத்தேதி வचनादिति भावः ! देवगुरुविनुदय इति । तथा च स्वशिष्येभ्यो देवेभ्योऽपि स इदमेवोवाचेति देवानामपीयमेवोपनिषदिति तात्पर्यम् । एवमेतन्मतस्योत्कर्षो वैदिकैरप्यभ्युगत इत्याह- இரண்டுபடியாலும். | ப்ராபதிவ்ருஹஸ்பதிப்யாமித்யर्थः । सुरासुरगुरुभ्यामिति वा । असुरगुरुर्विरोचनः । अन्यस्सम्बन्धः । वैदிகா தாங்களுமிதி । चार्वाकमतस्यासुरोपनिषत्तेनोपनिषदि कीर्तनात्, उपनिषत्प्रामाण्यसमर्थनेन तत्प्रामाण्यमपि समर्थितप्रायमिति भावः । तथा च संकल्पसूर्योदये- “तदिह त्रय्यन्तवादिभिरुपनिषत्प्रामाण्यसमर्थनमप्यस्याकमरातिकरलिखितविजयपत्नायत” इति ।

நனவாபி வேதாந்தே பூர்வபக்தயோபந்யாஸஸ்யாது । அஸ்தகார்யவாதிப்ரஸ்தாவவது । “த்வம் ஹி ருத்ரமஹாபாஹோ மோஹஸாஸ்த்ராணி காரயேதி, ரீஸ்யா வ்ருஹஸ்பதினோபதேஸஸம்ப்ரவாது । ப்ராபதிபக்தவ்யேபி யோக-ஸித்வாந்ததுல்யதோபபத்தேதி ஸக்ஷாயாமாஹ- ஜாவாலியமிதி. “வஸிஸ்தோ வாமதேவஸ்த்ர ஜாவாலிரத காஸ்ய” இதுபக்தப்ராபி இத்யர்த்ஃ. | அத எவ சார்வாகஸமயஸுபந்யஸ்யந்ரபி “ஜாவாலி ப்ராஹ்ணோத்தம” இதி ப்ராஸித இதி பாவ்யம். | உள்கிடந்த- ஸ்வாந்தஸ்த்யம். | எதேநதேதீயஸ்ய வேதிகப்ரமாத்ருஸ்தாஹதயத்வம் சார்வாகஸமயப்ரகாஸநாயாவஸரப்ரதீக்தத்வம் ச த்யோதிதம். | “பவேய காலே புநரேவ நாஸ்திக” இதிஹி உக்தம். | ஓரளவிலே- ஸ்ரீசுருதகூடே ராமபரதஸமாமஸமயே. | உமிழ்ந்தான்-உத்ஸிரதிஸ. | உவாதேத்யர்த்ஃ. | ததுக்தம் ஸாது ரா஘வ மாபூத் தேவ்ருத்ரிர்ஏவ் நிர்ர்திகா. | ப்ராபுதஸ்ய நரஸ்யேவ ஹ்யர்யபுத்ரேமநஸ்தின: || ...ஸ நாஸ்தி பரமியேவ கुरु வுத்ரி மஹமதே. | ப்ரத்யக்ஷ யத்ததாதிஸு பரோக்ஷம் ப்ருஸ்த: கुरु || இத்யாதி. | வீரரா஘வாசார்ய-கருதே ஸதஸ்யஸுக்ஷவாஸநாகாவ்யே - ஜய்யோ நாயுதிபிமீர்த்யே ந ச வவஸ்தாதுர்யஹ்யக்ரமோ நோத்கோசப்ரவணஸ்த்ர கோபி வலவாந் ஆகர்திதி ப்ராஸினம். | ப்ரஸ்தானே கல்திதேபி கம்யவிஸயம் ந ஸ்வஸ்ய ஜானாத்யயம் நாயாதி ப்ரஹ்ணோதி நேஸ ச புநமீத்வம் ச பத்வம் ச வா || இத்யாதி ச பரலோகப்ரதிஸுஷ்பகம் வவநமந்யத்ர பாவ்யம். | எவமிதிஹாஸயோ: ஸ்ரீமத்ராமாயணம் ப்ரதர்ஸ்ய ப்ஞவமேத் மஹாபாரதமபி ப்ராஸாஸயதி- மஹாபாரதத்தில் இதி. | ஆதிபர்வணி ஸகுந்தலோபாஸ்த்யானே “நானாஸாஸ்த்ரார்த்யஸுத்யைஸ்த்ர ஸுஸ்தாவ ஸ்வந்மாரிதம். | லோகாயதிகமுத்யைஸ்த்ர ஸமந்தாதிபிநாதிதம். | இதுபக்தம். | மற்றுமுள்ள ஸித்வாந்திகளோடோக்கவிதி. | “ந்யாயதத்வார்த

ஆக அஸ்தாஸ்கர் விருத்பி வாவேந்தும் உபரிஷத்தது இந்த மதம் எனவும் கூறுகிறது. ஜாபாலி என்னும் ப்ராம்மணோத்தமன் ஸ்ரீ சக்ரவர்த்தித்திருமகனுக்கு ஹிதம்கூறும் கணக்கில், தம்முள் அடக்கி வைத்திருந்த இந்த மதஸாரத்தை தன் போக்கில் வெளியிட்டான். மஹாபாரதத்தில்

சித்தாந்திகளோடொக்க இவர்களையும் எடுத்தது. தர்மவிருதார்த்தகாமங்களில் அனதாபமற நிரந்தர-
பவூதராய் ஜனானுரா஑மாந்ரபாநரானவார்களெல்லாம் இஸ்சித்தாந்தத்துக்கு சமயிகள். லோகவ்யவஹா-
சித்தானை இஷ்வரன் யதாலோகம் ஆரா஑்யன். வேறேரு வேபாசாராதி லக்ஷணம் வேண்டா. ஆகையால்
இஸ்சித்தாந்தம் ப்ரமாண, தர்க், பரபக்ஷா஑்யுப஑மங்களாலே ப்ரவலதமமென்பார்கள்.

விஜ்ஞானசம்ப்ந்நேவேதபார஑ை: | ஑்ரகோ வஹீசு முரவ்யேசு ப்ரேயமாணா: பதக்ரமே”ர்த்யுக்தம்த்யர்த்த: | ததாசாய-
மப்யபரோ முரவ்யஸ்சித்தாந்த இதி வ்யாசா஑ிபிராய இதி ஑ாவ: | நநு வேதிகானாமபி த்வஸ்சித்தாந்தா஑ிமமானித்வே
தேஸபி லோகாயதிகாஸ்யுர்த்யத்ரேஸாபித்தி ஑ர்சயதி- தர்மவிருதேதி | பரத்ரவ்யதாரா஑பஹரணாதித்யர்த்த: | “தர்ம
விருதோ ஑ூதேஸு காமோஸி ஑ரதர்ப஑” இத்யுக்தவ்யாவூத்யே தர்மவிருதேதி | கதாசித்ரதர்மவிருதேஸு ப்ரஸக்தா அபி
யேஸுநுதஸஹதயா: ஑்ஷணம் ஑வந்தி “அநுதாபாதுபரமாத்ராயஸ்தித்நோ஑்ரஸ்த்வத: | தத்ரூரணாசாபராதாஸ்ச்வே
நஸ்யந்தி பாதஸ” இதி ஑்ரமூதே: ந தேஸஸ்த்ரஸமயிந இத்யாஹ- அநுதாபமற இதி | பரத்ரவ்யா஑பஹரேஸஹமே-
ததேஹானந்தரம் கதம் ஑விப்யா஑ீதி ஑்விபய:, பர: கதம் வா க்ஷிஸ்யேதேதி பரவிபயஸ்த்ரானுதாபோ ஑ோ஑்ய: |
“ஜநேநாவமதோ யோ஑ீ யோ஑சித்தி ச விந்ததி” “ஸம்மானநா பரா஑ ஹாநி யோ஑த்ரி: கुरुதேதராம” “ந
ஸத்ரதாஸ்த்ர஑ிபரதஸ மோக்ஷோ ந ஑ோஜநாசுத்ராதநதத்ரபரஸ்ய | ந சைவ ஑ம்யாவஸத்ரபிரயஸ்ய ந லோகசித்-
த்ர஑ணே ரதஸ்யேத்யாதிஸித்ரவிரக்தா஑ிகாரிவ்யாவூத்ய இக்தம் ஜனானுரா஑மாந்ரபாநானேதி | “ஜனானுரா஑-
ப்ர஑வா ஹி ஑ம்ப்ந” இதி ஜனானுரா஑ஸ்ய ஑ம்ப்நேதுத்வாதிதி ஹதயம் | இஸ்சித்தாந்தத்துக்கு சமயிகள்
இதி | பாகம் பசதீதிவித்ரிதேஸ: | “ஸமயாஸதாபாசாரகாலசித்தாந்தஸ்வித இதி சித்தாந்தஸமயயோரவிஸே-
பாத் | ததாசான்யசித்தாந்தநிஸ்தானாமபி ஹாடோஸ்யமேவ ஑ாவ இதி ஑்வேபி தேஸஸ்ய ஑மயிந எவேத்யாஸய: |
அத்ரேஸ்த்ரான஑்யுப஑மதோஸம் பரிஜிஹீர்பிதி - லோகவ்யவஹரேதி | ததுக்த- லோகசித்ரதோ ஑வேத்ராஜா பரேஸோ
நாபரஸ்ரமூத இதி | யதாலோகமதி | இஷ்வரஸ்ய லோகசித்ரத்வாததாரா஑நமபி ததிசுத்ரானுஸாரேண யதா-
தர்சநமேவேத்யர்த்த: | ததா ச “வரணாஸ்ரமாசாரவதா புருஸேண பர:புமான் | விஸ்ணுரா஑்யதே பந்நா நான்யஸ்தத்நோ
காரக”இத்யா஑ுக்தநியமவ்யாவூதிமாஹ- வேறேரு வேபாசாரேதி | எவ் “ஸர்வஸ்ந்ரதிபந்நேத்யார஑்ய ஑்வமதஸ்ய
ப்ரப்நித்ம் ப்ரவலதமத்வம் நி஑மயதி- ஆகையாலிதி | ப்ரமாணம் ப்ரத்யக்ஷம் ததநுஸார்யநுமானம் ச | தர்க்:
வெட்டிநாட்டிநகொம்புகம் இத்யா஑ுக்தா யுக்தய: | பரபக்ஷா஑்யுப஑ம:- வேதவேதிகாதிபரி஑்ரஹ: |

கண்வருதைய பர்ணசாலையில் பிற மதஸ்தரோடு இந்த மதஸ்தரும் இருந்ததாக வர்ணிக்கப்-
பட்டது. பொருளும், இன்பமும் பெரும்பயன் எனக் கருதி, ஜநங்களைக் கவர்ந்திழுக்க விழை-
பவர் எல்லோரும் இந்த ஸித்தாந்தத்தை விருப்பி வற்பர். இவர்கள் கடவுள் என்பது,
கண்ணால் காணக் கூடிய அரசனேயே. அவனை பூசிக்கும் வகை நாமெல்லோரும் அறிந்ததே.
ஆக காணக் கடவுளுக்கு என்று வேறு பாஷை வேஷம் என்று ஒன்றும் வேண்டாம். அதனால்
எந்த விதத்தில் நோக்கினாலும் இந்த மதமே ச்ரேஷ்டமானது என்பார்கள்.

இம்மதத்தை நிரசிக்கும்படி சொல்லுகிறோம். இவர்கள் **புரத்யக்ஷமொன்றுமே ப்ரமாண-**
மென்றது அநுபபஞ்ம். அநுமானாபங்களாலும் **ஜ்ஞானம்** பிறக்கக்காண்கையாலும், **இந்த ஜ்ஞானம்** **ஸंशय-**
ரூபமாயிராமையாலும், இதற்கு ஒரு **வாடிகம்** காணுமையாலும், **“विशेषेऽनुगमाभावादि”** **त्यादि-**

இனி இம்மதத்தைக் கண்டிக்கிறோம். பரத்யக்ஷத்தால் அறிவது ஒன்றே உண்மை என்பது முதலில் தவறு. சிலவற்றை அநுமானம் செய்கிறோம். சொல்லக் கேட்டறிகிறோம். அவைகூட உண்மையாகவே இருக்கின்றன. நிச்சயமான, அந்த அறிவு எதனாலும் பாதிக்கப்படவில்லை. ஆக அநுமானம் சப்தம் இவைகளும் ப்ரமாணமே. அநுமானம் கூடாது என்பதற்கு நீங்கள் சொன்ன ஹேதுக்களே அநுமானத்தின் உருவில் இருப்பதால் உங்கள் பேச்சு

முன்னுக்குப் பின் முரண்பட்டுள்ளது உள்ளதை நீங்கள் அழிக்கப்பார்த்தால், 'நாங்களும் பாதயக்ஷுங்கட சரியன்று என்று அதையும் அழிப்போம், அநுமார சப்தங்களில் சிலவை ஆபாஸங்களாயுள்ளன என்ற வாதம் பாதயக்ஷுத்திலும் வரும். அநுமாரம் தவறு என்றால் நீங்கள் எப்படி உண்ண உட்காருகிறீர்கள். உண்டால் பசி போம் என்பதும் ஓர் அநுமாரமே யல்லவா? பசிபோவதைக் கண்ணால் கண்டீர்களா? உமது உடலில் ஓர் வயாதி இருப்பதை நீர் காணவும் அநுமாரிக் கவும் சூடியாத நிலைமையில் ஓர் படித்த வைத்யமேதாவி் அது இருப்பதாகச் சொல்ல, அதை நம்பி நீர் ஏராளமாகப் பணச்செலவு செய்கிறீசே? ஆப்தன் வாக்யம்

पूर्वं भोजनेन शान्ता तथैवाद्यापीति व्याप्तिं भूयोदर्शनेन गृहीत्वा मदीयेयं क्षुत् भोजनेन शमयितव्या क्षुत्वात् प्राक्तनवदित्यनुमिन्वन्तीत्यर्थः । न चेदं प्रत्यक्षेण चरितार्थम्, एतद्भोजनक्षुन्निवृत्योः कार्य कारणभावस्य भोजनात्पूर्वमदृष्टेः, दृष्टसंबन्धयोः प्राक्तनयोश्चाद्याविद्यमानत्वाद्व्यवस्थान्तरत्वाच्च ।

வண்ணப்போலே भोजनादीत्यादिना च पिपासानिवर्तकजलपानग्रहणम् । एवमनुमानप्रामाण्यमव-
श्याभ्युपगमनीयमित्युक्त्वा शब्दप्रामाण्यस्यापि तथात्वमाह- தங்களுக்கு இति । தலைவர்களிலே-
वस्तुषु । देशान्तरे निधिरस्तीत्याप्तमुखेन श्रुत्वा तदधिगमाय निश्शंकं धनं व्ययीकुर्वन्ति । तदिदं-
तद्व्याक्यप्रामाण्यनिश्चयं विना न घटत इत्यभिसन्धिः । ननु आप्तवाक्यं विश्वस्येत्येतदसिद्धम् ।
तत्र प्रामाण्यानिश्चयेपि तत्संभावनामात्रेणैव प्रवृत्तिसिद्धेरित्याशङ्क्याह- ॐ आप्तं इति । प्रत्यक्ष
मेकमेव प्रमाणमिति बृहस्पतिवाक्यप्रामाण्यादेव हि प्रमाणान्तराणां प्रामाण्यनिराकरणप्रयास इति
भावः । नन्वेवमपि शब्दस्यार्तान्द्रियार्थेषु प्रामाण्यं नास्ति । न च मन्त्रायुर्वेदादीनां कथं प्रामाण्य
मिति वाच्यम् । तेषामपि दृष्टार्थत्वस्यैव पूर्वमुक्तत्वादित्यत्राह- दृष्टार्थेति । एतत् सर्वत्वान्वेति । शास्त्र
शब्दस्यापि प्रत्येकमभिसम्बन्धः । औषधशास्त्रमायुर्वेदः । निमित्तशास्त्रं- शकुनज्ञानम् । आदिना
यन्त्रशास्त्रादीनां ग्रहणम् । यद्यप्येतानि अयस्सूर्यचन्द्रकान्तादिन्यायेन क्वचिद्व्याधिविषहरणादि-
दृष्टार्थानि भवन्ति, तथापि निपुणैः प्रयुक्तानीमानि तत्रतत्त्वान्वयव्यतिरेकाभ्यां दुरधिगमात्यन्ता-
तीन्द्रियभूतावेशादिपरिहारेणापि फलेन संबदन्ति इति तन्नीत्या पारलौकिकशास्त्रप्रामाण्यमपि
सेत्स्यति । अन्यथार्थजरतीयापत्तेरिति भावः । तदिदमाह- இப்போக்கிலே इति । பண்ண

பிரமாணமென்பதுதானே அதன் அர்த்தம்? உங்கள் ஸித்தாந்தத்தை அந்த நாளில் ப்ருஹஸ்பதி சொன்னார் என்பது உங்களுக்கு ஆபீதவாக்யமூலமாகத்தானே கிடைத்திருக்கிறது. மந்த்ரசாஸ்த்ரம், ஆயுர்வேதம், சில்பம், ஜ்யோதிஷம் இவைகள் ஓரொரு ஸமயம் கண்ணுக்குப்புலப்படாத அம்சங்களை வலியுறுத்துவதையும், அவைகள் உலகாநுபவத்துக்கு ஒத்திருப்பதையும் பார்க்கிறோம். அந்த சாஸ்த்ரங்களிலேபால் பாலோகத்தைப்பற்றி பேசும் சாஸ்த்ரங்களிலும் நாம் நம்பிக்கைகொள்ளவேணும். பாலோகம் உண்டு என்பதில் ஸந்தேகம் உதித்தாலும் அது இருப்பதாகவே நினைத்து முன்ஜாக்ரதையாக நாம் நடந்துகொள்ளவேணும் முடிவில் பாலோகம் இல்லாதுபோயினும் ஜாக்ரதையுடன் இருந்தவனுக்கு ஒரு கெடுதியுமில்லை. அஜாக்ரதையாக ஓட்வதன் பாதிக்கப்படுவான். ‘‘ப்ரத்யக்ஷா ச்ருதி:’’ என்ற ஸ்ரீ பராசரபட்டர் ச்லோகம் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது. (இதன் கருத்து ஒருநாளை இந்த அதிகாரத்தின் முதற்பாட்டில் காணலாம்)

वेदाणां अनुष्ठानं इति । “प्रत्ययार्थं च मोक्षस्य सिद्धयस्सम्प्रकीर्तिता इति वचनादिति भावः । अति-
शङ्कायां बाधकमुपन्यस्यति- शङ्कमानं कुरु इति । “नास्ति चेन्नास्ति नोहानि” इति पूर्वः
पादः । अत्रेदमुक्तं भवति- परलोकादीनामत्यन्तातीन्द्रियत्वेन तत्र योग्यानुपलब्धेरभावात्तद्वतिरेक-
स्तावन्ननिश्चितुमर्हः । शङ्का परं भवेत्तन्निर्णायकाभावात् । सा तु न युक्ता । यथा झट्टाद्यन्तरिते
गजादौ सन्दिग्धेभ्यसावस्तीत्येव कृत्वा जागरूकैर्भूयते, तथा सर्वैरपि परलोकादौ अस्तित्वं कृत्वैव
यत्तैस्तदनुगुणमनुष्ठेयम् । नोन्मत्तकेलिर्युक्ता । अन्ततः परलोकाभावेपि “यत्ने कृते यदि न
सिद्धयति कोत्र दोषः” इति न्यायेन नास्माकं किञ्चिदनिष्टम् । यथेच्छसञ्चरणकुतूहलिनो नास्तिका-
स्तु परलोकसत्त्वे हता एव; नरकाद्यनुभवादिति । ननु शङ्कमानस्यापि शास्त्रातिलङ्घनमयुक्तमित्यनेन
न शास्त्रप्रामाण्यं प्रतिष्ठापितं भविष्यति - शङ्कायामपि तदनुष्ठानमात्रस्यैव साधनादिति मत्वा शास्त्र-
प्रामाण्यं प्रत्यक्षप्रामाण्येनैव सिद्धयतीति प्रतिपादयन्तीं भट्टपराशरपादीयां सूक्तिमुदाहरति- प्रत्यक्षा-
श्रुतिरिति । ... न तथा दोषस्तदर्थः पुनर्धर्माधर्मपरावरे खरमुखः प्रत्यक्षबाध्यो न च । तच्चार्याक-
मतेपि रङ्गरमण प्रत्यक्षवत्सा प्रमा, योगोन्मीलितधीस्तदर्थमथवा प्रत्यक्षमीक्षेत स इति श्लोकशेषः
श्रीरङ्गराजस्तवोत्तरशतके द्रष्टव्यः । तदर्थश्च- वेदाख्यशब्दराशेश्रावणप्रत्यक्षगोचरत्वात्प्रत्यक्षमात्र-
प्रामाण्यवादिनापि चार्वाकेण न तत्प्रामाण्यमपलपनीयमित्याह- प्रत्यक्षाश्रुतिरिति । ननु वेदस्वरू-
पस्याध्यक्षसिद्धत्वेपि तस्य यत्किञ्चिदर्थबोधकत्वाद्भेदादिशब्दवन्न प्रामाण्यं भविष्यतीत्यत्राह- अर्थ-
धीश्चेति । प्रत्यक्षेत्यनुवर्तते । तथा च व्युत्पन्नपदार्थस्य साङ्गाध्यायिनस्त्वात्मनि वेदश्रवणानन्तरं
तदर्थबुद्ध्युत्पत्तौ न सत्त्वेन स्वयंप्रकाशेन वा प्रत्यक्षेण सिद्धत्वान्न तदपि तिरस्करणीयमित्यर्थः । ननु
वेदार्थधियः प्रत्यक्षत्वेपि तस्याः भ्रमप्रमादादिवक्तृदोषमूलकत्वेन न प्रामाण्यसिद्धिरित्याशङ्क्याह-
न तथा दोष इति । तथा- प्रत्यक्षः । वेदस्यापौरुषेयत्वादिति शेषः । तथा च यन्नोपलब्धं तन्ना-
स्तीति तव सिद्धान्तात् वेदे दोषाणां चानुपलब्ध्येस्ते न सन्त्येवेत्यर्थः । नन्वथापि वेदा न प्रमाणं
बाधितार्थकत्वादित्यत्राह- तदर्थः पुनरिति । तदर्थः- वेदार्थः । परः- प्रकृतितः परो जीवः । अवरः-
प्रकृतिप्राकृतादिः । मुखशब्देन नित्यविभूत्यादिग्रहणम् । एषु केषांचित्प्रत्यक्षप्रमितत्वेन, अन्येषां
धर्मादीनामत्यन्तातीन्द्रियत्वेन च सर्वथा कस्यापि वेदार्थस्य प्रत्यक्षेण बाधाभावादबाधितार्थकत्वेन
प्रामाण्यं वेदस्याप्रकम्प्यमेवेत्यर्थः । तद्-तस्मात् । सा-ऽस्तीति । यदि परेषामनुभवे चार्वाको विप्रतिपद्यते,
तर्हि स स्वयमेव योगमभ्यस्य पक्कपयायो विकसितज्ञानश्च भूत्वा वेदार्थं धर्मादिकं साक्षात्पश्यत्व-
ित्याह- योगोन्मीलितेति । पूर्वमदृष्टमपि हि तत्त्वजातं योगमहिम्ना साक्षात्कर्तुं शक्यते । तदुक्तं-

अनुमानागमங்களை प्रत्यक्ष ३. तले अन्तर्भावविपरीतकलाम् என்றதவும், बाह्येन्द्रियमில்லாத-
दशैयிலे स्मृतங்களான लिङ्गादिकளாலே प्रसिद्धि பிறக்கக் காண்கையாலும், सर्वसाधारणमनो-
व्यापारம் सहकारिமாத்மகையாலும், परम्परया प्रत्यक्षमूलतैयைக் கொண்டு இவை प्रत्यक्षान्तर्गतங்-
களென்பார்க்குமிவைகாட்டின அर्थங்கள் இசையவேண்டுகையாலும், अनुपपन्नம். विषहरण-
मन्त्रादிகளில் अन्वयव्यतिरेकानर्हविषयமுண்டு என்னுமிடம் சொன்னோம்.

मोक्षधर्मे- यथा च कश्चित्परशुं गृहीत्वा धूमं न पश्येज्ज्वलनं च काष्ठे । तद्वच्छरीरोदरपाणिपादं
छित्त्वा न पश्यन्ति ततो यदन्यत् ॥ तान्येव काष्ठानि यथा विमथ्य धूमं च पश्येज्ज्वलनं च योगात् ।
तद्वत्सुबुद्धिस्सममिन्द्रियाथैर्बुद्धेः परं पश्यति तत्स्वभावम् ॥ अग्निर्दारुगतो यद्वह्निर्नो दारौ न दृश्यते ।
तथैवात्मा शरीरस्थो ऋते योगान्नदृश्यते ॥ इति ॥

यदुक्तं “प्रत्यक्षमूलत्वादनुमानागमयोः प्रत्यक्षान्तर्भाव इति, तदनृद्य खण्डयति- अनु-
मानेति । तत्र किं साक्षात्प्रत्यक्षमूलतया तदन्तर्भावः, उत परम्परया । प्रथमेपि, किं वहिरिन्द्रिय-
जन्यप्रत्यक्षमूलतया, अथवा मनइन्द्रियजन्यप्रत्यक्षमूलतयेति विकल्प्य प्रथमे न प्रथमः पक्ष
इत्याह- बाह्येन्द्रियम् इति चक्षुर्धूमादिसन्निकर्षविरहकालइत्यर्थः । प्रथमे न द्वितीयइत्याह- सर्व-
साधारणेति । तदा वह्निज्ञानकाले मनसो मनस्त्वेन व्यापृतेस्तादृशमनोव्यापारस्य च स्मृत्यादिसर्व-
ज्ञानसाधारण्यात् तन्मूलतामात्रेण न वह्निज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वमापादयितुं शक्यत इत्यर्थः । न च
बह्व्यादिज्ञानकाले मनस इन्द्रियत्वेनैव व्यापारापेक्षणात् तादृशमनोव्यापारस्य च प्रत्यक्षासाधारण-
तया तन्मूलकतया भवत्येव तस्य प्रत्यक्षतेति वाच्यम् । आत्मसुखाद्यन्तर्विषयप्रत्यक्षएव मनस इन्द्रि-
यत्वेन कारणत्वात् । बह्व्यादिबाह्यविषयप्रत्यक्षे मनस्त्वेनैव कारणत्वात् । अन्यथा सर्वज्ञानानामपि
मानसप्रत्यक्षत्वापातात् । चरमोपि पक्षो न क्षोदक्षम इत्याह- परम्परयेति । இவை- अनुमानா-
गமौ । तथा चानधिगताबाधितार्थविषयकत्वலक्षणप्रामाण्यस्य प्रत्यक्षवदनुमानागमयोरपि तुल्यतया,
तयोर्न प्रत्यक्षान्तर्भाव इति भावः । एवमनुमानस्येव शास्त्रस्यापि पृथक्प्रामाण्यमावश्यमिति पृथक्
प्रदर्शयितुं पूर्वोक्तं सारयति - विषहरणेति । यद्यप्ययमंशः पूर्वं तन्मतानुवादक्रमेणेदानीमेव दूष्य-
तया प्राप्तः, तथापि सिद्धान्ते तैरप्यगत्या पारलौकिकशास्त्रप्रामाण्यमङ्गीकार्यमिति प्रदर्शनावसरे
“दृष्टार्थमन्त्रे”त्यादिनाऽयं विषयः पूर्वमेवोक्त इति नेह पुनः प्रपंचयत इति भावः ।

அநுமானமும் கடைசியில் பரத்யக்ஷத்தில்தான் சேரும் என்று நீங்கள் என்ன கருத்தில்
சொன்னீர்கள். கண் காது முதலிய வெளிப்புறத்து இந்தரியங்கள் ஏதும் வேலை செய்யாத
போதும் பழைய நினைவில் தோன்றிய ஒரு அடையாளத்தினால் ஒன்றை ஊகிக்கிறோமே. அங்-
கும் மனம் என்னும் உட்புறத்து இந்தரியம் வேலை செய்கிறதே என்னில், மனது எப்போது
எந்த ஜ்ஞானம் உண்டாகவேண்டுமானாலும் வேலை செய்யவேண்டிய ஒரு பொதுக்கருவி. ஆக

நீதிஸதேயகாமசாஸத்ரங்கநுப தர்மத்தை ஓட்டினவையே

அர்காமங்களை ஸயோனமாகக்கோண்டு ஸவூதமான நீதிசாஸ்த்ரம் அனாபத்தில் தர்மவிருத்த-

அத “லோகாயத”மியாதினா கृतस्य तदीयस्य तच्चसंग्रहस्य पश्चाद्विस्तरेण दूषयिष्य-
माणतयेदानीं “அவற்றை ஸயோனமாகப்பற்றின” இயாதினா தை: பூவோக்த் நீதிஸ்தேயகாமசாஸ்த்ராணாं
स्वमतानुगुण्यं प्रथमतः खण्डयति - तत्रापि पूर्वं नीतिशास्त्रस्य धर्मविरुद्धार्थकामपरत्वं नास्तीत्याह-
அர்காமங்களை இதி. தத்ர வாஸ்யாயநீயே- “நார்த்தாஸ்த்ரே”இதி பூவ்பக்ஷயித்வா “அவஸ்ய்மாவினோப்யர்த்த-
स्याप्युपायपूर्वकत्वादेव । न निष्कर्षणो भद्रमस्तीति वात्स्यायन इति सिद्धान्तितम् । अवश्यापेक्षि-
तस्यार्थस्योपेक्षणीयत्वासंभवात्केनाप्युपायेन सम्पादनं कार्यम् । अन्यथा निर्व्यापारस्य क्षेमप्राप्तिरेव
न स्यादिति सामान्यतस्स्थापितम् । तथैव कामविषयेपि “न कामांश्चरे”इति पूर्वपक्षे “शरीरस्थिति-
हेतुत्वादाहारसधर्माणो हि कामाः । फलभूताश्च धर्मार्थयोः । बोद्धव्यं तु दोषेष्विव, नहि भिक्षुकाः-
सन्तीति स्थान्यो नाधिश्रीयन्त इति वात्स्यायन इति सिद्धान्तो दृश्यते । आहारसधर्माण इति ।
यथाहारोऽजीर्णादिदोषं जनयन्नपि प्रतिदिनं शरीरस्थितये सेव्यते, तथा कामोपि । अन्यथा रागो-
द्रेकादुन्मादादिदोषेण न शरीरस्थितिरिति । बोद्धव्यन्तु दोषेष्विव । प्रतिविधानमिति शेषः । एवं
सामान्यतोर्थकामयोस्सम्पाद्यत्वे स्थिते नीतिशास्त्रे परहिंसयापि परहिंसयैव वार्थस्सम्पाद्य इत्युक्तम् ।
तथाहि- “नान्यानपीडयित्वेह कोशश्शक्यः कुतो बलम् । तदर्थपीडयित्वा च न दोषं प्राप्तुमर्हति॥
उपमामत्र वक्ष्यामि धर्मतच्चप्रदर्शिनीम् । यूपं छिन्दन्ति यज्ञार्थं तत्र ये परिपन्थिनः ॥ द्रुमाः केचन
सामन्ता ध्रुवं छिन्दन्ति तानपि । ते चापि निपतन्तो न्यान्निघ्नन्त्यपि वनस्पतीन् ॥ एवं कोशस्य
महतो ये नराः परिपन्थिनः । तानहत्वा न पश्यामि सिद्धिं तत्र परन्तपे”ति । एतत्सर्वं सिद्धान्त-
भिरपि कक्षीकृतमिति द्योत्यते “अर्थाकामङ्कणं प्रयोजनमाकङ्कोकणं प्रवृत्तमान नीतिशास्त्रम्
इत्यनेन । तथापि तत्र विषयव्यवस्था द्रष्टव्येत्याह. अनापत्तिर्विती । अर्थाकामयो रागप्राप्तत्वादवि-
धेयत्वेन “अभ्यनुज्ञेत्युक्तम् । “अर्थार्थी राजकुलं गच्छेत्” ऋतावुपेयादित्यादिकन्तु रागप्राप्तस्व-
नियमं विधत्ते । “परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवर्जिता”विति सामान्यतो धर्मविरुद्धार्थाकामयो-
निषेधेपि “यस्माद्वर्मस्योपचितिरैकान्तेन न विद्यते । तस्मादाद्यधर्मोपि श्रूयते धर्मलक्षण” इति,

அதன் வேலை என்றுகொண்டு, வந்த ஜனாரதத்தை பரதயக்ஷுமென்னவொண்ணது, எல்லா
ஜனாரதங்களுமே முதலில் பரதயக்ஷுத்தில் துவங்குகின்றனவாகையால் பரதயக்ஷுத்தில் சேரும்
என்ற வாதத்தில் பசையிலலை. அப்போதும் அவை காட்டின பொருள்கள் இசையவேண்டி-
யனவாகவே இருக்கின்றனவல்லவா?

நீதிசாஸ்த்ரம் உங்களுக்கு அநுகலம் எனபதும் வெறும் ப்ராம. நெருக்கடியல்லாத
ஸாதாரணஸந்தாபங்களில் பணத்திற்காக பாபம் செய்ய அதிலும் அநுமதிக்கிடையாது சோ

विषयத்தை अभ्यநுஜைபண்ணுது. स्तेयशास्त्रமும், “यो साधुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यस्संप्रयच्छति” “प्रसह्यवित्ताहरणं न कल्कः” என்கிறபடியே क्षत्रियादि ५-ளுக்கு परकालादिन्यायத்தாலே धर्मोपशुक्त-

तथा “क्षत्रिये वृत्तिसंरोधे कस्य नादातुमर्हति?” इति पृष्ट्वा “अन्यत्र तापसस्वाच्च श्रोत्रियस्वाच्च भारत। यथा वै ब्राह्मणस्सीदन्नयाज्यमपि याजयेत्। अभोज्यमपि चाक्षीयात्तथेदं नात्र संशय इति प्रतिवचनात्, एवं “आपद्रुतो न धर्माणामन्यायेनोपजीवनम्। अपि ह्येतद्ब्राह्मणेषु दृष्टं वृत्तिपरिक्षय इति च कथनादापद्येव धर्मविरुद्धार्थकामयोरभ्यनुज्ञेति भावः। “धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर-
तर्षमेति च गीयते। श्रीपराशरब्रह्मर्षिरपि सत्यवत्यामाषद्येव कामप्रवृत्त इति पौराणिकी कथा श्रोतव्या। उषस्तिः किल चाक्रायण इभ्यग्रामे वसन् अश्मवृष्टिहतेषु कुरुषु अनशनकृशः प्राणसं-
शयमापन्न इभ्यहस्तात्तदुच्छिष्टान्कुल्माषान् जग्राह जग्रासचेति औपनिषदो वृत्तान्तः। नीतिशास्त्रस्य धर्माविरुद्धत्वेपि स्तेयशास्त्रस्य तथात्वं कथं? “धर्माधर्मौ फले जातु न ददर्शेह कश्चन। बुभूषेत् बल-
मेवैतत् सर्वं बलवतो वशे॥” इति कामन्दवचनादित्याशंकायां स्तेयशास्त्रमपि धर्माविरुद्धं निर्वहति-
स्तेयशास्त्रमपि इति। “स कृत्वा ह्यवमात्मानं सन्तारयति तावुभौ” इति मनुवचने उत्तरार्धम्। तत्र पूर्वार्धे तु “योऽसाधुभ्य इत्युपक्रमे यच्छब्दश्श्रूयते, उत्तरत्र तच्छब्दानुरोधेन। य एवं संप्र-
यच्छति, स आत्मानं पुनं कृत्वाऽसाधोः पापं साधोर्दारिद्र्यं चापनुद्य तावुभौ निस्तारयति इत्यर्थः। गूढपापिनां गूढं दण्डनीयत्वेनासाधोर्धनहरणं तच्छिक्षार्थमिति स्तेयशास्त्रस्यापि धर्मार्थत्वं बोध्यम्।
ततश्च मूलेपि “यो साधुभ्योऽर्थमादाये”ति पाठो बोध्यः। प्रसह्येति। तपो न कल्कोऽध्य-
यनं न कल्कः स्वाभाविको ज्ञानविधिर्न कल्कः। प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपहतानि
कल्क इति पूणश्लोकः भारतादिपर्वस्थः। कथं परद्रव्यापहरणं न दोषायेत्येदमुच्यते। सर्वं साध्य-
र्थमेवेदमसाध्वर्थं न किञ्चनेति भीष्मवचनानुसारेण स्वार्थं किञ्चिदप्यनादायाऽसाधुभ्योपहृतस्य
सर्वस्य धनस्य साधुभ्यो निवेदनीयतयास्य चौर्यस्य केवलसाधूपचिकीर्षामूलकत्वेन भावशुद्धिमत्तया
धर्माविरुद्धत्वमिति भावः। तपोध्ययनादीनामत्र ग्रहणं दृष्टान्ततया प्रतिबन्दीप्रदर्शनाय। यथा
तप आदीनां न कल्कता न निस्सारता अदुष्टता तथा प्रसह्यवित्ताहरणस्यापि। यदि तपआदयः
“परस्योत्सादनार्थं यत् तत्तामसमुदाहृतमिति रीत्या भावोपहतास्सन्तो धर्म्या अपि दुष्टा भवन्ति।

சாஸ்த்ரத்தின் கருத்தும் நன்கு பராமர்சிக்கத்தக்கது. அயோக்யர்கள் பதுக்கிவைத்திருக்கும் பொருள்களை கொள்ளைகொண்டாவது கைப்பற்றி நல்லவர்க்குக் கொடுத்து உதவு என்று கூடித்-
றியாதிகளுக்கு உபதேசிக்கவந்தது அது. ஏனெனில் அவ்விதம் கொள்ளையடித்தாலும் அதன்
நோக்கம் நல்லதாக இருப்பதால் அதுவும் ஒரு புண்யமேயல்லவா? திருடங்கைமன்னன் சரித்-
ரம் இங்கு தக்க சான்று. காமசாஸ்த்ரம் முழுக்க முழுக்க வைதிகமார்க்கத்தைத் தழுவினது
என்று நாமிக் கு சொல்லவேண்டா தபடி முன்னோர்களே நிர்ணயித்து வைத்தார்கள். முதலில்

माक प्रवृत्तस्त्रम् । कामशास्त्रं स्वदारसन्तोषार्थमात्रं “धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ” गणेशपुराणे

तदा विचारणमपि भावदुष्टमेव कल्को भवति । पूर्वोक्तरीत्या साधूपचिकीर्षया चेत्कियेत, तदा तदपि न कल्क एवेति । क्षत्रियादिकल्क इति । आदिना क्षत्रवृत्तीनां जात्यन्तराणां ग्रहणम् । असाधुभ्योर्थानादाय साधुभ्यो दानस्य राजधर्मप्रकरण एव महाभारते शान्तिपर्वणि श्रवणात् । तत्र हीदमेव “योसाधुभ्योर्थमादायेति पूर्वार्धमुपादाय “आत्मानं संक्रमं कृत्वा कृच्छ्रधर्मकृदेव स” इति पठ्यते । संक्रमः- द्रव्यागमनमागः । ततः पूर्वं युधिष्ठिरेण “हीने परमके धर्मे सर्वलोकाति-लङ्घने । सर्वस्मिन्दस्युसाङ्गते पृथिव्यामुपजीवने ॥ केन खित् ब्राह्मणो जीवेत्” इति, कथं वा ब्राह्मणाः क्षत्रियेण रक्षितव्या इति तात्पर्येण पृष्टे “योसाधुभ्य इत्यादिना समाधीयते । एवं शास्त्रं प्रदर्श्य शिष्टाचारमपि कथयति- परकालादिन्यायः कल्क इति । पराशर इतिवदिदं नाम प्रतिपक्ष-निरसनशक्तिमत्तां द्योतयति । आन्तरब्राह्मविरोधिनिरसनपाटवमस्य प्रबन्धेषु चरित्वेषु च वेदितव्यम् । षट्सहस्रग्रन्थपुराणरत्नप्रणेत्पराशरवदयमपि षट्प्रबन्धप्रबन्धा । सामन्तराजश्च भवति । अस्मिन्व-दशावतारेष्वयमन्त्यः । कल्कीव शङ्खेन संकलय कार्त्युगं धर्मं कलावर्धयत् । अयं कदाचित् कचिद्वृत्ततया यन्त्रयन्त्रिता जिनादिमणिप्रतिमाः केनाप्युपायेनापहत्य श्रीरङ्गे भगवतो मण्डपादीन् निर्मम इति वृद्धसंप्रदायः । तदुक्तं श्रीरङ्गराजस्तवे - “जितब्राह्मजिनादिमणिप्रतिमा अपि वैदिक-यन्निव रङ्गपुरे । मणिमण्डपवप्रगणान् विदधे परकालमुनिः प्रणमेम हि तानिति । तान्- मणिमण्डप-प्रगणान् इत्यर्थः । प्रकरणस्य तद्वन्दनपरत्वात् । परकालादीत्यत्रादिना कापच्यादिग्रहणम् । महाभारते शान्तिपर्वणि श्रीभीष्मेण युधिष्ठिराय- “यथादस्युस्ममर्यादो दस्युत्वात्सिद्धिमाप्तवान् इति तत्प्रभावमुक्त्वा “ये पुनर्धर्मशास्त्रेण वर्तन्निह दस्यवः । अपि ते दस्यवो भूत्वा क्षिप्रं सिद्धि-मवाप्नुयुः” इति तदुपदेशं गृहीत्वाऽऽचरितवतां तद्गोष्ठीनिष्ठानां “ते सर्वमेवानुचक्रुः कापच्यस्यानु-शासनम् । वृद्धिं च लेभिरे सर्वे पापेभ्यश्चाप्युषारमन् । कापच्यः कर्मणा तेन महती सिद्धिमाप्तवान्” इति फलप्राप्तिं चाभिधायोपसंहृतम् । दस्युधर्माश्च केचन तत्रैव कीर्तिताः- “अधुध्यमानस्त्रादानं दारामर्शः कृतघ्नता । ब्रह्मवित्तस्य चादानं निःशेषकरणं तथा । स्त्रिया मोषः पथि त्यागं साधुष्वेव विषर्हितम् । स दोष एव भवति दस्युरेतानि वर्जयेत् । तस्मात्सशेषं कर्तव्यं स्वाधीनमपि दस्युभिः । न बलस्योहमसीति नृशंसानि समाचरेत् । इति ।

अथ कामशास्त्रस्यापि धर्माविरुद्धमेव प्रमेयमित्याह- कामशास्त्रं इति । इदं च शास्त्रं वात्स्यायनमुनिप्रवर्तितम् । ततोपि पूर्व नन्दिश्चेतकेतुप्रभृतयः प्रवर्तकाः । तन्त्रमावाप इति द्वि-प्रकारकं षट्त्रिंशदध्यायात्मकं च । तन्यते जन्यते रतिर्येन तत्तन्त्रमालिङ्गनादि । तदधिकृत्य, कृतं

பாபரஹிதகாமோபயுக்தமாக்கையாலும் அஃதபுபுருஷபரஸ்தீவிபயநிபேதாதிக்கள் சொல்லுகையாலும்

शास्त्रमपि तन्त्रम् । समन्तादुप्यन्ते अवाप्यन्ते वा स्त्रियः पुरुषाश्च येन स आवापः समागमोपायः । तत्प्रतिपादकमपि शास्त्रमावापः । स्वदारसन्तोषेति । “आवाभ्यां कर्माणि कर्तव्यानि प्रजाश्चोत्पादयितव्या” इति परिगृहीतायां पत्न्यां क्रीडारतिरसज्ञानायैवात्र सर्वं विवृतं, न तु पतिपत्नीभावमति-
लंघ्य कामचारायेत्यर्थः । ननु कर्मब्रह्मनिष्ठानां जितैन्द्रियाणां कामपुरुषार्थस्य निषिद्धत्वात् पत्न्या-
मप्यनुरागो नोचित इति शङ्कायामाह- धर्माविरुद्धेति । “भूतेषु देवमनुष्यादिषु धर्माविरुद्धः कामः
स्वदारप्रीत्यादीत्यर्थ इति तात्पर्यचन्द्रिकायां विवरणात् स्वदाररतिरभ्यनुज्ञातेति निषेधस्तद्व्यतिरिक्त-
विषय इत्यर्थः । अत एव हि श्रूयते “दशास्यां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं कृधि” “प्रजया हि मनुष्यः
पूर्णः” “प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी” रित्यादि । एतेन प्रपन्नञ्जुक्त्वा विहितविषयनिवृत्तिः तन्ने-
म् इति वचनभूषणवाक्यस्य यद्वरवरमुनिव्याख्यानं “प्रपन्नस्य धर्मबुद्ध्या स्वदारेषु प्रवृत्तिरपि
स्वाधिकारभञ्जिकेति, विहितविषये निवृत्तिरस्यातिशय, इति, तदपि निरस्तम् । आकिञ्चन्यानन्य-
गतित्वादिव्यतिरेकेण स्वदारत्यागरूपाधिकारस्याग्रामाणिकत्वात्, प्रपन्नसन्तानसन्तानतरुभिर्नाथ-
मुन्यादिभिस्तथाऽकरणात् तेषां सन्ततिदर्शनेन तथाकल्पनायोगाच्चेति । वस्तुतस्तु स्वदाररत्यादे-
र्विधिविहितत्वाभावस्य पूर्वमुक्तत्वेन केवलाभ्यनुज्ञाविषयत्वात् अन्यैरत्यन्तरागतः क्रियमाणस्य
कामपुरुषार्थस्य प्रपन्नैर्विरक्तैर्दूरतो वर्जनं तेषां यशसे वैलक्षण्याय च भवतीत्येतदेव वक्तव्यम् । ये तु
नितरां स्वदारापत्यादिनिरताः प्रपन्नास्तेषां वैराग्यस्य मात्रया निकर्ष एवेति भाव्यम् । ननु “एक
एव तु सार्वलौकिको नायक” इति वात्स्यायनादिभिः कथनात् “सर्वलोकान्- सर्वास्त्रियो गच्छ-
ती”ति तदर्थान्न कामेषु धर्माविरुद्धत्वं कथमिति शङ्कामपाकरोति- अदृष्टेति । अयं भावः- “दृष्ट-
पञ्चपुरुषा नागम्याकाचिदस्तीति बाध्रवीया” इति वात्स्यायनेनैव कथनात् परदारप्रवृत्तस्य विटस्य
सार्वलौकिकशब्दः दृष्टपञ्चपुरुषपरस्त्रीगमनमात्रविषय इति “सर्वत्वमाधिकारिक”मिति न्यायेन
सर्वत्वस्य तादृशस्त्रीमात्रपर्यवसितत्वेनादृष्टपञ्चपुरुषपरस्त्रीगमननिषेधसिद्धिरिति । अत्रेदं व्याख्यानं
भवति- स्वपतिव्यतिरेकेण दृष्टाः पञ्चपुरुषाः पतित्वेन यया, सा स्वैरिणी कारणवशात्सर्वैरेव गम्या ।
तथा च “पञ्चातीता बन्धकी”ति पराशरः । एकद्वयादिदर्शने तु सत्स्वपि कारणेषु नैवेत्यर्थः ।
द्रौपदी तु युधिष्ठिरादीनां स्वपतित्वादन्येषामगम्येति । इदन्तु बोध्यम् । “परदारान्न गच्छेत् मन-

காமசாஸ்த்ரம் களவொழுக்கத்திற்காக ஏற்பட்டதல்ல என்பதை கவனிக்கவேண்டும் கலை-
னும் மனைவியும் கூடி களிக்கவேண்டுமென்றே இயற்றப்பட்டது. கண்ணன் கீதையில் ‘தாம்-
விடோதமின்றி தன் தாம்பதரியிடம் கலைவன் துகரும் இன்பமும் யானே’ என்றானல்லவா?
இன்னமும் ஓர் சாசுத்தி காமசாஸ்த்ரங்களில், பல புருஷர்களுடன் ஸம்பந்தம்கொண்ட பாத்-

सापि कदाचन । किमुवाचास्ति बन्धोपि नास्ति तेषु व्यवयिनाम् । मृतो नरकमभ्येति हीयतेऽ-
त्तापि चायुषः । परदाररतिः पुंसामिहामुत्र च भीतिदा । इति मत्वा स्वदारेषु क्रतुमत्सु बुधो
ब्रजेत् ॥ यथोक्तदोषहीनेषु सकामेष्वनृतावपि” इति परस्त्रीगमनमात्रस्य निषिद्धत्वेपि अदृष्टपंच-
पुरुषपरदारपरिग्रहेणाधिकं प्रत्यवेयात् । दृष्टपंचपुरुषपरस्त्रीगमनेन तु न तावान् प्रत्यवायः, स्वल्पेन
तेन यातनापि स्वल्पायसी भवतीति । “परस्त्रीविषयनिषेधादी”त्यत्रादिना “सम्बन्धिसखिश्रोत्रिय-
राजदारवर्जमिति गोणिकापुत्र” इत्युक्तनिषेधग्रहणम् । दृष्टपंचपुरुषत्वेपि श्रोत्रियराजदारादिगमने
प्रत्यवायाधिक्यं बोध्यम् । नन्वथापि वात्स्यायनीये “यदा तु स्थानात् स्थानान्तरं कामं प्रतिषध-
मानः पश्येत्तदा शरीरोपघातलागार्थपरपरिग्रहानभ्युपगच्छेत्” इति “यं कंचदुज्ज्वलं पुरुषं दृष्ट्वा
स्त्री नित्यं कामयते, तथा पुरुषोऽपि योषितमिति च सविस्तरं स्वरचागस्य प्रतिपादनात्पारदारिक्य-
सामान्यं तदिष्टमिति शंकायां समाधत्ते- पारदारिक्यम् इति । परदारान् गच्छतीति पारदारिकः ।
भावप्रधानो निर्देशः । एतदुक्तं भवति- अत्रैवाधिकरणान्ते “एवं परस्त्रियः प्रकुर्वीते”ति परदार-
गमनोपायान् विस्तरेणोपदिश्य “एभ्य एव च कारणेभ्यस्वदारान् रक्षेदित्युपसंहृतम् । तथा च
परस्त्रियं कामयमानः, तदर्थं बहु प्रयतमानः स्वयं विदितसकलजारवृत्तान्ततया स्वपत्न्यां तथा
अयस्य कामुकस्य प्रवृत्तिं नित्यं शङ्कमानः जागरूक एव तां सर्वतो रक्षेदिति लोकस्वभावोऽत्र
बोध्य इति । एतावदुक्तं निगमयति- धर्माविरुद्धमिति । अतएवोक्तमत्रैवोपसंहारे- “सन्दृश्य
शास्त्रनो योगान् पारदारिकलक्षितान् । न याति चलनां कश्चित् स्वदारान्प्रति शास्त्रवित् । पाक्षि-
कृत्वात्प्रयोगाणां अपायानां च दर्शनात् । धर्मार्थयोश्च वैलोम्यान्नाचरेत्पारदारिकम् । तदेतत्
द्वारगुप्त्यर्थमारब्धं श्रेयसे नृणाम् । प्रजानां दूषणायैव न विज्ञेयोऽस्य संविधिः” इति । तथा च
धर्माधर्मविभागमनभ्युपगच्छतश्चार्वाकस्य धर्माविरुद्धकामशास्त्रं नानुकूलम्, अपि तु प्रतिज्ञादौ
हृदयम् ॥

पूर्वोक्तमन्यदप्यनृद्य दूषयति- लोकसिद्धशङ्कनीयं इति । “पृथिवी न कठिना” “आपो न द्रवाः” “अग्निश्शीत” इत्येवं प्रत्यक्षविरुद्धप्रक्रियानङ्गीकाराल्लोकसिद्धस्यैवानुसरणात्सर्वमतेष्वपि

தைகளைத் தவிர, குடும்பப்படுபணக்களை கண்ணெடுத்தும் பாராதே என்று இளைஞர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுகப்பட்டுள்ளது. இங்கொரு ஊழல்யம் அதாவது பாஸ்தீயைச் சுற்றி அலைபவன் தன் மனைவியை யாரும் நெருங்கவிடான் காட்சாஸ்தத்தினால் இதொரு நன்மை ஏற்படுகிறது. ஆகையால் காமசாஸ்தரமும் தர்மத்தைத் தழுவினே இவ்வந்தர்ப்புடனாக. உலகாதுபவத்தை ஒட்டி அமைக்கப்பட்டது என்கள் மதம் என்னும் சிறப்பு எல்லாமதங்களிலும் அவை

तुल्यमिदमिति भावः । अथ लोकोत्तीर्णपदार्थानामपि मतान्तरस्यैस्स्वीकारात्, अस्माभिश्च तदनभ्यु-
पगमात् महत्तेभ्योऽस्माकं लाघवमित्यत्राह- लोकोत्तीर्णेति । जीवधर्माधर्मादीत्यर्थः । ७५८-
लाघवम् । सर्वपरित्यागीति । त्वया प्रमाणप्रतिपन्नानां लोकोत्तीर्णपदार्थानां कूटयुक्तिभिरपलपने
त्वत्तोपि कुतर्ककुशलैर्बौद्धैः प्रात्यक्षिकपदार्थानामप्यपहरणाह्यलोकोत्तीर्णपदार्थपरित्यागिनस्त्वत्तत्सर्व
परित्यागिनो माध्यमिकस्यैव लाघवमिति स एव विजयेतेति भावः । एतेनात्मतत्त्वविवेके “न ग्राह्य
भेदमवधूय धियोस्ति वृत्तिस्तद्वाधके बलिनि वेदनये जयश्रीः । नोचेदमित्यमिदमीदृशमेव विश्वं तथ्यं
तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः इत्युदयनोक्तिरप्यपास्ता । यतः- “सर्वं हि सत्यमिति सम्प्रतिपन्न-
बुद्धेर्बाधा तु नैव, यदि सा सुगते जयश्रीः । एकं परं सदितरच्च मृषेति योर्ध्वद्वानयाद्वदति तस्य
तु कोवकाश इति । अधिकमत्रासदीयाद्वैतरत्नतत्त्वपरीक्षायामधिगन्तव्यम् । अपरमपि पूर्वोक्तमनूद्य
परिहरति- सर्वहृदयेति । अनिपुणहृदयसङ्गतार्थकथनं नोत्कर्षहेतुः । कतिपयनिपुणहृदयसङ्गतिश्च सर्व
मतसाधारणी । सर्वनिपुणहृदयसंवादश्चात्रासिद्ध इति भावः । किम्बहुना? त्वदुक्तिं त्वद्धृदयमपि न
श्रद्धात् इत्याह- लोकायतिकं क्वाणं इति । अदृष्टं क्वाणं इति । “नास्तिचेन्नास्ति नो हानिः
अस्ति चेन्नास्तिको हतः ।” इत्युक्तन्यायादिति भावः । ७६० अङ्गम् इति । तथा च त्वया सह
त्वच्छिष्या अपि बहवः अन्तश्शंकाकर्षाङ्किता बहिस्स्फुटामतृप्तिं त्वद्भयादाविष्कर्तुमपारयन्तः कालं
कष्टं क्षिपन्तीत्यर्थः ।

एवमेतावताऽनुमानागमयोः पृथक्प्रामाण्यं, नीतिस्तेयादिशास्त्राणां धर्मादिरुद्धत्वेन तन्मतप्रातिकूल्यं, अविसंवादादिकृततन्मतोत्कर्षाभाव इत्यादि प्रतिपादनेन चार्वाकाभिमतप्रमाण-व्यवस्था निराकारि । अथ परस्तात् “शरीरम् आत्मा” इत्यारभ्य तदभिमतप्रमेयप्रक्रियामपि

ரவர் எண்ணப்படியுண்டு. காணாத பொருள்களை நாகுகள் கொள்ளவில்லை என்ற செட்டு சொன்னால் 'எப்பொருள்களையும் நாகுகள் கொள்ளவில்லை. ஸர்வம் சூன்யம்' எனும் உண்னை விட மிகச்செட்டு சொல்லும் மாத்யமிகள் என்னும் பெளத்தினை சமஸ்கிருதில் நெற்றபெறுவான். எல்லாருடைய நெஞ்சையும் தொடடுப்பார்த்தால், ஒத்திருப்பது 4 நுகள் மட்டமென்று, மஹான்களான தீர்க்கதர்சிகளின் மனதில் ஒப்புதல் இல்லாமையால் புரட்டுட்டேசக. பாலோகம் உண்டாமாகில் பாபிகளான நாம் செய்வது என்' என்று, நீங்கள் உள்ளஞ்சியிருப்பதும் எமகருத்தேரியும்.

ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும்.

பாஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும். இவற்றைத் துவக்கிவருகிற விதிகள் ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும். இவற்றைத் துவக்கிவருகிற விதிகள் ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும்.

தூயித்யந் ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும். இவற்றைத் துவக்கிவருகிற விதிகள் ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும். இவற்றைத் துவக்கிவருகிற விதிகள் ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும்.

ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும். இவற்றைத் துவக்கிவருகிற விதிகள் ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும். இவற்றைத் துவக்கிவருகிற விதிகள் ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகளின் ஸம்பவமும், வ்யவஸ்தையும்.

“அனாதௌ ஸ்லு ச்ஞ்சாரே” இत्याதிகளிற்படியே சில விஷயங்களில் விபூவமுண்டாஹும் அநுபபூத-
வரீம அனந்தமாகையாலும், ச்ஞ்சாரத்தில் சர்வோபபூவசாந்திபிறந்து’ மேலும் சாதுவரீயாதி வ்யவஸ்திதஸூத்ரி
யுண்டாகையாலும், வரீயாதிவ்யவஸ்தைக்குக் குறையில்கு . “கஸ்ய டோஷ: குலே நாஸ்தி வ்யாதிநா கோ ந

இதி கீதாயாமரூபவசனம் ச । “கிலவிபயங்களில் விபூவம் உண்டாஹும்” இதி । அந்வாஸூத
வாடோயம் । வஸ்துதஸ்து கசிதபி விபூவோ நாஸ்துவேதி டாவ: । அத஁வ ச சேஸ்வரமீமாஸாயா “யா ச
காமிநிமூலதவாதிருபபூவசஜ்ஜா, சா சர்வபூததிவிதாதிநி । அதிசஜ்ஜாயாஸ்சர்வத்ர ஸுலபதவாத் । ந ச
ஸூதபராதமாவேண புருஸ்யான்யபூததவமநுமாத் சப்யதே । அபராதிநிநாமபி டர்வநிமித்தபசவஸ்யாபி
தர்சனேநானைகாந்த்யாத் । சவரீநான்யேந சயோகே ச சங்கராபாவாத் । சங்கராஜாதாநாமபி உத்கர்ஷாதிநா சப்தமே,
பஞ்சமே வா வரீயாந்திராபதிசுரரணா”சுதேதி । அஸ்யாந்வாஸூதவாடஸூதாசுதிரமா஁- அநுபபூததேதி । “சாதுவரீய
ச லோகேஸிந் ஸுதே ஸுதே தமே” நியோக்யதீத்யுத்தஸீத்யா தாரீகரீராஜபி: “நாரீரீணா வ்யபிசாராசூபந்யாயாசூ
மஹீகிதாம் । விபராணா கர்மடோஷாசூ பராநா ஜாயதே தய”மீத்யுத்ததயஸ்யாநான்யபிலக்ய “தஸாடாஜ்ஜா
விசேஷேண விகர்மஸ்தா திரிஜாதய: । நியம்யாஸ்சாவிபஜ்யாஸூ பராநுபூதகாரணாத் ॥ இதி ரீத்யா நிய-
ந்ரணாதிபூதாஸ்சஸூதலுநுபபூதாஸ்சஸூதவிக் இதி ந ஜாத்யவ்யவஸ்தேதி டாவ: । நநு சர்வகாலேபூபி
சர்வத்ர துஷ்டாநா ராஜா சபூதவாத்ரபாஸு சார்வதிகோ ஜாதிசங்கராஸ்யாடேவதி தூதீயம் பக்ச் பரதிஸிபதி-
ச்ஞ்சாரத்திலே இதி । ததா ஹி ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணே- (கத்ய) “ஸூதஸார்தே து தமே விபூவஸுபாபதே க்ஷீண-
பராடே ச கலௌ” இத்யாஸ்ய சர்வேஸ்வர: கல்கிரூபேணாவரீயம் துஷ்டராஜசிஸ்யா “ஸூதமேபு சாஸிலமேவ
ஸூதாபிப்யதீ”த்யுபசஹ்தம் । சேஸ்வரமீமாஸாயாமப்யயமேவார்த: “கிஞ்சேதஸுபபூவசூதமதலோகாயதிக-
மதமீவ சேஸ்வரமத்யந்தாய நாஸ்கந்ததி । ததா ஹி- பரமபுருஸஸூதாவரஜங்கமாத்மகம் சர்வ ஜகதூபசஹ்த்யே”-
த்யாதிநா பரத்யபாதி । ததா ச நிபமயதி- வரீயாதிவ்யவஸ்தேதி । தஹி கஸ்ய டோஷ: குலே நாஸ்தீத்யா-
திநா சர்வத்ர சங்கராதிசூலடோஷஸஜ்ஜாவவசனஸ்ய கா கதிரித்யத்ர ததாத்ரயமா஁- கஸ்ய டே.ஷ இதி ।

சேஷபமாக இதுவரை ததாந்துததாட்டுவந்த ஜாதீவீபாகத்ததே ஒரே வார்த்ததையில் இல்லை
என்னப்போகாது என்று சதால்லுலோமம். இங்கு சிலர் சதால்லவதுபோல் “ஜாதீயாவது, வ்ய
வஸ்ததயாவது, அநாதீயான ஸம்ஸாரத்தில் இனவ்ருத்திபெண்களாலேயாய். ஆண்கள் பெண்க
ளுக்கு அடிமையாய் இருக்கும்போது யார் யாருக்குப்பிறந்தவன்? எவன் எந்தஜாதீ? எல்லாம்
ஒரே குழப்பம்” என்ற நிலையிருந்தாலும், பல பதிவ்ரதாஸ்த்ரீகள்மூலமாய் கலப்பற்ற ஜாதீ
வர்க்கம் அரந்தமாக உலகில் இன்றாவும் இருக்கிறது. மேலும் இப்படி ஜாதீவ்யவஸ்தத
குலைந்துபோஹும் மறுபடி தர்மஸ்தாபஹுர்த்தமாக ஸர்வேசுவரன் இங்கு வந்து பிறந்து
நான்கு வர்ணங்கலையும் நிலைநாட்டிச்செல்வாஹுகையாலும் ப்ராஹ்மணசூத்ரீயாதீ ஜாதீமர்யா
ததக்குக் குறையில்லை. யாருடைய குலம் குற்றமற்றிருக்கிறது? வ்யாதீயுததவன் எவன்?
அநாதீயான ஸம்ஸாரத்தில் துக்கப்படாதவர் எவர்? ஸூகம் எங்குதான் நிலைத்துநிற்கிறது,

सर्वेषामेव वर्णानां स्वधर्माच्च्यवते नर इत्यादिवचनमादिशब्दार्थः । परपरिवादादीति । “पररन्ध्रेषु जात्यन्धाः परदारेष्वपुंसकाः । परीवादिषु ये मूकास्तेतीवदयिता ममे”ति भगवता कथनात् नान्यान् परिवदेत् । अन्यथाऽऽसत्कुलेष्वपि तत्तुल्यदोषसंभवात् तेऽस्मान् परिवदेयुरिति, परस्परपरिवादपरम्पराया अविश्रमापत्तेरिति पूर्वोक्तश्लोकात्तार्थं बोध्यम् । परिवादादीत्यादिनोपहासग्रहारादयो विवक्षिताः । एवं स्वमते अदृष्टविशेषादिरूपायाः ब्राह्मण्यादिजातेरतीन्द्रियत्वेपि तत्सिद्धिप्रकारमुक्त्वाऽतिरिक्तजातिवादिनैयायिकादिमतैः तस्याः प्रत्यक्षत्वमपि सदृष्टान्तं साधयति- गन्धविशेषेति । गोघृतादेर्द्रवत्वादिना माहिषादितुल्यत्वेपि, गन्धरूपविशेषादिज्ञानसहितेन चक्षुषा वैजात्यप्रत्यक्षं भवति । पयःप्रतरणेति । उदशरावादाबाधुवनमित्यर्थः । तदुक्तं बृहत्संहितायां “सर्वद्रव्याभेद्यं लघ्वंभसि तरति रश्मिर्वारूग्धम् । तटिदनलशक्रचापोपमं च वज्रं हितायोक्तम् । इति । तथा च पयः प्रतरणादिना लिङ्गेन तत्र विशेषवज्रत्वजातिप्रत्यक्षं भवति । प्रतरणादीत्यादिनाऽभ्यासपाटादिकं गृह्यते । तत्रैव प्रकृतेपि “तथा च सन्ततिस्मृत्याऽनुगृहीतेन चक्षुषा । विज्ञायमानं ब्राह्मण्यं प्रत्यक्षत्वं न मुंचती”त्यागमप्रामाण्योक्तदिशा ब्राह्मण्यादीनां प्रत्यक्षत्वमेवेति भावः । न चात्रग्रहणमनुमितिरेव, लिङ्गज्ञानजन्यत्वादिति वाच्यम् । लिङ्गज्ञानस्येन्द्रियसहकारिमात्रत्वेनेन्द्रियाणामेव प्राधान्यात् । अन्यथा संस्कारसचिवेन्द्रियजन्यायाः प्रत्यभिज्ञाया अपि प्रत्यक्षत्वं न स्यात् । तत्र तत्र करणस्वभावानुरोधेन विचित्रसहकारिवर्गापेक्षणात् । सहकारिणं विना कार्योत्पत्त्ययोगाच्च । तदुक्तं वार्तिके “न हि तत्करणं लोके वेदे वा किञ्चिदीदृशम् । इतिकर्तव्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहेऽर्थितेति । ननु ब्राह्मण्यादीनां संस्थानरूपत्वे संस्थानव्यंग्यत्वे वा प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते । तत्तु न संभवति, मनुष्येषु सर्वत्र संस्थानसाधारण्यात् । नापि ब्राह्मणादिमातापितृजन्यत्वं ब्राह्मणत्वादि, कुम्भोज्झवादिषु अयोनिजेषु व्यभिचारात् । किन्तु “तमश्शूद्रे रजः क्षत्रे ब्राह्मणे सत्वमुत्तमम् । इत्येवं त्रिषु वर्णेषु विवर्तन्ते शुभास्त्रयः ॥ इत्याश्वमेधिकपूर्वोक्तक्रमेण “रजस्तमोभिभवे-नोद्विक्तसत्ववत्वं ब्राह्मणत्वं, तमस्सत्वाभिभवेनोद्विक्तरजोगुणवत्वं क्षत्रियत्वं, रजस्सत्वाभिभवेनोद्विक्ततमस्कत्वं वैश्यत्वं, रजस्सत्वाभिभवेनाधिकोद्विक्ततमस्कत्वं शूद्रत्वमितीत्यमेव वाच्यतया तेषु न प्रत्यक्षं प्रमाणं भवितुमर्हतीत्यत्र, पूर्वं “अबाधितानादिपरिग्रहेत्यादिनोक्तमपि समाधानं सद-

என்று பெரியோர்கள் பேசியிருப்பது உண்டாகிலும், அதற்கு “நாம் பிறரிடம் குற்றம் காண்பது தவறு, நம்மிடம் எவ்வளவு குறைகளிருக்கின்றனவோ? குற்றமற்றவர் யார்?” என்று உபதேசிப்பதில் நோக்கு. “பசுவின் ரெய் இது” “இது இன்னஜாதிர்தாம்” என்று அந்தந்த ஜாதி

மாப்போலே ப்ராஹ்மணவாதிஜாதிக்களையும் காணலாமென்று நிர்வஹிப்பார்கள். ‘‘தமஸ்ஸுத் ரஜ:க்ஷத்’’
இत्याதிகளிற்படியே ஶாரீரகுணவ்யதாரதமயலக்ஷணஜாதிபக்ஷத்தில் வாக்ரமாதிசுளிற்போலே அவாஹித-
பரிஶ்ரஹாதிக்களே ப்ரமாணமாம். மனுஷ்யத்வஜாதியோபூய அவாந்தரஜாதியுண்டாமாகில் அநுலோமப்ரதிலோம-

ஸ்தாந்தமத்ர விஸதயதி- தமஸ்ஸுத் இதி । ஶாரீரகுணவ்யேதி । ‘‘ந ததஸ்தி பூதிக்யா வா திவி தேவेषு
வா புன: । ஶத்வம் ப்ரகூதிஜேஸூக்தம் யதேஹிஸ்யாதிஶ்மிபிஸூக்தை:’’ இத்யுக்த்யா ஁கேகஸ்ய மனஸி சைவவிதிக்ஷண-
பரிணாமகூதப்ராஹ்மண்யாதிக்கம் வர்ததே । ததாபி ததா஑மாபாபி ஶர்வம் ஶர்வத்ர ப்ரவேச: । தஸ்ய வர்ணாஶ்ரமா஑நி-
யாமகத்வென ப்ரகூதேஸிவிக்ஷணாத் ஶாரீரேதி । ஶாரீர஑தமா஑ரணஸ்தாயி தததிகூத்ய ஹி விதிக்ஷணபேதாதி-
ப்ரஸூதி: । தத்வை ச பரேஸா விவாத: । வாக்ரமாதிதி । ஶூர்ய஑த்யா ப்ரதமாதிதிக்ஷணா, மேஸாதிர்ஸாதி
சந்த்ரஸந்தாரேண கூதிக்காதிநக்ஷத்ராணா ச க்ரமஸூக்தாரேபி, ப்ராவாதிவாக்ரமே நானந்யதாஸித்வம் லி஑்ரஸ்தி ।
அதாப்யநாதிஸிஸ்டபர஑்பராபரிஶ்ரஹேநைவ தத்க்ரமஸி஑்஑ிரிதி யதா, ததேஸா ‘‘யம் ப்ராஹ்மண’’ இத்யாதி பூர்வ-
பூர்வபரிஶ்ர஑பர஑்பரயைவ ப்ராஹ்மண்யாதிஸி஑்஑ிரிதி பாவ்யம் । ப்ராஹ்மண்யாதிநாம஑ஸ்டபிஸேஸக்திவிஸேஸாதி஑ரூப-
த்வேபி பூர்வபூர்வபரிஶ்ர஑பர஑்பரயைவ ப்ரமாணமிதி புரஸ்தாதுக்தம் । நந்வதாபி சாதூர்வபூர்வம் மயாஸூதமித்யுக்த-
ப்ராஹ்மண்யாதிமனுஷ்யத்வாவாந்தரஜாதிஸ஑்஑்வேபி ததோப்யதிக்ஷணதமா஑ாதிஜாதிஸத்வே கிம் ப்ரமாணம்? । ததா
ச ஶர்வா அபி ஜாதயஸஸாங்கேதிக்ய ஁வேதி ந ஜாதிவ்யவஸ்தா ஶி஑்஑ிசதீத்யத்ரா஑- மனுஷ்யத்வாதிதி ।
அநுலோமேதி । பூர்வபூர்வஜாதீயபுஸோத்தரோத்தரஜாதீயஸ்த்ரியாஸுத்பாதிதா அநுலோமாஸவர்ணாதிஸ்டா஑ய: । ஁த஑்஑ி-
பரிதக்ரமேஸோத்பாதிதா: ப்ரதிலோமாஸஸூததமா஑ாதிஸுத்ய: । அநுலோமப்ரதிலோமபரஸ்பரஸம்வந்நென ஜாதாஸஸங்கி-
ர்ணா: । ததா ச ஶ்ரீபா஑ஸ஑்஑ிதாவசநம்- சர்யாபா஑ே ப்ரதமா஑்யாபே ‘‘ஸத்வம் ரஜஸ்தம்ஸதேதி த்வைகுணம் கமலா-
ஸந । தந்மயீ தநுமாஸ்தாய ஶஸர்ஜா஑ம் புரா ப்ராஜா’’ இத்யாரப்ய த்ரிகுணாத்தமகஸீரஸம்வந்நபூர்வகம் ஶத்வாதி-
குணோம்மேஸகாலே ப஑வதா ஶ்ரமூரவா஑ரூபா஑தோ வ்யவஸ்திதவர்ணஸூதமிபிதாய தத஑்஑ுணகர்த்வயவிஸேஸாதிஸு-
பதிஸ்யானந்தம் ‘‘ஸூத்ராஸூத்ரஸ்ய பாரயைகா, ஶா ச ஶ்ராவா ச விஸஸ்ஸூதா । தை ச ஶ்ராவா ச ஶ்விதீஸஸ்ய தாஸ்த்
ஸ்வாசா஑்ரஜந்மந’’ இதி வர்ணாதிவிவா஑யோ஑்யஸ்த்ரீநியம் ப்ர஑ர்ஸ்ய, ‘‘ஸ்வாஸு ப்ராஜாஸஸஜாதீயாஸ்சாதூர்வபூர்வ-

களை மணம், நீர்மேல் மிதந்துவருவது முதலிய அடையாளங்களால் காண்பதுபோல், ப்ராஹ்மணத்தி ஜாதிகளையும் அதன் அதன் விளைவான சில கார்யங்களைக்கொண்டு காணலாம் என்றும் சிலவாசாயர்கள் சொல்லுவர். இவ்விதம் ப்ராஹ்மண்யாதிஜாதிகள் அவயவங்களின் அமைப்பு முறைதான் என்பதை ஒத்துக்கொள்ளாது, ஸத்வம் ரஜஸ் முதலிய குணங்களின் தூக்கல் தாழ்த்தலால் ஜாதியத்யாஸம் ஏற்படுகிறது என்போர்க்கும் நாம் சொல்லும் ஸமாதானம் இதுதான், இன்று ஞாயிறு நாளை திங்கள் என்ற வாரமுறைகளை எப்படி தொன்றுதொட்டு வருவதால் ஆகேஸுபியாமல் ஒத்துக்கொள்ளுகிறோமோ? அவ்விதம் இதிலும் ஆகேஸுபம் இருக்கலாது என்றுதான். மனிதன் எல்லாம் ஓர் இனம் என்பது தவிர மனிதனுக்குள் ப்ராஹ்மண்யாதி ஜாதிபேதம் இருக்குமாயில் ‘‘அதலோமம், ப்ரதிலோமம்’’ முதலிய ஸங்கா

(கலப்பு) ஜாதிகள் உண்டாகின்றன என்பது எப்படி பொருந்தும், மேல் ஜாதிக்காரனுக்குக் கீழ்ஜாதிக்காரியிடம் பிறந்தவன் அதுலோமன். இதற்கு மாறிப்பிறந்தவன் பாதிலோமன். ஜாதியாய்வுள்ளது கலவாது, கலந்தால் ஜாதியன்று என்று வித்தாந்தமல்லவா என்று இங்கு சிலர் கேட்பர். குதிரை கழுதை முதலிய ஜாதிகள் உண்டாகியிருக்க, குதிரைக்கும் கழுதைக்கும் உண்டாகும் கோவேறுக்கழுதை என்றும் ஒரு கலப்பு ஜாதியிருப்பதுபோல் கண்ணால் காண்பனவற்றில் குற்றம் ஒன்றும் சொல்லமுடியாதாகையால் இங்கும் ஒருவித தோஷம் இருப்பதாய் தெரியவில்லை.

பौरुषहीनजीविकै என்றும் गतानुगतिकलोकवंचनार्थமென்றும் शङ्किக்கவொண்ணாது. அநாதிவே-
மூலமாக அவிஞ்ஞசுசுபுரையமான நடப்பை ஒருவன் கட்டின இடங்கை வலங்கை போலே
யாக்கி, உற்றதுபற்று என்னவும் ஒண்ணாது,

शरीरंमे आत्मा என்றதுவும் अनुपपन्नம். “अवयवितयेदं कुर्वाणैः” என்கிற श्लोकத்தின்-

प्रसिद्धबहुविधनियमक्लेशोच्चरत्वात् बुद्धिपौरुषहीनजीविकार्थत्वं न संभवति । न ह्येवंविधविविध-
दुःखसन्ततिभागिनी काचिज्जीविका भवितुमर्हति । पित्रादिक्रमेण प्रवृत्तत्वाद्गतानुगतिकलोक-
वंचनार्थत्वमपि न संभवति । न हि पितरस्त्वं पुत्रं विप्रलभन्ते । ते पि स्वपितृभिर्विप्रलब्धाः, तेषां
च तथेति चेत् । न तर्हि विप्रलिप्सुः कश्चिदत्र भवति । यस्मात्प्रतारणशंका स्यात् । इदम्प्रथमत एव
कश्चिदनुष्ठायापि धूर्तवकः पराननुष्ठापयतीति चेत् । किमसौ सर्वलोकविलक्षण एव । यस्वयं सुख-
लवविधुर आत्मानं यावज्जीवमवसादयति । न ह्येतावतो दुःखराशेः प्रतारणसुखं गरीयः । कथं
चैनमन्ये प्रेक्षापूर्वकारिणोऽनुविदध्युः । केन वा चिह्नेनायमीदृशस्त्वया लोकोच्चरप्रज्ञेन प्रतारक
इति निर्णीत इति । अधिकमुदयनग्रन्थादौ द्रष्टव्यम् । पूर्वोक्तं वैदिकमार्गस्य राजादिसंकेतसिद्धसमय-
तुल्यत्वमपि प्रतिक्षिपति- अनादिवेदमूलेति । நடப்பு- मार्गः । கட்டின இத்யேவ पाठः । केनचित्
कल्पितेत्यर्थः । இடங்கை வலங்கை- सव्यदक्षिणहस्तविभागः । तत्र हि पूर्वपुरुषसंकेतं विना
नान्यन्मूलम् । न तथा वैदिकाचार इत्यर्थः । உற்றதுபற்று- अवर्जनीयतयाऽऽपतितं किञ्चि
दातिष्ठ ।

पूर्वं “शरीरप्राणवैश्वानरे”त्यादिनोक्तेषु शरीरात्मवादं निराकर्तुं प्रतिजानीते शरीरमे
आत्मेति । स्थूलोहमित्यादीनाम् अयो दहतीति प्रतीतिवत्पृथक्प्रतिपत्त्यनर्हसंसर्गमूलकत्वेन
भ्रान्तित्वस्यानन्तरमेव वक्ष्यमाणतया शरीरात्मवादस्य निष्प्रमाणकत्वादित्यर्थः । उक्तामेवानुपपत्तिं
विवरीतुं देहात्मनो वैधर्म्यं, वैधर्म्येऽपि स्थूलोहमित्येक्याध्यासोपपत्तिं च सदृष्टान्तमाह- अवयवि-
तयेत्यादि महावाक्येन । ...बहिष्करणैर्वपुर्निरवयवकोहंकारार्हः पुमान् करणातिगः । स्फुरति हि
जनाः प्रत्यासत्तेरिमौ न विविंचते तदधिकुरुतां शास्त्रं रङ्गेश ते परलोकिनि । इति श्रीरङ्गराजस्त्वे

வைதிகஸம்ப்ரதாயம் பலவிதகாயக்லேசங்கள், கடும் நியமங்கள், நிறைந்ததாய் இருக்-
கையால், சில சோம்பேறிகள் தாங்கள் வயிறு வளர்க்க இவ்விதம் கட்டிவிட்டனர் என்று
சொல்லமுடியாது. பாட்டனார் தகப்பனார் முதலாக வந்த பரம்பரைஸம்ப்ரதாயமாக இருக்கிற
படியால், இதில் வஞ்சனைக்கு ஏதும் இடமில்லை. அநாதிகாலமாக வேதமூலமாய் இடையறாது
ஒழுக்கிவரும் இந்த ஸம்ப்ரதாயத்தை இன்று நேற்று ஒருவன் கட்டின இடதுகை, வலதுகை,
நடைமுறைபோல் அலக்ஷ்யமாக ஒதுக்கித்தள்ளவும் முடியாது.

படியே ஶரீரம் பாஞ்ஙுதிகபாணிபாஙாஙிஸங்காதுமாய் “இது என்னுடைய ஶரீரம்” என்று தன்னில் வேறுபட்டுத் தோற்றுவதாய் ங்ஙுராஙிகரணங்களுக்கு விபயமாய், ங்ஙுராஙிகரணஸ்யோகம் இல்லாதபோது தோற்றுதிருக்கையாலும், ங்ஙாதுவான ஁தூமா ஁கரூபரூபம் ஶர்வாவயவபுரதேஸத்தில் ஶுஙாஙி-

ங்ஙுபராஸரபாஙா: । ஁தபுர்த்ங் ஙூல ஁வ ஶ஑ூதிஙவிப்யதி । பாணிபாஙாஙிஸங்காதுதி । அவயவிதயேத்யஸ்யேங் விவரணம் । ஶிஙுதான்தே ஶங்காதுதாரிங்காவயவ்யஙாது । ஁தஙுங் ங்ஙதி । ஁தூமானோஸவயவஸங்காதுதூ-
கத்வே, ஁தூமபுரணிதான்தேஸவயவபுரணிதானஸ்யாபி புரஸங்க: । ததாஙாதூஸிஙிங: - “நியமிதவஙிரிந்ஙிரய-
வூத்ரவஙிதமனஸோஸஙமிதி ஶ்வாதூமானஙவயத: கரஙரணாஙவயவா ந ஙாஸன்தே । ஶ்வியஸி ஙாவயவிநி
ஶரீரேஸஙமிதி ஙுஙரேஸங்யுபஙஸ்யமான்தேஸவஸ்யமவயவபுரதிஙாஸேநாப்யந்விநா ஙாவ்யம் । நஙாஸ்தி ஶங்ஙவ:,
அவயவீ ஶ்வியானு புரஙகாஸ்தி. அவயவாஸ்து ந கேங்ங புரஙந்த ஁தி । ந ஙாவயவிநி வஙிரிந்ஙிரய-
புரஙங ஁வாப்யந்விம ஁த்யுத்ரேஸ்யம் । புரமாணாஙாது । ஁ந்த:கரணஸ்ய கேவலஸ்யாவயவிநி வூஸஸங்ஙாங் ।
வாயஸ்து ரூபாங்ஙாது கேவலஸ்புரஸாஙாரதயோபலங்ங: । தபுராபி தாஙுதான்தேகாவயவபுரதிஙாஸோஸ்யேவ ।
ஸ்புரஸ்யமான ஁வ ஙுதாஙாவிதி ந தேந வ்யஙிஙார” ஁தி । ஁தி । பாஞ்ஙுதிகேதி । ஁தேந கார்யதூவ்ய-
ஙதானா ஁ஙாந்ஙுவிஸேபுணானா காரணபுணபூர்வகத்விநியமேந கதமதபூர்வகஶ்ஶரீரே ஙேதந்யபுணஸஸங்ங-
ஙிதி ஶ்விதம் । “பஞ்ஙுதஸங்காது”த்யநுங்வா “பாஞ்ஙுதிகபாணிபாஙாஙிஸங்காது”த்யுங்ஙாஸஙிக்யா,
ஶரீரே ஙேதந்யாங்கீகாரே, ஶரீரஸ்ய பாணிபாஙாஙிஸங்காதுரூபத்வேந பாணிபாஙாஙிபு புரத்யேங் தங்ஙீகார-
புரஸங்கேந ஶரீரஸ்யானேகஙேதநாஙிஸ்திதத்வபுரஸங்க ஁தி ஙுபுபி ங்ஙிதோ ங்ஙதி । “ஸங்காதுபரார்த்ங்வா”ஙித்யு-
ங்ஙரீத்யா ஶயநாஸநாங்ரேவ ஶரீரஸ்யாபி ஶங்காதுதூமகஸ்ய பரார்த்ங்வேநாதூமபரார்த்ங்வேந கதங்ஙுஙுபு-
ரேக்யமிதி கதநாய ஶங்காதுஸங்ஙபுரயோக: । ஁வ் யுங்ஙிதாந்ரேங தயுபுங்ஙேந் நிரூப்ய புரத்யஸ்துதாபி நிரூப-
யதி- இஙேன்னுடைய ஶரீரம் ஁தி । “஁ங்ஙுரூபே”ரத்யஸ்ய விவரணமிங்ஙு । அஙமிதி புரத்யஙர்த்-
தயா ஙாஸமானஸ்யாதூம ஁ஙமிதி புரஙஙர்த்ங்வா ஙாஸமானஙேஙாஙேஙு நுபபங்ஙத ஁த்யாஸய: । “வஙிங்ங-
ரூபே”ரத்யஸ்யார்த் விவூணுதி- ங்ஙுராஙிகரணேதி । “ஸ஑ூரதீ”த்யுத்ராராஙாஙுப்யதே । ஶரீரம் நாதூ
வஙிரிந்ஙிரயபுரங்ஙாது ஙுதவஙித்யநுமானஙிஙாஙிபுரேதம் । “வஙிங்ஙரூபேரேவேத்யவஙாரணஙங்ங்வபுரிபுரேத்யாங-
ங்ஙுராஙிகரணஸ்யோகம் இல்லாதபோது ஁தி । அஙு தோற்றுதிருக்கையாலும் ஁த்யஸ்ய புரத்யாத்நேந

இநி ஶரீரமே ஁தூமா என்ற விஷயம் ஁ஙுதத்துங் கழிங்கங்பஙுகிதது. ஶரீரம் இரூங்ஙும்-
படியைப் பார்ப்போம். ஁தூமாவின் தன்மைகளையும் ஁ரூபய்ஙோம். இது இரண்டும் ஁ரே
வஸ்து என்னலாமா ஙுடாதா என்பது ஁ப்போது விளங்குமல்லவா? ஶரீரம் பஞ்சபூதங்ஙுளா-
லான கை கால் முதலிய பங்பல அங்ஙுங்ஙுளின் ஙுங்ஙு. “இங்ங ஁ங்ங என்னுடையது” என்று
நான் என்ற ஁தூமாவைவிங்ங வேறுபட்டுத் தோன்றுகிதது. கண் முதலிய ங்ஙுரானங்ஙுவிங்ஙுளால்
தோன்றி, அங்ஙுவிங்ஙு வேலைங்யாதபோது தோன்றுவதில்லை. ஁தூமாவோ, ஁ருமித்த

काण्णायि नुक्ककयालुम् इत्यनेन अन्ययः । तथा चानेन वाक्यद्वयेन देहात्मनोस्वभावद्वयस्य सम्बन्धः उक्तो भवति । बाह्येन्द्रियप्रत्याहरणदशायामप्यात्मभानस्याग्रेऽत्रैव वक्ष्यमाणतया तद्विरुद्ध-स्वभावो देहो नात्मेत्यर्थः । एतावता देहधर्मानुक्त्वा अथात्मस्वरूपमाह- ज्ञाताऽऽत्मा इति आत्मनो ज्ञातृत्वमेव देहव्यावृत्तौ पर्याप्तं लिङ्गमित्याशयेन ज्ञातेत्युक्तिः । तदुक्तमात्मसिद्धौ- दृढ एव शरीरे विरोधिगुणापातमन्तरेण कुसुमविलेपनगन्ध इव निवर्तमानश्चेतन्यसुखादिर्न तद्गुणो भवितुमर्हति । न खलु तद्विशेषगुणा रूपादयस्तथा निवर्तन्ते” इति । “निर्वयवक” इत्येतत् विशदयति एक रूपम् इति । अनेन फलितमाह- सर्वावयवेति । अवयवसंघातस्य जीवत्वे समुदायस्य प्रत्येका-नतिरेकादात्मनोऽनेकरूपत्वप्रसंगः । एकस्यैवावयवविशेषस्य तच्चे तु सर्वशरीरव्यापि सुखादिप्रति-सन्धानं न स्यात् । अतिरिक्तजीवाङ्गीकारे च हृदयादिप्रदेशविशेषस्थितस्य तस्य धर्मभूतज्ञानव्याप्या सर्वावयवप्रत्यासत्तेरविशिष्टत्वात्सर्वशरीरव्यापि तदनुसन्धानं युज्यत इति भावः । अहंकारार्ह इत्य-स्यार्थं दर्शयति- अहंबुद्धिविषयम् इति । “करणातिग” इत्युक्तं विवृणोति- बाह्येन्द्रियं क- ण्णम् इति । करणातिगस्यैव स्फुरणोक्त्या फलितमाह- समाहितम् इति । अवहितस्येत्यर्थः । प्रत्याहरणदशेति । अत्र “स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार” इति पातंजलसूत्रम् । “यथा मधुकस्राजं मक्षिका उत्पतन्तमनूत्पतन्ति, निविशमानमनुनिर्विशन्ते, तथे-न्द्रियाणि चित्तनिरोधे निरुद्धानीत्येष प्रत्याहार” इति व्यासभाष्यम् । वाचस्पतिरपि- चित्तमपि मोहनीयरंजनीयक्रोपनीयैश्शब्दादिभिर्विषयैर्न संप्रयुज्यते । तदसंप्रयोगात् चक्षुरादीन्यपि न संयुज्यन्त इति सोयमिन्द्रियाणां चित्तस्वरूपानुकार” इत्याह ! श्री विष्णुपुराणेपि- शब्दादिष्वनु-रक्तानि निगृह्याक्षाणि योजयेत् । कुर्याच्चित्तानुकारीणि प्रत्याहारपरायण इति प्रोक्तम् । प्रत्याहरण-दशम् इत्यपिना धारणध्यानादिदशाग्रहणम् । उत्तरोत्तरदशासु वैशद्यं भाव्यम् । तथा च न्याय-परिशुद्धिः- अपि च समाहितधियामसदादीनामपि निरुद्धबाह्यकरणवृत्तीनां मात्रया मनःप्रणिधा-नेपि, गृहालोकयोरिव देहदेहिनोर्भेदोपि स्फुरत्येव । निष्पन्नसमाधीनान्तु विशदतम इति विशेष इति । “एवमात्मा स्वतस्सिद्धयन् आगमेनानुमानतः । योगाभ्यासशुभास्पष्टं प्रत्यक्षेण प्रकाशत इति च यामुनाचार्याः । स्फुरतीत्यस्यार्थान्तरमभिप्रयन्नाह- देहं कर्तुं कालं इति । अनयोर्यद्यपि भेदस्फुरति, अथापीत्युत्तरत्रान्वयः कालं वैधर्म्यं । तदुक्तं यामुनाचार्यैः- “उत्पत्तिमच्चात्

வஸ்துவாய் தோன்றுகிறது. சரீரத்தின் எல்லா இடங்களுக்கும் பொதுவாய் ஸுகதுக்காகி-
களை உணருகிறது. சரீரத்தைப்போல் இது என்று தோன்றாமல் நான் என்று தோன்றுகிறது.

கண் முகலிய இந்திரியங்களால் காணமுடியாமல், மனம் குவித்து த்யானிப்பவனுக்கு ஸமாதி-நிலையில் காணப்படுகிறது. ஆக இந்த வேற்றுமைகளால் இரண்டும் வேறு என்று அறிவலாம். காய்ந்த இரும்பைக் காணும்போது “இரும்பு சிவந்தது, இரும்பு சுருகிறது” என்று வ்யவ-ஹரிக்கிரேமம் இரும்பு வேறு நெருப்பு வேறு. இரும்பு சிவப்பன்று, கருப்பு. அது சுடாது ஆனாலும் மேற்குறியபடி பேச்சு வழக்குகிறது. அதுபோலவே நான் கருப்பன் இளைத்-தவன் என்றாப்போலுள்ள வழக்கெல்லாம். இரண்டு பொருள்கள் பிரிவின்றி ஒன்றிநின்றால்-ஒன்றினுடைய தன்மைகளை மற்றொன்றில் ஏறிட்டு பாஷ்பரம் மாறாடிச் சொல்லுகிறோம். அதுதான் இரண்டிடத்திலும் மேற்குறிய வ்யவஹாரத்துக்குக் காரணம். மேலும் “நேற்றி-

கின்றன. தீபைக்யபுத்யபிஜ்ஜாதிக்களப்போலே அந்யதாசித்திசம்பாவணே உள்ள புத்யக்ஷங்களை “அபிருண”
இத்யாதி புத்யக்ஷங்களைடோக்கச் சொல்லவொண்ணாமையாலே அநந்யதாசித்திவ்யதிरेकप्रत्ययத்-

भेदावश्यंभावात् । ऐक्यप्रतीतिस्तु साजात्यालम्बनाभ्युपपद्यते, अग्निनिर्वापितारोपितदीपज्वाला-
वत् । ततश्च तत्प्रत्यक्षं सम्भाव्यमानान्यथासिद्धिः । एवं “स्थूलोह”मित्यादिप्रत्यक्षमपि “रक्त-
स्फटिक” इतिवत् संसर्गविशेषमूलभ्रमरूपत्वादन्यथासिद्धमिति । एतेन “प्रत्यक्षं कथमन्येन बाधार्हं
भवति? सर्वेभ्यस्तस्य बलीयस्त्वात्” इति चोद्यं परिहृतं भवति । असंभाव्यमानान्यथासिद्धेरेव तस्य
प्राबल्यव्यवस्थापनात् । इदं चाग्रे भविष्यति । अग्निरुष्ण इति । नह्यस्य पूर्वस्येव कथञ्चिदपि अन्यथा-
सिद्धिस्सुवचा । यद्यपि कस्यचिद्धातुवैषम्यादिना “अग्निरनुष्ण” इति विपरीतप्रत्ययो भवति,
तथापि तस्य दोषमूलतायास्सर्वसम्प्रतिपन्नत्वेन, न तेन, उष्णत्वप्रत्यक्षस्य बाधादिकमिति बोध्यम् ।
ननु दीपैक्यप्रत्यभिज्ञाया ज्वालाभेदानुमानेनास्तु बाधः । इयं दीपज्वाला पूर्वतो भिन्ना, तत्सा-
मग्रीभिन्नसामग्रीप्रसूतत्वादिति । स्थूलोहमित्यादीनान्तु न तथा बाधो ददृश इत्यत्राह- अनन्यथा-
सिद्धव्यतिरेकेति । मम शरीरमिति व्यतिरेकप्रत्ययात्, अहं शरीरमिति कदाप्यप्रत्ययात्, तेन
तदन्यथासिद्धेर्दुर्वचत्वात्, तस्य भेदसाधकत्वेन, देहात्मनोर्भेदस्सिद्ध इति स्थूलोहमित्यभेदबुद्धि-
बाधितेत्यर्थः । ननु विवेकिनां “मम शरीर”मिति शरीरात्मनोर्भेदे प्रतिपन्ने कथं स्थूलोहमित्य-
भेदारोपोदयः । “इमौ जपास्फटिकौ” इति भेदे प्रतिपन्ने कथं वा “रक्तस्फटिक इत्यभेदभ्रमः ।
जपात्वस्फटिकत्वाभ्यां भेदग्रहेपि, रक्तत्वस्फटिकत्वाभ्यां भेदाग्रहाद्भवति तादृशोभेदभ्रम इति
चेत्, इहापि अहन्त्वशरीरत्वाभ्यां भेदेऽवगतेपि, अहन्त्वस्थूलत्वाभ्यां भेदानवगमात्, स्थूलोहमिति
अभेदबुद्धिर्जायत एव । अहन्त्वस्य स्थूलत्वाविशेषित्वात् इति गृहाण । तदुक्तं चण्डुमारुते-
“स्थौल्यं नाहमर्थभेदः । न चाहन्त्वं स्थूलत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः । शरीरे च शरीरत्वमेवा-
हमर्थभेदः । अतस्तद्रहेपि भ्रमोपपत्ति” इति । इयांस्तु विशेषः- स्फटिके जपाधर्मलौहित्यमात्रारोपः,
न तु जपायाः, प्रकृते तु स्थौल्यस्य तद्वर्णिमर्थोभयस्याहमर्थ आरोप इति ।

ननूक्तमेव “मम शरीर”मित्यादेशशिलापुत्रकशरीरव्यपदेशतुल्यत्वमित्यत्राह- मम
शरीरमिति । शिलापुत्रकातिरिक्तशरीरसद्भावस्य सर्वप्रमाणबाधितत्वेन शिलापुत्रकस्य शरीरमित्यादौ

ஸிருந்து தூங்காவிளக்கு ஒரேகொழுந்தாய் எகிகிறது” என்கிறோம். ஜ்வாலையை ஒன்றென்-
றாலும் அது ஒன்றன்று. அவ்வப்போது எண்ணெய்க்கை குடித்து, திரியைத் தின்று வெவ்
வேறு ஜ்வாலைகள் அங்கு கிளம்புகின்றன. அவை ஒன்றுபோலிருப்பதால் ஒன்றென்கிறோம்.
ஆகையால் “நான் இளைத்தவன்” இத்யாதி வயவஹாரங்கள், “நெருப்புச் சுடுகிறது” என்பது
போல் உண்மையான பேச்சல்ல. “என்னுடைய இளைத்த உடல்” என்பதுதான் சரியான

சொல். பொமமை என்பது உயிரற்ற வெறும் உடல்மாத்திரம் என்பது எல்லோரும் ஒப்பின தாகையால் “பொமமையின் உடல்” என்பது நேர்மையான பேச்சாகாது. ஆகையால் அது இங்கு உதாஹரணமாகாது. ஆனால் ‘என்னுடைய ஆத்மா’ என்றும் உலகில் பேச்சு வழங்கு-வதால், “நான் வேறு ஆத்மா வேறு” என்று ப்ராப்தமாகாதா என்று சிலர் கேட்கலாம். அது அவ்வாறு அன்று அங்கு ஆத்மா என்பதற்கு ஸ்வரூபம் என்று அர்த்தமாகையால், யாரு-டைய ஸ்வரூபம் என்று கேட்பவருக்கு என்னுடைய ஸ்வரூபம் என்று விடைதருவதுபோல “என்னுடைய ஆத்மா” என்றும் பதிலளிக்கிறோம். என்னுடைய வீடு என்பதுபோல் என்-னுடைய சரீரம் என்ற சொல் ஆகையால் அது இங்கு திருஷ்டாந்தமாகாது. ப்ரத்யக்ஷத்-துககு இதிராக ஊஹிததல் சொல்லல் முதலியன செல்லுபடியாகாதே. இங்கு “நான் இளைத்-தவன்” என்பது ப்ரத்யக்ஷமாயிற்றே என்றவாதமும் சரியல்ல. உண்மையான் ப்ரத்யக்ஷத்திற்-கல்லவோ அதகையை மதிப்பு, மேலெடுத்த ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரமமாயிற்றே.

புதினியாடிகளோழிய வேறோரு தத்வம்ல்லை என்றதுவும் யதாஸ்த்மவம் ப்மாணங்களாலே தத்வாந்தரங்களும் சித்திக்கையாலும், அதிந்நித்யவிஷயங்களில் யோగ்யானுபலபவாசயில்லாடையாலே சாஸ்த்ரப்ருத்திக்ுகையாலும், அவற்றை இசையாதோழியில், இசைந்தவைதன்னையும் தள்ள-

ननु पृथिव्यादिद्रव्यचतुष्टयातिरेकेणास्माभिस्तत्त्वान्तरानङ्गीकारादर्थतस्तत्सङ्घातभूत-
शरीरस्यैवात्मत्वमापतितमिति यदुक्तं पूर्वं तदपि दण्डयति- पृथिव्यादिकम् इति । “अणुपणुम्”
इत्यस्योपरिष्ठात् , “अनुपपन्न” मित्यनेनान्वयः । यथासम्भवमिति । “अत्र पक्षी पततीत्यादि-
प्रत्यक्षेण, “आत्मन आकाशस्संभूत” इत्याद्यागमेन चाकाशस्य, आगमेनैव आत्मनः, एवं काला-
दीनां च तथातथा सिद्धिरिति भावः । “प्रमाणकलापः” इति बहुवचनं, प्रत्यक्षवदनुमानागम-
योरपि स्वमते प्रामाण्यसमर्थनादुपपद्यते । ननु आत्मादीनामनुपलम्भबाधितत्वात् “असन्निकृष्ट-
वाचा च द्वयमत्र जिहासितम् । ताद्रूप्येण परिच्छित्तिस्तद्विपर्ययतोऽपि” इति वचनेन, बाधिते शास्त्र-
प्रवृत्त्ययोगावगमात् कथमात्मादीनामागमात्सिद्धिरित्यत्राह- अतीन्द्रियविषयेति । न केवलमनुप-
लब्धिरभावसाधिका, अपि तु योग्यस्य सत अनुपलब्धिः । योग्यावाऽनुपलब्धिः । योग्यस्य-
इन्द्रियसन्निकर्षादिप्रत्यक्षसामग्रीं प्राप्तस्य । योग्याप्रतियोगिसत्त्वप्रसञ्जनप्रसञ्जितप्रतियोगिकत्व-
रूपयोग्यतावती । यदि स्यादनुपलब्ध्येतेत्येवं प्रसञ्जनाहेत्यर्थः । अन्यथा अनुपलब्धिमात्रेणाभाव-
साधने तथा पिशाचादीनामप्यभावनिश्चयापातः । तथा चातीन्द्रियात्मादिविषये योग्यानुपलब्धि-
कृतबाधाभावेन शास्त्रप्रवृत्तिर्निर्गच्छेति भावः । उक्तानङ्गीकारे उपनिषदनिष्टं उपदिशति- अणुपणुम्
इति । प्रमाणसिद्धाकाशात्मादीनामनङ्गीकारे तथात्वेन भवदभिमतपृथिव्यादिपदार्थवर्गोऽपि निगी-
र्येत माध्यमिकादिभिः, घटादिब्यवहारा अर्थशून्या व्यवहारत्वात्स्वाप्तव्यवहारवदिति । अतश्शून्य-
वाद एव स्वरूपं तत्र भवेदिति भावः । ननु “यन्नोपलभ्यते, तन्नास्त्येव, विपरीतन्त्वस्ति” इत्येष
एव निर्णयः । किमनुपलब्धौ योग्यताविशेषाग्रहेणेति वदतश्चर्वाकान्प्रति उदयनोपालम्भं उदाहरति-

ப்ருதீவீ முதலிய நான்கு பொருள்கள் தவிர வேறெதுவும் இல்லையென்கிறீர்கள். ஆகவே ஆகாசம் முதலியனவும் வேறு ப்ரமாணங்களால் கிடைக்கின்றனவே. புலன்களுக்குப் புலப்படமுடியாத தர்மாதிகளை புலப்படவில்லை என்றமாத்ரத்தினால் தள்ளக்கூடாது.

அவை உண்டென்று சாஸ்த்ரம் சொல்லும். உண்மையை மறைக்க முயன்றதுள்ளதும் போகும். காணக்கூடியவை கூடாதவை என்ற வரம்பின்றி, காணாதமட்டிலேயே இல்லை என்று துணிந்து கூறுவோரை முன்னோர்கள் பழித்துள்ளார்கள். “ஃப்ட்டைவிட்டு வெளியில் செல்ல புறப்பட்ட சார்வாகன், நடுவழியில் மணவி மக்கட்கேக் காணாது ‘இல்லையவர்கள்’” என்று தீர்மானித்து மாநிலடித்துக்கொண்டு துயரம் தாங்காது அழுட்டுமே என்று. மண் ஜலம் முகலிய பொருள்களின் கூட்டுறவில் தேஹத்தில் புத்தி என்ற குணம் பிறக்கிறது பாலையக்கீ,ரின-போது வடியும் மதுவின் மயக்கும் சக்திபோல என்பர், இங்கு நாம் கேட்கிறோம். உடலின் ஒவ்வொரு உறுப்பையும் தனித்தனியே புத்தியுள்ளது என்கிறாயா? அப்போது என்னவாகும் தெரியுமா? ஒருருக்குப் பலவதிகாரிகள் இருந்தால் ஆவதுபோல ஒன்று சொன்னதை மற்றொன்று கேளாது ஒன்றுக்கொன்று உதவாமலுத்து கலஹம் பிறக்கும். பல உறுப்புகள்

कादिकள் சொல்லும் अर्थம் सम्प्रतिपन्नोपादानावस्थाविशेषம் ஒழிய அபூர்வமாக வருவதோடு द्रव्य-
विशेषं प्रत्यक्षादिकளாலே सिद्धியாமையாலும், अनन्यथासिद्धप्रत्यभिज्ञाबलத்தாலும் निरस्तம்.
अवयविकोऽन्वयार्थं अवयवगतविशेषगुणங்கள் இல்லாதபோது अवयवियில் विशेषगुणம்
பிறக்க प्रतियில்லை. मदशक्तिविपशक्त्यादிகளும் चूर्णहरिद्रादियोगजरागமும் करकाकाष्ठियமும்
रूपरसादिविचित्रपरिणामமும் पाकादिनिमित्तविशेषங்களாலே प्रत्यवयवம் பிறந்தனவேண்டுமாம்

वैशेषिकादिकं इत्युक्त्या चार्वाकस्याप्यतिरिक्तावयविसद्भावेऽनिच्छा द्योत्यते । तदुक्तं न्यायसिद्धा-
ञ्जन जीवपरिच्छेदे अवयविनश्च दूषितत्वादिति पंक्तिव्याख्यानरत्नपेटिकायां- त्वयापीत्यादिः ।
चार्वाकमतेपि अवयवी नास्त्येव । त्रसरेणुपुङ्गस्यैव तन्मते घटादिरूपत्वाभ्युपगमात् इति । तथा चेयं
मध्यस्थशङ्केति बोध्यम् । சொல்லும் அर्थம் इति-अस्याग्रे, निरस्तमित्यनेनान्वयः । संप्रतिपन्नेति ।
उपादानस्य योऽवस्थाविशेषः, असमवायिकारणतया तदभ्युपगततन्तुसंयोगात्मकः तस्यैव पटशब्द-
वाच्यत्वादित्यर्थः । प्रत्यक्षादीत्यादिनाऽनुमानपरिग्रहः, पटस्तन्तुभिन्नः तदविषयकप्रतीतिविषय-
त्वात्, घटवदिति । सिद्धियामय्यालुम् इति । नहि सुखक्षममपि निरीक्षमाणैस्वयवातिरिक्ता-
वयव्युपलभ्यते । अनुमानं च, व्यतिषङ्गविशेषभाजां तन्तूनामेव पटात्मकत्वस्वीकारात् पटविषयक
प्रतीतेस्तन्त्वविषयकत्वाभावेनासिद्धहेतुकं भवतीति भावः । न केवलमतिरिक्तावयविनि साधकं
नास्तीत्येतावदेव, बाधकमप्यस्तीत्याह- अनन्यथासिद्धेति । मृदयं घट इत्यादिप्रत्यभिज्ञया
प्रत्युत तयोरैक्यमेव सिद्धयतीति भावः । अस्यास्साजात्याद्यालंबनत्वासंभवः अनन्यथासिद्धपदेन
ज्ञाप्यते । अतिरिक्तावयव्यङ्गीकारमन्वारुह्याग्राह- अवयवीति । अवयवगुणपूर्वकत्वादवयविगुणा-
नामित्याकृतम् । तथा च प्रत्यवयवं चैतन्याश्रयणे उक्तं एव दोष इति बोध्यम् ।

प्रत्येकमवयवेष्वविद्यमानगुणोत्पत्तौ पूर्वं, यान्युदाहृतानि न तान्यपि तवानुकूलानी-
त्याह- मदशक्तीत्यादि । प्रत्यवयवमप्युम् इति । अवयविगुणानामवयवगुणपूर्वकत्वनियमासिद्धावपि
अतिरिक्तावयव्यस्वीकारेपि यथोपलब्धं प्रत्येकमपि ते गुणा अङ्गीकार्याः । नहि करका कठिना,
तदवयवास्त्वकठिनाः, पाकेन घटो रक्तस्तदवयवाः पुनश्शुक्ला इति भवति प्रतीतिः । युक्तिश्च-
किष्वादिपरिणामसुराद्रव्ये प्रत्यवयवमपूर्वरसोपलब्धिवत् मदशक्तिरप्यावश्यकी । मदशक्तिव्यति-

சேர்ந்து ஓர் உருவத்தை உண்டாக்குகின்றன. அதுதான் அவயவி. அதில்தான் புத்தி பிறக்-
கிறது என்று வைசேஷிகர் சொல்லுவதுபோல் நீங்கள் சொல்லுவதானால், அவர்கள் மதமே
நிலைக்காதே. அவயவங்களின் கூட்டுறவு தவிர அவயவி என்று தனித்தபொருள் ஒன்று
காணாமையாலும், முன்னிருந்ததுவேயிது என்று பார்த்தவர் நினைப்பதாலும் அது சரியன்றே.
அப்படி நீ கொண்டாலும் அவயவத்தின் ல்லாதகுணம் அவயவியில்மட்டும் தோன்றக்கூடமா?
மயக்கும் சக்தி, விஷசத்து, வெற்றிலைச்சிவப்பு, பனிக்கட்டியின் கடினத்துவம், வர்ணம் சுவை

रिक्तशक्तिश्च नोपलभ्यत इत्यादिका बोध्या । तन्तु नायं नियमः, चित्रपटे व्यभिचारात् । न हि तन्तुषु प्रत्येकं चित्रमस्तीत्याशंक्य अतिरिक्तावयव्यनङ्गीकारपक्षे व्यभिचारं साक्षात् परिहरिष्यन् इदानीं अवयविसीकारमते यथादर्शनं तस्य नियमस्यात्रापवादनाप्रवृत्त्या व्यभिचारः कथंचित्परिहरणीय इत्याशयवानाह- व्यवस्थितरूपमङ्गलानां इति । अयं बहुव्रीहिः । हेतुगर्भमिदं विशेषणम् । तत्र तत्र व्यवस्थितसितासितादिरूपवत्त्वात् तन्तूनां, तेषु चित्रं न वर्तत इत्यर्थः । अङ्गं अङ्गं अङ्गं इत्येतत्पर्यन्तं शङ्काग्रन्थः । இவ்வளவும் கொள்ளவேண்டும் इति । यथान्यत्र नीलपटादौ अवयवगुणा-देवावयविनि तादृशगुणोत्पत्तिरिति कार्यकारणनियमो दर्शनबलादास्थीयते, तथा चित्रपटस्थले तेनैव दर्शनबलेनावयवेषु, विद्यमानैर्नानारूपैरवयविनि पटेऽतिरिक्तं चित्ररूपमारभ्यत इत्यमेका नाप्य-ङ्गीकार्यामिति पूर्वोक्तनियमस्येतद्व्यतिरिक्तविषयकतया नात्रव्यभिचार इति भावः । नचैष न्यायश्शरीरावयवेषु चैतन्याभावेऽपि शरीरे चैतन्योत्पत्तौ प्रवर्ततामिति वाच्यम् । तन्तुषु चित्रत्वरूपजाति-विशेषावच्छिन्नरूपाभावेऽपि रूपत्वसामान्यावच्छिन्नरूपसत्त्वादुपपत्तसंभवेऽपि, देहावयवेषु ज्ञानत्व-सामान्यावच्छिन्नस्य कस्याप्यभावेनापादनायोगात् । अथ सिद्धान्तरीत्यावयवसंघातातिरिक्तावयव्यनङ्गीकारे न पूर्वोक्तनियमव्यभिचार इत्याह- अवयवसङ्घातेति । यथा पटोनाम तन्तुसमुदाय एव नान्यः कश्चित्, तथा चित्रमपि तन्तुगतनानारूपसमुदाय एव, न तन्नामकं रूपान्तरं, “एकं चेच्चित्रता न स्याच्चित्रं चेदेकता कथमि”त्युक्तेः । तथा च चित्ररूपमपि प्रत्येकवृत्त्येवेति न समुदाये चैतन्योत्पत्तौ इदं निर्दर्शनमित्याशयः ।

अथातिरिक्तचेतनानङ्गीकारे, पूर्वं “भूतचतुष्टयसंसर्गविशेषे” त्यादिना भूतचतुष्टयसंघा-
तस्य चेतनत्वपक्षे प्रोक्तं दोषं, पाणिपादादिसंघातशरीरमिति पक्षेपि प्रसज्जयति- ॐ ॥ ७७ ॥ इत्या-
दिना । भूतचतुष्टयसंघातस्य चेतनत्वपक्षप्रोक्तदोषप्रक्रिययेत्यर्थः । अस्य “सिद्धम्” इत्युपरितनेना-

முதலியன மாறுபடுமபோது, ஒவ்வொரு அவயவத்திலும் பிறப்பதாகவே காண்கிறோம். தனித்தனியே இல்லாத சிதாவாணம் அவயவியில் வந்ததெப்படி என்றால், கண்டவற்றுக்கு வ்யாக்யானம் கூறவேண்டாமாயினால், அங்கு அப்படியே எல்லோரும் பார்ப்பதால், அதுவே அவனிடத்திற்கு நயாயம் என்று ஒத்துக்கொள்ளவேண்டியதுதான். அவயவங்களுடைய கூட்டுறவே அவயவி என்பதுபோல், அவைகளிலுள்ள வெண்மை கருமை முதலிய வாணங்-களின் சோகக்கையே சிதாவாணம் என்பதுதான் உண்மையில் ஸித்தாந்தம் கை கால் முதலி-

नयः । दोषम् तुल्यम् इति । पादपाण्यादिषु प्रत्येकं चैतन्यपक्षे अनेकचेतनाविष्टानप्रसङ्गः । तत्समुदाये तत्पक्षे आत्मनोऽसंघातात्मकत्वेन प्रतीतिविरोधः, तदानीमपि प्रत्येकं तदपेक्षया उक्तप्रसङ्गस्य दुर्वारता चेत्यादिकमूहनीयम् । एवं “अवयवितयेदं कुर्वाणै” रित्युक्तरीत्या, तर्केणातिरिक्तात्मसिद्धिं प्रपञ्चय, तत्रोक्तस्य तर्कस्य महर्षिपरिगृहीतत्वमाह- ॐ तर्कम् इति । “ततोहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन् करोम्यह” मित्युत्तरार्धम् । श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयांशे जडभरतवचनम् । यतः पिण्डः- शरीरं शिरःपाण्यादिलक्षणोऽनेकात्मकः (आत्माचैक इति तस्मात्) पृथक्, ततः हे राजन्! अहमिति संज्ञां (शिरःपाण्यादिषु मध्ये) कुत्र करोमीत्यर्थः । प्रत्येकसमुदायचैतन्यपक्षयोरुभयोरपि दुष्टत्वादिति तदाशयः । अत्र “इत्यादी” त्यादिना “शिविकादारुसंघातः रचनास्थितिसंस्थितिः । अन्विष्यतां नृपश्रेष्ठ! तदेव शिविका त्वया ॥ एवं छत्रशलाकानां पृथग्भावो विमृश्यताम् । क जातं छत्रमित्येष न्यायस्त्वयि तथा मयीत्यादि तत्रत्यवचनपरिग्रहः । अत्रैव तार्किकैरुक्तानि दूषणान्तराण्यप्याह- देहात्मवादेति । कुसुमाञ्जलौ प्रथमस्तबके अयं श्लोको दृश्यते । तदर्थश्च- यद्यवयवसमुदायपर्यवसितं चैतन्यं, तदा तथाभूतस्य देहस्य प्रतिक्षणमुपचयापचयाभ्यामन्यान्यत्वेन पूर्वानुभूतस्मरणं न जाघटीति । नह्यन्यदृष्टमन्यस्मरति । नाप्येकावयवपर्यवसितं तत् । अपक्रमात् । करचरणाद्यपगमे चेतननाशेन पूर्वोक्तस्मरणानुपपत्तिरेव । नापि मृगमदवासनावासितवसन इव संसर्गवशादन्यवासनाऽन्यत्र संक्रामति । मात्रानुभूतस्य गर्भस्थेन भ्रूणेन स्मरणप्रसङ्गात् । तयोरपि संसर्गसद्भावात् । नचोपादानोपादेयभावो गतिः- नियामकः तयोस्तदभावात् नातिप्रसंग इति वक्तुं युक्तम् । स्थिरे वस्तुस्थिरत्ववादिनां पक्षे तदसंभवात् । तथाहि- किं परमाणुपुञ्ज एव शरीरम्, उतान्यः कश्चिदवयवी । नाद्यः, क्षणभङ्गपक्षे पूर्वोत्तरयोः परमाणुपुञ्जयोरुपादानोपादेयभावसंभवेपि, स्थिरपक्षे तदसम्भवात् ! नात्यः, विच्छिन्नकरचरणादीनां प्राक्तनशरीरं प्रत्येवोपादानतया इदानींतनखण्डशरीरं प्रति अतथात्वेन पूर्वानुभूतस्येदानीं स्मरणानुपपत्तेरिति ।

யன் சேர்ந்து சரீரம், அதுதான் சேதநம் என்பதும் கீழ் கூறிய பசுதம்போல் பிழைபட்டதே யாகும். ஜடபரதநம் “இவ்வுடலே ஆதமாவானால் நானென்பது கையையா? காலையா? அவை-களின் கூட்டுறவேயல்லவா சரீரம். ஆகையால் நான் என்பது உடலைவிட வேறுபட்டது என்றார். “அவயவஸமுதாயம் சேதநமென்றால் நேற்று கண்டதை இன்று நினைக்கமுடியாது. சுண்ணந்தோறும் உடல் மாறுவதால். குறிப்பிட்ட ஒரு அவயவம் ஆத்மாவென்றால், அது

हेतुफलभावमिच्छा गच्छाद्वयानुसारेण 'तेभ्यश्चैतन्य'मेन्द्रियत्वम् अनुपपन्नम्. कष्टक-
तैक्ष्ण्यवक्रतादिदृष्टान्तमपि सन्निवेशैचिद्विमानादिकृतं उदाहरणमात्रमल्लभ्यते अहेतुकत्वस्यादिकृतं
निर्दिष्टमात्रमात्रम्. अतः कार्यविशेषानुगुणकारणविशेषादिकृतं. भावाभावरूपसर्व-

ननु शरीरे चैतन्यस्य तदवयवेषु चैतन्यापेक्षा तदा स्यात्, यदि क्वचित्कार्यकारणभावः पारमार्थिकस्यात् । स एव तु न संभवति । विकल्पासहत्वात् । यदा कार्य कारणव्यापारात्पूर्वमेव स्यात्, तदा तद्वैयर्थ्यम् । यदि च कार्यं तदा न स्यात्, तर्हि पश्चादपि न स्यादेव । असतस्त्वत्वा-
पादनायोगात्, नहि नीलं शिल्पसहस्रेणापि सितीकर्तुं शक्यमित्यत्राह- हेतुफलेति । स्वमतप्रवर्त-
केन “तेभ्य” इति, पञ्चम्या, भूतचतुष्टय, हेतुवन्निगद्यमानत्वात्स्वोक्तिव्याघात इति भावः । वस्तु-
तस्तु प्रागसत्त्वविशेषितसत्त्वस्यैव कार्यत्वरूपत्वेन, पूर्वकालासत्त्वस्य विशिष्टसत्त्वात्मककार्यस्वभाव-
विरोधित्वाभावेन प्रत्युत तत्परिपोषकतया न किञ्चिदपहीयत इति च द्रष्टव्यम् । ननु “नित्य-
सत्त्वाभवन्त्येके नित्यासत्त्वाश्च केचन । विचित्राः केचिदित्यत्र तत्स्वभावो नियामकः ॥ वह्निरुष्णो
जलं शीतं समस्पर्शस्थानिलः । केनेदं चित्रितं तस्मात्स्वभावाच्चद्वयवस्थिति” रित्याद्युक्तदिशा कण्टक-
तैक्ष्ण्यादिवत् सर्वमहेतुकमेवोत्पद्यत इति वदन्तं प्रत्याह- कण्टकेति । “केनेदं चित्रितम्” इत्याद्यनु-
रोधेन, “स्वभावाच्चद्वयवस्थिति” रित्यस्यापि वैचित्र्यमात्रे स्वाभाविकत्वस्थापनपरत्वमेव युज्यते ।
न तु कार्यमात्रस्याहेतुकत्वपरत्वम् । सर्वस्य सामग्र्यधीनोत्पत्तिमत्त्वेऽपि, सा सामग्री न सर्वत्रैकरूपा,
अपि तु तत्तत्कार्यस्वभावभेदेन विचित्रा यथा कण्टकतैक्ष्ण्यादाविति हि तद्दृष्टान्ततात्पर्यमिति
भावः । तर्हि तत्र कण्टकतैक्ष्ण्यादौ किं कारणमित्यत्राह- अङ्गुलम् इति । यथा सूच्यादिनिर्माणे
प्रवृत्तः पुरुषः तत्तैक्ष्ण्यादिकं निर्घर्षणादिहेतुना सम्पादयति, तथैव कण्टकतैक्ष्ण्यवक्रिमाद्यपि
कुतश्चित्कारणादेवोत्पद्यते । यदि दृष्टं कारणं नोपलभ्यते, तर्हि अदृष्टा सामग्र्येवास्तु निर्वाहिका ।
अदृष्टं च तत्कण्टकवेधभाविवेदनानुभवितृपुरुषीयं, आमूलात् कण्टकनिचितस्यावरभावप्राप्तिहेतु-

வெட்டுண்டுபோனால் என்செய்வாய்? அதனுடைய சக்தி, அதன்ஸ்தானத்தில்தவரும் மற்றென்-
றுக்குத் தொத்தும் என்றால் தாயின் ஜ்ஞாபகசக்தி பிள்ளைக்கு ஒட்டுவதில்லையே? பரிணமிக்கிற
கார்பகாரணங்களுக்கிடையேதான் இந்நியமம் என்னில், வஸ்துக்கள் ஸ்திரங்கள் என்னும்
உன் பக்தத்தில் முன்பின் வஸ்துக்களிடையே அத்தகைய உறவுமுறை இல்லையே? என்று
ந்யாயாசார்யர் சொன்ன தூஷணங்களும் இங்கு நினைக்கத்தக்கன.

காரணம் கார்யம் என்ற முறையே கிடையாது என்னும் நீ ப்ருதிவ்யாதிகளுடைய கூட்டுறவினால் ஜ்ஞாநம் பிறக்கிறது என்று சொல்லலாமா? முள்ளின் கோணல் மூதலியன காரணகார்யமுறையே கிடையாதென்பதற்கு உதாஹரணமாகமாட்டாது. வஸ்துக்களின் அமைப்பு பலவிதப்பட்டதென்பதற்கு உதாஹரணமாம். அங்கும் அதற்குத் தக்க காரணம்

காரியங்களுக்கும் காடாசித்க்ஸ்வமாவமாதத்தை அவலம்பித்தது, ஒரு வஸ்துவத்து காரணத்வம் பரமார்த்தமாகில் நீலாதிக்காப்போலே சர்வம் ப்ரத்யபி ச்யாத் என்றும், இது ஸ்வாபாவிக்மமாகில் சர்வதா சர்வகாரியம் கुरயாத் என்றும், ஓபாபாவிக்மமாகில் உபாபிததன்னிலும் ஸ்வாபாவிக்மபாபாவிக்மவிகல்பத்தாலே அதிபுரஸஜ்ஜா-
நவஸ்தேகள் வரும் என்றும், காரியகாரணபாவத்தையழிக்கச்சோல்லும் தர்க்கங்கள் மூலசூதில்யாதிதூபித-

பூதாதிதோராவோபரூபமேதஜ்ஜிவானுபநித ச । சர்வஸுபாசேஸ்வர எவ்விதம் தைக்ஷ்யவக்தாதிருபம் வைசித்யம்
ததத்க்மமானுஸூத்ய தத்ர விததத இதி கிமனுபபந்நமிதி ஹதயம் । நனு காரியகாரணபாவ எவ ந விததே ।
காரணத்வஸ்ய சர்வதா துநிரூபத்வாதிதி புநரபி கததர்க்வரூபம்வநேந சாவாக்கே ப்ரத்யவதிஸுமானே சமாபததே-
பாவாபாவேதி । பாவோ ததாதி: । அபாவ: த்வம்சாதி: । காடாசித்கேதி । காரியவர்க்ஸ்ய பூர்வாபுரதஸாஸு
அனுபலம்பாதிதி பாவ: । அத்ர “அவலம்பித்தது” இத்யஸ்ய “காரியகாரணபாவத்ததை அழியச்சோல்லும்”
இத்யுபரிதநேநான்வய: । காரணத்வம் கஸ்யசித்புரமார்த்தோ஽புரமார்த்தோ வா, ஸ்வாபாவிக்மபாபாவிக்ம வேதி விகல்ப்ய
தூபயதி- ஒருவஸ்துவத்து இதி । யதி தண்டாதி: காரணத்வம் பாரமார்த்திக்ம் ஸ்வாத் தஹி தஸ்ய காரணத்வம்
பதாதிக்க ப்ரத்யபி ச்யாத் । ந ஹி நீலம் க்ஞ்சித்ப்ரத்யநீலம் பவிஸ்யதி । காரணத்வஸ்ய ப்ரான்திசிட்ஹத்வநா-
புரமார்த்தத்வே து, ஸுத்திகாரஜதாதிக்க யதீயப்ரான்திசிட்ஹம் தஸ்யேவ தத் விபயிபவதீதி யதா வ்யவஸ்தா-
ப்யதே, தத்யேவ ப்ரகூதேபி க்ரிக்யேத । தததத ததேவ ஸாகமிஸுமிதி அத்ர ஹாதி பாவ: । ஸ்வாபாவிக்மத்வே துப-
மாஹ- இது ஸ்வாபாவிகேதி । இது- காரணத்வம் । காரணஸ்ய தத்வம் ஸ்வாபாவிக்ம் சேத், ஸுதேப்தேராரப்ய
காரியம் கुरயாத் । ஸ்வாபாவஸுதேப்திக்மத்வாத் இத்யர்த: । நந்வோபாவிக்ம் ததஸ்து । ததா ச தாதஸுபாபிபுரத-
க்ஷணாந் சர்வதா காரியகாரணபுரஸஜ்ஜ இத்யத்ராஹ ஓபாபாவிகேதி । காரணத்வோபாவேஸ்வாபாவிக்மத்வே காரணத்வஸ்ய
ஸ்வாபாவிக்மத்வ எவ ப்ரயவஸானமிதி பூர்வோக்ததோபாதிபுரஸஜ்ஜாபாத: । உபாவேரோபாவிக்மத்வே தஸ்யாபி ததாத்வம்,
தஸ்யாபி ததாத்வமித்யநவஸ்தா ச்யாதிதி பாவ: । மூலசூதில்யேதி । நீலாதிநா பாரமார்த்திக்மத்வம்ப்யுபகம்ய
ததீத்யம்யேண காரணத்வஸ்ய கால்பநிக்மத்வம் பூவதா த்வயா மூலமேவ ஸிதிலிகூதம் பவதி । நீலாதிநா
கிஸ்தித்காரணகாரியதயேவ சிட்ஹத்வாத்நேபா பாரமார்த்திக்மத்வே காரணத்வமபி பாரமார்த்திக்ம் பவிஸ்யதி, தஸ்யா-
புரமார்த்தத்வே தேபி தத்யேவேதி பாவ: । மூலசூதில்யாதித்யாதிநேதமப்யத்ர விவக்ஷித- கஸ்யசித்காரணத்வம்
புரமார்த்த எவ । ததாபி தஸ்ய நியததபுரதிக்மத்வாஜ்ஜிகாராதிபுரதிக்மபுரதிக்மத்வாதிவந் சர்வாந்நபித புரஸஜ்ஜ
உசித: । எவ் ததததஸஹகாரிஸாசித்யே சதி தததத்காரியகாரணஸக்தத்வமேவ காரணத்வம், தத் காரணஸ்ய

உண்கு. இங்கு சிலர் “எல்லாவஸ்துக்களும் ஒருஸமயமிருப்பன என்று கொள்ளுகிறோமாயி-
னும் அவைகட்டுக் காரணம் கிடையாது. ஒன்று ஒன்றுக்குக் காரணமாவது உண்மையானால்
ஒன்றுக்கென்பதென்? எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாகட்டும்; உண்மையான நீலவஸ்து, எல்-
லோர்பொருட்டும் நீலமேயல்லவா? காரணமாவது இயற்கை என்னில். இயற்கை குணம் ஒரு
நாளும் மாறுபடாதாகையால் எப்போதும் காரியஸ்ருஷ்டி நடந்தபடியே இருக்கவேண்டும். அதேதா

ங்களாகையாலே தர்காபாசங்கள். உபயான்வத்துக்களாய் தோற்றுகிற பதார்த்தங்களுக்கு அவதி-
நியாமமில்லாதபோது, அவை நியங்களாதல் துஞ்சுங்களாதலாகவேண்டுமென்கையாலும், வ்யக்தி-
மாத்ரத்திலே காரியகாரணபாவநியமம் சொன்னால் அதிபிரசங்காதிதொழும் வருகையாலும், விசிஷ்டவ்யாபி-

ஸாபாவிகமேவ । ந ச சஹகாரிபிரதீக்ஷணேன தஸ்ய ஸாபாவிகத்வஹநிரூபயாதே । ப்ரந்யுந தந்ப்ரதீக்ஷ-
ணஸ்ய காரணத்வஸ்வபாவம் ப்ரந்யநுகூலத்வமேவ । அலோகாதிசந்நிஷாபநேபி நஹந்ந: பதார்த்தாந் பश्यतीதி ।
தர்காபாசேதி । தர்காஹ்பபித்யக்ஷே ப்ரதிதர்காபராஹதத்வப்ரஸஜ்ஜநீயானிபித்யாதேரிஹாபாவேநாயம் தர்காபாச இதி
பாவ: । தர்கததாபாசாதிவिवेचनं न्यायपरिशुद्धौ चतुर्थाध्यायादधिगन्तव्यम् । एवं कार्यकारणभावे
चार्वाकोक्तप्रसङ्गान् परिहृत्य, तदभावे स्वयमनिष्टं प्रसज्यति- उभयान्तेति । ध्वंसप्रागभावेत्यर्थ: ।
प्रागभावस्य ध्वंसस्य च क्रमेण पूर्वापरावधित्वात् । तद्वच्चं च तत्प्रतियोगित्वं । अवधिनियामकेति ।
नियामकत्वेति पाठस्त्वनन्वित: । पूर्वावधिनियामकं कारणम् । उत्तरतन्निियामकन्तु नाशकम् ।
अत्र नाशकग्रहणं दृष्टान्तार्थम् । यथा घटो विनाशकसामग्रीमासाद्य विध्वंसत इति दर्शनानुगुण्या-
दङ्गीकार्यं, तथैवोत्पादकसामग्रीसमवधाने उत्पद्यत इत्यपीति भाव: । नित्यங்களாதல் இதி ।
उत्पादकविनाशकयोरुभयोरप्यभावे घटादिकं वस्तु गगनादिवत् एकतो नित्यं वा स्यात्, अपरत-
श्शशविषाणादिवत् तुच्छं वा स्यात् । न तु कदाचिद्धत्वा न भवतीति । कदा भाव: कदाऽभाव
इत्यत्र नियामकाभावादित्यर्थ: । ननु भवतु व्यक्तीमात्रे कार्यकारणभाव:, नत्वेतज्जातीयं तज्जातीयं
प्रति कारणमिति जातिविशिष्टव्यक्तिद्वये । तथा च यद्व्यक्तिसमनन्तरं यद्व्यक्तिसंभवोध्यक्ष्यते,
तथोर्व्यक्तयो: परस्परं कार्यकारणभाव इत्यङ्गीकृत्य, भिक्षुपादप्रसरणन्यायेनान्ततस्तत्रापि कार्य-
कारणभावो नास्ति, यथादर्शनं तत्तद्व्यक्तिस्वभावादेव सर्वमुपपद्यते यत इति कार्यकारणभावापला-
पस्य सुलभत्वादिति गूढाभिसन्धिकसत्याऽऽशंकायामाह- व्यक्तीमात्रेति । कार्यकारणभावस्यान्वय-
व्यतिरेकाभ्यां निश्चेतव्यत्वेन, तस्यचानेकत्र दर्शनावृत्तिसंपाद्यत्वात् व्यक्तीमात्रे च दर्शनावृत्त्यसंभ-
वात्, क्वचित् गर्दभव्यक्त्यनन्तरं घटोत्पत्तिदर्शने, सापि घटकारणं स्यात्, एवमन्योप्यन्यस्येत्यव्य-
वस्था स्यादिति हृदयम् । ननु तत्तज्जातीययो: कार्यकारणभावे यद्व्यक्त्येयद्व्यक्तिसम्भव: प्रामा-
णिक:, तदन्यव्यक्तेरपि तद्व्यक्तिकारणत्वं स्यात् । तस्या अपि कारणतावच्छेदकजात्याक्रान्तत्वा-
दित्यतिप्रसङ्ग एवेत्यत्राह- विशिष्टव्याप्तीति । विशिष्टस्य- जात्युपाधिकोडीकृतस्य । व्याप्ति:-

ஒன்றின் செயற்கை என்னிலும், அந்த ஒன்று இதற்கு இயற்கையானதா செயற்கையானதா
என்று கேட்போம். அப்போது முன் சொன்னதோஷமெல்லாம் இதிலும் வரும். ஆகையால்
காரியகாரணமுறை உலகில் கிடையாதென்பர். இவர்களுடைய இந்த யுத்திகள் எல்லாம் அடிப்-
படையிலேயே தவறானவைகள் ஆகையால் குயுத்திகள் என்னத்தக்கவையாம். முன்னும்
பின்னும் இல்லாமல் நடுப்பட்டதாகத் தோன்றும் வஸ்துக்களுக்கு, முன்மீலையை வரையறுத்-

யில் வ்யக்திவ்ஷேபநியமம் யதாदर्शनं व्यवस्थितमाकையாலும், இங்ஙனியைசயாதபோது “तेभ्यश्चैतन्य-
मित्यादिस्वसिद्धान्त, स्वाभ्युपगम, स्ववचन, स्वप्रवृत्तिविरोधங்கள் வருகையாலும், சில उपपत्ति-
களாலே परपक्षத்தைக் கழித்துத் தங்கள் सिद्धान्तத்தை साधिक्कையாலும், निरस्तம். यथालोक-
मिष्ठानिष्टप्रातिपरिहारार्थप्रवृत्तिकளையிசைந்து लोकविरुद्धமாக कार्यकारणभावமில்லை என்றால் वाद-
प्रवृत्तयादிகளும் घटियाதிதே.

कार्यकारणभावनियमः । सर्वासां व्यक्तीनां कारणतावच्छेदकधर्मविशिष्टत्वेपि व्यक्तिविशेषनियमः
प्रत्यक्षमनुसृत्य प्रवर्तिष्यते । प्रत्यक्षस्यैव सर्वातिप्रसङ्गघसरत्वादिति बोध्यम् । उक्तानङ्गीकारे
बाधकभावेदयति- இங்ஙனம் इति । अन्ते श्रुतस्य विरोधशब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः । तेभ्यश्चैतन्य-
मित्युक्त्यैव कार्यकारणभावाङ्गीकारसूचनात् स्वसिद्धान्तविरोधः । अनेन बृहस्पत्यादीनां पूर्वेषा-
मभ्युपगमविरोधो दर्शितः । अथ च स्वाभ्युपगमविरोधः । एवं स्ववचनस्यापि । मनोवाकायप्रवृ-
त्तिषु पूर्वं स्वाभ्युपगमशब्देन स्वमनःप्रवृत्तिरुक्ता । इदानीं वाक्प्रवृत्तिः । अनन्तरं स्वप्रवृत्तिः । अत्र
प्रवृत्तिः कायिकी ग्राह्या । क्षुन्निवृत्तेर्भोजनस्य च कार्यकारणभावं बुद्ध्वा भोजने प्रवर्तते हि ।
नन्विषं सर्वापि प्रवृत्तिर्गतानुगतिकन्यायेन समुत्पन्ना न निरूपणमर्हति । अतो न तद्विरोधोऽस्माक-
मनिष्ट इत्यत्राह- சில उपपत्तीति । तथा च निरूपकाणां शास्त्रप्रवर्तकानामपि ईदृश्येव प्रवृत्तिरिति
तद्विरोधो नोपेक्ष्य इत्याशयः । निरस्तमिति । पूर्वं “अवधिनियामकमில்லாதபோது” इत्युपक्रमात्,
ततो यथोचितं विपरिणतस्य “अवधिनियामकमில்லம்” इत्यस्य “निरस्त”मित्यनेनान्वयः । तथा
चावधिनियामकमில்லாதபோது இவ்விதம் பல दोषங்கள் सम्भविष्यताम् अवधिनियामकमில்லை
என்பது निरस्तमित्यखण्डवाक्यार्थः पर्यवसन्नः । किं बहुनोक्तेन, कार्यकारणभावानङ्गीकारे, येय-
मिदानीं आवयोर्वाद्प्रवृत्तिः, सापि तव न घटते । तच्चनिर्धारणाद्यहेतुत्वादित्याह- यथालोकमिति ।
प्रवृत्तिकளை இசைந்து इति । अनेन “प्रीयसे दूयसे च त्वं विभेषि च ततस्ततः । इष्टं प्राप्तुमनिष्टं च
निवर्तयितुमुद्यत” इत्यादिरित्या स्वक्रियान्याघातादिकं ज्ञापितम् ।

கும் காரணத்தையும், பின்நிலையை வகுத்திடும் நாசகத்தையும் கொள்ளாமற்போனால், அவை
எக்காலத்துமுள்ளவைகளாகவோ, அல்லது எக்காலத்தும் இல்லாதவைகளாகவோ
அமையும். இனம் இனமாகவன்றி, தனித்தனியாக கார்யகாரணகரமம் சொன்னால் பொருளில்
மாறாட்டம் நேரிடும். இனம் இனமாகச் சொல்லும்போது பொருளில் மாறாட்டத்தை பாத்-
யகூடிலைமையைக்கொண்டு தடுக்கலாம். ஆகையால் கார்யகாரண உறவுமுறையை நீங்கள் கை
விடுவது, உமது முன்னோர்களுடையவும் உமதுடையவும் கருத்துக்கும், உமது பேச்சுக்கும்
உமது செயலுக்கும் முரண்பட்டதாகும். நீங்களே சில ஹேதுக்களையிட்டு பரபகூதகண்ட-
னத்துடன் ஸ்வபகூஸ்தாபநம் என்ற கார்யத்தை நடத்துகிறீர்களே? அதெப்படி? நீரிப்போது
என்னோடு பேசுவதும் ஒரு பயனுக்கும் ஹேதுவல்லவாகையால் வினேயன்றோ?.

அறிவு தரும் சூழ்நிலையை ஒத்துக்கொண்டு, அறிவை ஒதுக்குவது உசிதமல்ல

சைதன்யசாமுத்திரைததைககொண்டு சைதன்யம் தன்னையும் கழிக்கதும் படிதும் உமலம்மவிரும். சைதன்யசாமுத்திரையில் ப்ரகாசம்மன்றிககே இருக்க, சைதன்யப்ரகாசமுண்டு என்னும்மடம், சம்மஜாபாரங்-களில் அாதிமப்ரத்யயங்க்ளிலும், அநிரூபிதஹேதுகஸ்மூத்யாதிக்க்ளிலும் காணலாம். ப்ரதிமாஜல்பனமும்

எவமியதா ப்ரவந்வேன ப்ரேஷா ஶ்ரீரே சைதன்யஸ்தீகாரபக்ஷம், ப்ரஸஜ்ஜாத் கார்யகாரணபாவநிராகரணம்
 ச நிரஸ்ய, இதானீ சைதன்யசாமுத்திரையா சைதன்யான்யதாஸித்திவாதமபி பூர்வோக்தம் ப்ரதிஸ்திபதி-சைதன்யசாமுத்திரைதி।
 உபலம்மேதி । இதம்ஹம் வேதீதி க்ரம்கர்துபதிக்ரியாவாஸஸ்ய சர்வஸம்ப்ரதிபக்ஷத்வாத், தத்ர க்ரமணோ
 பதாடேரிவ க்ரதுவிசேஷணவேதனக்ரியாயா அபி ப்ரத்யக்ஷத்வமவர்த்தனீயமிதி, ந தத்யாபா உசித: । ந ச
 ததேதோரேவேதி லாபவந்யாயாவதாரஸம்ஸம்வதி । அநுமிதிவிசய எவ லாபவஸ்யானுஸர்த்தவ்யத்வாத் । ந சாபம்
 ப்ரத்யய: ப்ரபூச்யாடிலிஜ்ஜகானுமிதிர்வேதி வாச்யம் । அத்யந்தாதிந்நித்ரயே வஸ்துநி த்வயா தஸ்ய அநஜ்ஜி-
 காராத் இதி பாஸ்யம் । நநு இதம்ஹம் வேதீத்யாடौ பூதிரிசாமுத்திரைவே பூதிரிசேஷணததயா பாஸத இதி ந
 சைதன்யஸஜ்ஜாபாபேக்ஷா தாவதாபி சித்திதீதி சேதாஹ- சைதன்யசாமுத்திரையம் இதி । வேதீதி சாபரோக்ஷாவ-
 பாஸ: । தத்ர யதி ஜ்ஞானசாமுத்திரை விததாத்வர்த்த: , தஹி தஸ்யா: ப்ரத்யக்ஷாப்ரத்யக்ஷஸம்முதாயரூபத்வேவ ந ப்ரத்யக்ஷதா
 சம்ஸவதி । வேதனம் ச ப்ரகாஸத இதி, ததம்ப்யுபபாதஜ்ஞானசாமுத்திரையா அப்ரகாஸமானத்வாத், ப்ரகாஸமானஜ்ஞானஸ்ய
 ச தேநானம்ப்யுபபாதத்தம்மதம்மசம்மஜ்ஜஸமேவேதி ஹத்யம் । எதசு க்ஷித்திதுதாஹரதி- சம்மஜாபாரேதி । சம்மதத்யாயா
 தத உத்தானததாயா ச யா பதாதினா ஜ்ஞானதாரா, தத்ராபஸ்ய “அயம் பத” இதி ஜ்ஞானாஸ்யேவ ப்ரகாஸமானத்வம்,
 ந ததேதுபூதசாமுத்திரையா: । ததாஸதி தாராபதகஸ்ய தஸ்யாத்வம் ந ஸ்யாத் । தத: பூர்வமபி பதவிசயப்ரகாஸ-
 ஸசுவாத் । எவமிநிரூபிதஹேதுகஸ்மூத்யாதிஸ்திலேபி । அத்ர எவமேவ பாடோ பாஸ்ய: । ச து நிரூபிதஸ்மூதிதி।
 “ஸததாஹத்யசித்திதா: ஸ்மூதிவிஜஸ்ய பூதிகா” இத்யுக்தரீத்யா, யத்ரோதூதிகேன ஜ்ஞானேன உதூதூதஸஸ்காராத்
 ஸ்மூதிரூத்யதே, ஸா நிரூபிதஹேதுகா । யத்ராஹத்யமேவோபகூருதே ஸஸ்காரோதூதாய, ந ஹேத்வந்தரம்மயக்ஷசித்தி,
 ஸா ஸ்மூதிநிரூபிதஹேதுகா । எவம் ச சரமோக்தாயா தஸ்யா ததசாமுத்திரையா அநிரூபிதத்வேநாப்ரத்யக்ஷத்வாத்
 ஸ்மூதிர்வே ப்ரகாஸத இதி வக்ஷ்யம் । அதோ ந ஜ்ஞானசாமுத்திரையா ஜ்ஞானஸ்ய சரிதார்த்ததாஸம்ஸவ இதி பாஸ: ।
 நநு சர்வதா சைதன்யமநபேக்ஷயேவ ப்ரபூச்யாதிக்கமுபபதத இத்யத்ர தத்யாந்தோ தரிஸத எவேதி சேசத்ராபி கஸ்யசித்
 சைதன்யமபேக்ஷணீயமித்யாஹ- ப்ரதிமேதி । தேவாஸுராதித்யாதிநா மநுஷ்யேவேவ ப்ரகாஸப்ரவேஜானுபாஸித்தி-

ஜ்ஞானததை உண்டாகக்கவல்ல காரணக் குவியலை மட்டும் ஒப்புக்கொண்டு அவைகளா-
 லேயே ஜ்ஞானகாரணங்களை எல்லாம் நடத்ததுகிறோம். நடுவில ஜ்ஞானமேதுக்கு என்பா.
 ஜ்ஞானமென்பது ப்ரத்யக்ஷமாகத் தெரிவது, ஜ்ஞானகாரணக்குவியலில் சில அப்ரத்யக்ஷமான-
 வையும உண்டு இவ்விஷயம் ஸவப்ரததினோ கிழிப்பினோ மூதனமுதையாக ஜ்ஞானம் உண்-
 டாகுத தோன்றும்மேபாதும காரணமின்னதென்று தெரியாது திரென ரினைவு தோன்றும்

வேதாசுரத்தின் கையிலிருந்து வேயாதல், சர்க்காராபிஷேகத்தின் பின்னர் தோலையாதல், வருகிற தாகையாலே, எவரும் வேதாசுரத்தினின்றும் இத்தாலே தாதுவதற்குரியவர்களுக்கும் நிர்-
ஸ்தம். வெட்டி நாட்டின கொம்பு உய்யுமிடத்தில் தேவதானத்தாலே கர்மானுபமாக்க வேண்டு
பெயர்நாடிநாடுகள் மிகவும். சாஸ்திரத்தின்படி உபாசாரம் பாபகாரிகளுடைய அபிஷேகத்தாலே

யந்தோ விவசிதா: । ஜிபாவேசேதி । ஜிபஸ்ய ஹி ஹிதா அவேசஸம்भवति स्वरूपावेशश्चकथावेशश्चेति ।
அசுரரூபஸா ஜிபஸ்ய பரதாவேசே ப்ரதமசுரீரீர் ததா நிர்ஜீவ் திஸ்தி । தத எவ தஸ்ய ததா கத்சித்
பர்வதேவிரஸுபாயஸ்யபுயதே । சக்தயாவேசோ ஧ர்யபூதஜ்ஞானவ்யாபி: । ததா ப்ரதமசுரீரமபி சஜிபவேவ ।
ஜ்ஞானஸ்ய து விஸ்தாரஸ்யபாபபுரஸ்சி: । சர்வத்ர தேவதாபாவேசகல்பனஸ்யானுசிதத்வாத்த்வாந்தர்யாபிஷ-
எவ தா சேஸ்திதஸ்திஸ்யாஹ- சர்வகர்மாபிஷேதி । ஸந்தர்யாப்யாவேசஸ்ய சார்வத்ரிகத்வாத்த்வாந்தர்யாபிஷே-
மானா ஜல்பனமிதி கத்ய் நியம: ஸாதிஸ்ய உக்த் சர்வகர்மாபிஷேதி । ததஸ்ய ததத்கலவிஸேபார்பமபு-
ஸ்திதேஸ்ததகல்பமிராராபிதஸ்யேவஸ்ய சங்கல்பவிஸேபாத்கவித்கார்ய, கவிந்நேதி நியமஸிஸிதயிதி டாவ: ।
ததுக்த் கஸுமாஜ்ஜலौ तुसादेवविषये- தேவதாமபிநிதானேன ப்ரத்யபிஜ்ஞானதோபி ஸேதி । தேவதாசாநிதானம்
துஸாபித்யாதிது சர்வேசுவரஸ்ய “மமே” மித்யாபிஷாந: விஸிஷ்டபரிஸுபித்ய: । ப்ரத்யபிஜ்ஞான-
துஸாபித்யாஸ்ய “சோஹ் சபாப: விஸ்பாபு”வேதி ப்ரஸ்யவக்: । அத்ர சித்வ் சைவந்யமூலத்வம் ததுக்ததஷா-
ந்தான்தரேப்யதிதிஸ்தி- இத்தாலே இதி । சர்வேசுவரஸ்கல்பமூலத்வஸ்யாபநேனேத்ய: । ப்ரத்யபிஜ்ஞான-
சாதிநா, தேஹே ஸ்ரீஸ்திஸ்திஸாதிநா ச ஸ்தகல்பந்யாபநேனேத்ய: । “சர்வந்நமஹிவேஸ்தி” மிதி
கூந்யதே । யா: துஸ்தேஹாஸ்யாதஸ்யாஸ்யா காவ்ஸந யுக்தய: பூர்வ ப்ரதர்ஸிதா: , தாசாமந்யதாஸித்யா தத-
சாபகந்வ் தர்ஸயதி வெட்டி நாட்டின இதி । ஜிபாநாமானந்த்வாத்த்வாந்தர்யாபிஷே-
காஸ்தாஸ்தேஹேதி । அதஹ்வேகல்பேன கவிததநநுப்ரவேசாத் ஸுஸ்யந்தி ச சேநேவ ததானந்த்யேன, விஸ்தித
விஸ்தித சரோபஸ்தேபி அந்யான்யஸாஸ்தேஜ்ஜிவந் சோபஸ்தே । விஸ்திதயேதநாபிஷாநேபி மாதாபுத்ரயோரீவ
சோஸாதஸ்ய் ச நிர்வஹிதி நேததேஹாஸ்த்மபாவோதாஹஸ்திஸ்யாஸ்ய: । யத்து தேஹபரிஸுபஸ்ய ஸுஸ்யாபநேன
பூர்வ ஸுஸ்யாபநே, ததஸ்யுபாஸ்தி- ஸாஸ்திராதிதி நாக்யத்யேன । தததுக்த் டாவதி- “மநுஸ்யேமஸ்து திர்ய-
ஸுஸ்யயா ஸததோஸிதா: । திர்யஸ்யோபி ஸாஸ்திராஸ்து கோஸ்திவ் அபிஷேக மதா” ஸ்யாஸ்துத்யா மநுஸ்ய-

போதும் அறிவலாம். உணர்வின் பரிமாணம் பேசுகிறது எனது நினைத்திருக்கமுடிந்ததிலும்
தேவாஸுராதிகளான ஆவேசத்தின் கீழ்ப்பதாலும், ஸாவேசவாஸநகலபம் இருப்பதாலும்
உணர்ச்சி பூரணமாகவே பேசுக நடைபெறுகிறது. இதுபோலவேதான தாமரை மலர்வதும்
குவிவதும், மனிதனை உயிர்ப்புகம் கொள்ளப்படுகிறது. வெட்டி நாட்டின கொம்புகள் உயவ-
தும், கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகளில் ஒருவன் தாமாநுகுணமாக வந்த புகுவதால் ஏற்படும்.
மனிதன், பாரணிகள், தாவரங்கள் இவைகளில் மேனமேலென ஒன்றை ஒன்று எண்ணிக்கை-

तिर्यक्स्थावरजन्मनामाधि- सम्प्रतिपन्नम् । तिर्यक्स्थावरादिभावश्च “वाचिकैः पश्विमृगतां
याम्येतान् यज्जातितान् । शरीरजैः कर्षदोषैर्याति स्थावरत्वां नर” इति वचनात्पापफलं भवति । साया-
न्यतः अधर्मश्च कर्षदोषश्च बहुविधो भवति । एकैकस्मिन् विहितपुण्यकर्मणि करणत्रयेण द्रव्य
देहसत्त्वविना च बहुधा प्रेषस्तम्भसात् । एवंविधं च बहुलं पापं संसारिमिः “बत्कल्पकोटि-
जिराकरोति” इति तस्मिन् सृजति जन्तुरिह क्षणाद्ये । एवं सदा सकलजन्मसु सापराध”
मित्युक्तरीत्या सर्वदा लप्स्यते । ततश्च किञ्च बत्कल्पं मनुष्यजन्मभ्यः तिर्यक्स्थावरजन्मनामाधि-
कृतम् । अथैकादिकारिकादिभिरुक्तमन्यत्वाद्, जन्मान्तशाखाग्ररोहणस्थले जीवानां पूर्वशरीरादचिरनिर्ग-
मनं, हृदिस्यन्वशादुपवेशश्च संभवत इति । अथैवं देहातिरिक्तात्मसद्भावनिरूपणस्य देहोत्तीर्ण-
लोकांतदुष्कर्षजन्यफलात्तदर्थत्वेन, देहातिरिक्ते जीवे साधिते, पूर्वोक्तं तत्सम्ममतमोक्षस्वरूपं च
जिराकरोति- ॐ॥५॥ इति । शरीरातिरिक्तेत्वादिविशेषणद्वयं वक्ष्यमाणार्थद्वयस्य क्रमेण हेतुद्वय-
पर्यायपश्य । तथा हि- यात्मवश्वरितातिरिक्तत्वात् शरीरनिवृत्तिर्न युक्तिः । एकदेहध्वंसेपि देहा-
न्तरप्राप्तिर्हि तदा संभाव्यते । तथा च तच्छरीरस्य कथं मोक्षः । एवं पुण्यपापमूलमुखदुःखभोग्य-
त्वात् न शरीरान्न्यविशेतेति मोक्षः । तच्च युवतिसंयोगादिरूपस्य तस्य पुण्यपापफलत्वेन
परिमितत्वात् “अज्ञान्यवरिकाटिकानविक्रयोति मृद्धारिते” त्युक्तरीत्याऽनुचितत्वात् दुःखमूलत्व-
मिश्रत्वादिना च हेत्यत्वात् । अतो नैवं युक्तिराल्लं कल्पनीयमिति भावः । ननु न पुण्यं नापुण्यं
वा किंचिदृष्टम् । तत्तत्कार्यान्यत्वाद्दुष्टत्वात् तत्कल्पने तु कल्पनमेव दोषोऽवशिष्यते । तत्तत्कार्या-
णां दृष्टत्वात्तद्विरोधैर्न निर्वहादित्यन्वाह- प्रतिनिष्यतेति । नित्यस्यायमस्य स्वतःप्रमाणत्वेन
प्रमाणसार्थत्वमन्यत्वात् तसिद्धार्थं तत्तत्कार्यान्तरवशादेव कल्पनागौरवस्याप्यभावेन प्रत्यक्षस्येव स्व-

யில் விஞ்சி நிற்பதும் அவ்விதமீழ்ப்புக்கு வேறுதுவான பாயங்கள் வீஞ்சியிருப்பதாலே கடும், தேவமே ஆத்மா என்று வாதிக்க இது போதுமான காரணமாகாது. இப்படி தேவத்தைவிட, வேறொருவரும் கர்மாதிருணமாக ஸுகதுக்கங்களை அதுபவிப்பவனான ஆத்மா நிலைத்ததினால், சரீரம் தொலைதலோ, சரீரம்கொண்டு அதுபவிக்கும் ஆனந்தமோ, மோக்ஷமென்பதும் தகாது. எல்லாகார்யமும் அததற்கென்று ஏற்பட்ட ப்ரத்யக்ஷகாரணங்களாலேயே நடவாநிற்க, ஸுகதுக்கங்களுக்கென்று தனியாக தர்மாதர்மமேன்ற அப்ரத்யக்ஷகாரணங்களைக் கட்டவேணுமோ, இது வெறும் கற்பனையன்றோ என்று சிலர் கேட்பர். பழ-

யாரும் உரைத்ததல்லாத நித்யவேதம் என்னும் உற்கள் முதலானுக்கு அவைகள் எவ்வளம் கூடும். கணவில் பிதற்றின சொற்கள்போல அது கருத்தற்ற தற்செயலான சொற்களே-யல்லவா? அதற்கு மனிதனின் அறிவுத்தவறுகளோடு ஸம்பந்தமில்லை என்பது ஐஸ்வரமே-யாகிலும் அதுமட்டும் போதுமா அதையாதரித்துநிற்க என்று சிலர் சங்கிக்கின்றனர். அதற்-ருச் சமாதானம்:- ஒவ்வொருபதமும் ஒவ்வொரு பொருளை ஸ்வபாவமாகவே யோதிக்கும்:-

விசிஷ்டவாஹகங்கருமாம். இப்படி சம்பந்தமிசையாதபோது இவையடியாக விசிஷ்டஜ்ஞானம் பிறவா-
தொழியவேணும். இப்படி பிறந்த ஜ்ஞானத்துக்குக் காரணதோஷவாஹகபுத்யயங்கள் கூடாமையாலே,
புத்யஜ்ஞானத்துக்குப்போலே ப்ராமாண்யம் கொள்ளக்குறையில்லை. ஂகதேசவதிபுஷ்பபலாடிகளாலே

அஸதீயே சேஷரமீமாஸாபுக்ஷே நுத்யேஷராபிபுராயஸம்பவா''ததி . ந ச வகதுநிஷ்டேக்ஷாயா ஂவ தாத்புரீ-
தவசு ஸீகரணீயதயா ஂஷ்வரஸு ச வேதவகதுதவாபாவாத்குதம் ததபிபுராயோ வேதாத்புரீயம் ஸாடதி வாசுயம் .
ஸாமுயபிபுராயஸு தூதவாகுதே தாத்புரீயதவதர்ஷனவத்புராயுபுபுதே: . ந ஹ ததூ தூதஸு ஸாமிஸநிதஸ்தாத்புரீயம் .
ததாஸதி விபஹிததூதவஹாடிபுரஸஜ்ஞாத் . ஂதேன 'வீதிகலிஹாதினா' 'ஂபுரஸு ஹதகாமஸு நியோகம்
கேசிதூசிர் . பாபுயகாரோபி பபவானேதமேவாநவமநுயத'' ஂதி ரீதயா ஂஷ்வராபிபுராயவாசிதவ கதம்? ததா
ஸதி வேதஸு தத்கூததவாபுத்யாஸநுத்யதவம் ஸாடதி ஸஜ்ஞாபி பராஸ்தா . தூதவாகுதே விபிபுத்யயவதுபுபுதே: .
ஂவ வீதிகஸந்தேபுயோ விசிஷ்டஜ்ஞானானிஷ்டோ வாகுதம் புதர்ஷயதி- இப்படி ஂதி . ஂகாஹ்நாடிமததேயுதீர்த: .
சம்பந்த: - வாசகதவலக்ஷண: ஸார்தஸம்பந்த: . இவையடியாக- வீதிகவாவயமூலகதயா . பிறவா
தொழியவேணும் ஂதி . வஸுதஸு ச ஜாயதே . தத: ததிரோத ஂதி பாவ: . அத் வேதோத்யஜ்ஞானஸு கதம்
நாம ப்ராமாண்யம் பவிபுயதி . ப்ரமாயாஸுததவம் ஹ குணாபேக்ஷம் . ஸந்தபுரமாயா சாதோக்ததவாடிகம் குண: .
புருதே ச ததபாவ ஂதி ஸஜ்ஞாயாமாஹ- இப்படி பிறந்த ஂதி . ஸிதவாநுதே ப்ராமாண்யஸு ஸுதஸுதவாஜ்ஞிகா-
ராத் வேதோத்யஜ்ஞானேஸ்ப்ராமாண்யஹேதுபூதகாரணதோஷவாஹகபுத்யயவாஹாபாவேநோதஸர்கிகம் ஸுத: ப்ராமாண்யம்
திஷ்டய்வேதி பாவ: . நசீவம் ஸதி க்ரூபி ப்ராமாண்யாய குணாபேக்ஷேவ ந ஸாத், தஸு ஸுதஸுதவேன தஸா
நிபுபுயோஜனதவாடதி வாசுயம் . கசிதப்ராமாண்யஸஜ்ஞாயா தநிராகரணார்ததவேன குணாபேக்ஷணாத் . ஸர்வ-
மிதமதஸ்தாத் ஸதுடாயதோபாஹிகார ஂவ ப்ரபந்திதம் துஷ்டயம் . புத்யஜ்ஞானத்துக்குப்போலே ஂதி :
ஂஷ்வரீயபுத்யபுக்ஷஸுதேயுதீர்த: . நுத்யததப்ராமாண்யஸு வேதபூரூபேயதவாடிநாபுயஜ்ஞிகாராசுதத குணாபேக்ஷாயா
வகதுமஸகததவாஹாபாவமாநாடேவ ஸுத: ப்ராஸம் ப்ராமாண்யம் ஜீவதீத்யஜ்ஞிகார்தம் . தததேவ வேதப்ராமாண்யமபி
பவிபுயதீதி பாவுயமித்யாஸு: . அத்வாஸ்தம் ப்ரநுத: புத்யபுக்ஷஸாமாநுயவிபுய ஂவ . ததாத்வே ச புத்யபுக்-
புரமாதவம் ப்ரதி ந குணோ ஹேது: . ததூ ததேந்நிரயார்தஸம்நிரூபாடிரூபஸு ததவாநுபுததவேன காரணதே பூர-
வாத் . அபி து காரணதோஷவாஹகபுத்யயவாஹ ஂவாபுபுத: . ததா ச வேதார்தஜ்ஞானேபி ஂவ ஂயாஸு-
ஂதி பாவ: .

திறமையுடையது. அவை ஒன்றுசேர ப்ரயோகிக்கப்பட்டபோது ஒன்றுக்கொன்று சரியான
உறவு, சேர்த்தி பொருத்தம் உடையனவாய்க்கொண்டு திரண்ட பொருளைத் தவல்லவை, வேத-
பதங்களும் இதற்கு விலக்கல்ல. இல்லாவிடில் வேதத்தை உச்சரித்த உடன் விதவானாகிய
தனக்கு அறிவு பிறவாதொழியவேணும். பிறந்த அறிவில் ஏதும் குற்றம் கண்டிலோம். ஆகை
யால் ப்ரத்யக்ஷம்போல் வேதமும் ப்ரமாணமே. மரம் ஒருபுறம் பூத்தாலும் "மரம் பூத்தது"

एवं प्रासङ्गिकं परिसमापितम् । शरीरचैतन्यनिराकरणं परमप्रकृतम् । तत्र बहवः पूर्व-
पक्षप्रकाराः । तेषु पृथिव्यादिभूतचतुष्टयसमुदाये पाण्यादिसमुदाये वा चैतन्यम्, अथवातिरिक्ता-
वयविनि, प्रत्यवयवं वेति चत्वारः कल्पा निरस्ताः । अथेदानीम् एकस्मिन्नेव शरीरावगवे नियतं
चैतन्यमिति वादोविधूयते- एकदेशेति । चार्वाकः *மொல்லுமதுக்கும்* इति । अत्र चार्वाकनामग्रहणेन
“चार्वाकस्येयमुक्तिर्नोचिते”ति विरोधोपि व्यज्यते । सूत्रे मदशक्तिवदिति दृष्टान्तप्रदर्शनेन कार्यस्य
सर्वावयवव्याप्तवद्योतनादेकावयववर्तित्ववादस्य तद्विरुद्धत्वात् । *இப்படிக்கு*- ज्ञानस्य शरीरैकदेश-
वर्तितायाः । साधकमिति शेषः । प्रत्यक्षम् *இவ்வ* इति । प्रत्यक्षमात्रं प्रमाणमिति नृवन् कथं तद्विना
कंचिदर्थं साधयितुं शक्नुयादिति भावः । न हि जानामीति प्रत्यक्षं ज्ञानगुणं शरीरैकदेशे निय-
च्छति । नापि तद्विनाऽन्यत् प्रत्यक्षं स्वमतसाधकमनुभूयत इति च बोध्यम् । ननूक्तमेवोदाहरणं
एकदेशवर्तिपुष्पफलादीत्यादिना । ततश्च तद्दृष्टान्तबलादर्थस्सिध्यतु इत्याशङ्क्यामाह- दृष्टान्त-
मात्रेति । प्रतिज्ञाहेतुदाहरणादीनामनुमानाङ्गतयाऽङ्गिभूतानुमानादिकं प्रमाणमनुपन्यस्य दृष्टान्त-
प्रदर्शनमात्रान्नसाध्यसिद्धिर्भविष्यति । तथा सति स्वप्रदृष्टान्तमात्रात्सर्वमिथ्यात्वं माध्यमिकस्य,
कार्पासरक्ततामात्रनिदर्शनेनैकस्मिन् क्षणिकज्ञानसन्ताने कर्मज्ञानवासनादिकं योगाचारस्य च निरा-
वाधं सिध्येदिति भावः । हन्त! यथेवं स्थूले शरीरे चैतन्यमिति पक्षं परित्यज्य, सूक्ष्मे कस्मिंश्चि-
च्छरीरैकदेशे तदभ्युपगममवरूढोसि, तदा प्रायः आगतोसि मदीयं पन्थानमिति ग्रहण्यन्नाह-
स्थूलेति । प्रथमं स्थूलपिण्डे चैतन्यं नास्तीति त्वदुक्तिं संप्रतिपन्नत्वात्सर्वथाऽङ्गीकुर्मः । अथ च
सूक्ष्मैकदेशे चैतन्यमिति त्वदुक्तिस्तु सावधानं विम्रष्टव्या । तत्र चान्ततः यथागममतिरिक्तात्मन्येव
चैतन्यं सेत्स्यतीति भावः । विमर्शप्रकारमेवाह- *அது* शरीरेति । प्रत्यक्षम् *இவ்வ* इति । अहं वेद्मी-
त्येव हि प्रत्यक्षम् । तच्च न ज्ञानाश्रयदेशविशेषावगमकं सामान्यरूपत्वादिति भावः । अनुमानेति ।

என்பதுபோல் சரீரத்தின் ஒரு மூலையில் அறிவு பிறந்து, சரீரத்தைச் சேதநென்று வ்யஹரிக் கிறது என்பதும் வெறும் வாதமே. ப்ரமானமில்லை, உதாஹரணம் காட்டினமாத்ரத்தினாலேயே தன்பகூடம் ஸித்தித்துவிடாது. அப்போது எல்லாவாதினளும் வெற்றிபெற்றவரே ஆவர். ஸ்தூல தேஹத்தில் என்பதைவிட்டு ஸுக்ஷ்மசரீரத்தின் மூலையில் அறிவு என்ன வந்தால் அது அங்கே தானே, அல்லது சரீரத்தைவிட வேறுபட்ட ஆத்மாவில்தானே என்பதற்கு திட்டமான ப்ரத்யகூதாமாகங்கள் இல்லாமையாலே, அவைகளாலே ஸாதிக்கவோ, பாதிக்கவோ முடியாதவிஷயத்தில் ஸ்வதந்த்ரமான சாஸ்த்ரமே சரணம்.

रातिरिक्तद्रव्यத்திலேயோவென்று நிश्चितமாகக்காட்டவல்லதோரு ப்ரத்யக்ஷமாதல் अनुमानमात्र-
வில்லாமையாலே साधकबाधकप्रमाणान्तररहितविषयத்தில் स्वतन्त्रமான शास्त्रமே शरणம் ।

இதுபோலவே ப்ராணன் இந்த்ரீயம் முதலியன ஆத்மா என்பதும் பிசுரு

இப்படி ப்ரத்யக்ஷோபபத்திசாஸ்த்ரவலத்தாலே அனேகசமுதாயாत्मகமான शरीरம் आत्माவாகமாட்-
டாது என்ற ந்யாயத்தாலே प्राणवैश्वानराद्यात्मवादமும் दत्तोत्तरம். சில ஸுத்ரயோகிகளும் प्राणाधीन-

तथाविधप्रत्यक्षाभावे तन्मूलव्याप्तिग्रहाद्यसंभवेनानुमानकथापि कथमिति भावः । तर्हि शरीराति-
रिक्तात्मसिद्धिः परं केन प्रमाणेनेत्यत्राह- साधकबाधकेति । तथा च “असन्निकृष्टवाचा च द्वयम्ब-
जिहासितम् । ताद्रूपेण परिच्छित्तिस्तद्विपर्ययतोपिवे”त्युक्तरीत्याऽत्यन्ताघ्रतिपन्नाबाधितार्थे शास्त्र-
स्यैवानुसर्तव्यतया “नित्यो वारेयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मे”त्यादिप्रमाणवशादतिरिक्तनित्यात्मसिद्धि-
रिति हृदयम् ।

एवं शरीरात्मवादं शातयित्वा प्राणाद्यात्मवादमपि प्रणुदति- इत्थम् इति । उक्तप्रका-
रेणेत्यर्थः । अत्रोपपत्तिरनुमानम् । अनेकसमुदायात्मकेति । इदं हेतुगर्भविशेषणम् । देहस्य संघात-
रूपत्वादात्मनश्चातथाभूतत्वाच्च देह आत्मेति अनुमानं सूचितम् । न्यायத்தாலே इति । ...शास्त्र-
வலத்தாலே...ஆத்மாவாகமாட்டாது இति யோ ந்யாய: तेनेत्यन्वयः । अनेन तृतीयाद्वयस्थानन्वय-
शंका परास्ता । दत्तोत्तरमिति । प्राणस्य प्राणापानादिसमुदायरूपत्वेन वैश्वानरस्य जाठराग्रेषूपि
सावयवत्वेन शरीरतुल्यत्वात्तन्वायेनैवात्मत्वं न संभवतीति भावः । यद्यप्यात्मसिद्ध्यादौ शरीरात्म-
वादनिराकरणानन्तरमिन्द्रियात्मवादनिराकरणमेवानुक्रान्तम्, अथापि शरीरप्राणादीनां संघातरूपत्वेन
दूषणतौन्यात् अतिदेशस्य सुलभत्वं मत्वा प्रतिपत्तृसौकर्यायात्त्रैवं क्रम आहत इति भाव्यम् ।
इन्द्रियात्मवादश्चोपरि भविष्यति । तदुक्तमाचार्यैरेवान्यत्र निरस्ते देहचैतन्यप्रतिषेधप्रकारतः ।
प्राणात्मवादे न पृथक्प्रयोजयति दूषण”मिति । एवं सामान्यतः प्राणात्मत्वे निरस्तेपि अधिका-
शंका पुनः प्राणात्मवादे प्राप्ते तं प्रतिक्षिपति- சில ஸுத்ரேत्यादिனா ப்ரஸङ्गமுமில்லை இத்யन्तेன வாक்ய-
கலாபேன । “ச யோகி ப்ரமோ மத” இதுபுத்தொபாயகவ்யாவृத்தये “ஸுத்ரயோகி”தி । விசித்ரகார్యேதி ।
केचित्प्राणायामपरायणाः प्राणजयेन विचित्राणि अलाघिरतंभनादीनि कार्याणि कुर्वन्ति । तदुक्तं-
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोगीतिविच्छेदः प्राणायामः । उदानजयाज्वलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रा-
न्तिश्च । समानजयाज्वलनमित्यादौति । ततश्चैतादृशकार्यकर्तुः प्राणस्यैवात्मत्वमुचितम् ।

இப்படி கீழ்ச்சொன்ன கணக்கிலே ப்ராணன், வயிற்றினுள் இருக்கும் ஜாடாக்ரி,
முதலியன ஆத்மாவன்று என்பதும் தீர்ந்தமாதிரியேதான், சிலர் ஆல்பயோகசக்திபெற்று
ப்ராணஜயத்தால் நிகழும் விசித்ரகார்யங்களைக்கண்டு, ப்ராணனேயாத்மாவென்று ப்ரமிப்பர்.
ஆத்மாவை ப்ராணன் என்று உபநிஷத்து கூறியது ப்ராணனைப்பெற்றிருத்தல்பற்றி. என்

மாண விசித்ரகார்த்ததைக்கண்ணே **பாணவாயுவே** **ஆத்மா** என்று **அமிப்பார்கள்**. **ஆத்மவிஷயத்தல்** **பாண-**
சுஷ்டம் **பாணமூத்வாதிநிபந்தனம்**. என்னுடைய **பாணன்** என்கிறப்போலே, நான் **பாணன்** **இத்யாதி-**
புரீதிபுரீசுக்ருமில்லை. இக்கட்டளையிலே **இந்திரியாத்தவாதமும்** **நிரஸ்தம்**. **இந்திரியங்கள்** **நியதவிஷ-**
யங்களாயிருக்க இவற்றாலே **தனித்தனிப்ப** **அநுமூதசர்வவிஷயங்க**ளாயும் ஒருவன் **புரீதஸந்தானம்**
பண்ணுக்கையாலும், **பலவாய்** **கரணங்களாய்** **தோதுகிறவிறற்ற** **யென்னுடைய** **கரணங்க**
ளென்று **ஒரு** **கரண** **புரீதிப** **ண்ணுக்கையாலும்**, **இந்திரியங்களென்றும்** **அநுமவிதாக்களாகமட்டாது**.

“**வாயுமூத்வா** **ததோ** **கந்தேதிராணாயாமபராயண**” **இதி** **சுரீதம்** **ச**. **தஸாதிராணவாயுரேவாத்மேதி** **பாவ:**. **அமிப்பார்கள்** **இதி**. “**ஏதஸாஜாயதே** **பிராணோ** **மநஸஸந்திரியாணிவே**” **தி** **பிராணஸ்யோத்புதிசுவரணாதாத்மநசு**
நியதவேன **வாயுவிசேஷஸு** **தஸு** **புரீதக்தவாஸம்பவாசு** **ந** **பிராணாத்மத்வம்** **யுக்தமதி** **தேபா** **சிதிராந்தோ** **அம** **ஏவதி**
புத்யம். **நது** “**பிராணோசி** **புரீதாத்மா**, **பிராணோஹ** **பிதா** **பிராணோ** **மாதா**” **இத்யாத்தோ** **ஜிவே** **பிராணசுஷ்டசுவரணாத்**
பிராணஸ்யாத்மத்வம் **சிதிரமேவேத்யாஹ-** **ஆத்மஸந்திரியத்தல்** **இதி**. **பிராணமூத்வாதிதி**. **ஆதிநா** **ததஸுஹசரி-**
தத்வாபுரீதஸானசுருத்யாதிபுரீதம். **கிந்தாய்** **புஷுசுசுரீராத்த்வபுஷாதபுத்யந்தஸூல** **இத்யாஹ-** **என்னுடைய**
இதி. **புரீசுக்ருமில்லை** **இதி**. **ததா** **சாஸிநபுஷே** “**அஹம்** **பிராண**” **இதி** **சுஷுதிபுரீதிபிரி** **சாதிக்கா** **ந**
கசிதிருத்யதே. **புத்யுத** “**மம** **பிராண**” **இதி** **பிராணபுத்யிரேகபுரீதிபிரே** **சர்வத்ர** **பவதி**. **சுரீராத்த்வ-**
விஷயே **து** **ஸூலோஹமதி** **புரீதிபிசுசுயுதாஹரணேதி** **ததபேஷயாஸுசுரீசுய்** **புஷ** **இதி** **பாவ:**.

அதேந்திரியபுத்யேவாத்மா. **தேபா** **ஜ்ஞானகாரணவேன**, **ததிராபாரஜநபுஷலஸு** **ச** **ததிராமிதாயா** **அசிதவேன**
ஜ்ஞானாசுரீதவசிதிரே:. **சுஷுமததா** **சுரீரஸுயேவ** **ஸூலதாவிஹேததிராணோசுரீததயா** **புரீதக்தவஸ்யாபி** **சிதிரேசுதி**
சுஷுதாயாமாஹ- **இக்கட்டளையிலே** **இதி**. **அக்தேன** **வஷுயமாணேன** **ச** **புரீகாரேஷேத்ய:**. **அத்ர** **இந்திரியசுஷ்ட:**
கமேந்திரியமநுபுத்யிரிசுதபுரீ:, **தேபா** **சுஷுபுஷுயமாணத்வாத்**. **நிரஸ்தமதி**. **பிராணாத்மவாத** **இவா** “**ஹம்** **சுஷு**” **ரி-**
த்யாஅநுமவவிஹாதிதி **பாவ:**. **ஏதநிராசாய** **யுக்தபுத்யந்திராபுஷயாஹ-** **இந்திரியங்க** **இதி**. **அயமதஸாராத்:**
சுஷுராதிநா **புத்யஸிதவிஷயவேன** “**ததிரமேவஸுஷுசாமி**” **தி** **சுஷுபா** **தவசா** **சாநுமூதாத்ஸுயேகேன** **புரீதபிஜ்ஞானாத்**
சுஷுராதிபுத்யபுத்யமாத்தவே **அநுமவிதமேதேன** **தாதசுபுரீதபுத்யமாத்தவாசிதிரே:**. “**இமானி** **மம** **கரணானி**”
இதி **புரீதயாந்நானாதவேன** **கரணவேன** **ச** **பாதானாமிந்திரியாணா** **கரணித்வநேகவேன** **ச** **பாஸமானாஸுசுசு-**
ததாத்மாதேயாபுஷுதி. **அத்ர** **ஒரு** **கரண** **புரீதிபண்ணுக்கையாலும்** **இத்யேவ** **யுக்த:** **பாட:**. **நது** “**ஒரு**
கரணபுரீதி” **தி** **பாடமாசுரீத்ய** **பாவபுத்யானதயா** **கரணபுரீதி** **புத்யாநு** **யுஜயதே**. “**கரணங்க-**
ளாய்” **இத்யஸு** **புரீதிபிதேசுரூபத்வாத்**. **யதா** “**பலவாய்**” **இத்யஸு** “**ஒரு**” **இதி** **புரீதிபிதேச:**.

என்னுடைய **பிராணன்** **என்று** **வேறுபடுத்திக்கூறுகிறேயெல்லது** **நான்** **பிராணன்** **என்று** **கூறு-**
வாரும் **இல்லையே**, **இப்படியே** **இந்திரியங்கள்** **ஆத்மா** **வென்றதும்** **பிசுரு**, **இந்திரியங்களுக்கு**
புலப்படும் **பொருள்கள்** **வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன**. **ஆத்மாவோ** **பொதுவாக** **கண்கண்டதை**

அவற்றை ஆத்மாவென்றால் அநுபவித்த சக்ஷராதிந்ரியங்கள் நமமானபோது அவ் இந்ரியத்தால் அநுபூதத்தை ஸரிக்கைதவிர ப்ரஸங்கிக்கும். அந்யகுணம் அந்யத்தில் போகாமையாலே வாஸனா-
சங்கமம் கூடாது. மூகமவபுஷாவிவாஸனேபோலே அவயவசங்க்ரான்தியாலே வாஸனே என்னில் அதி-
ப்ரஸங்கம் வரும். மாதாபிதாக்களுடைய அவயவசங்க்ரான்தியால் புலனுக்கு ஸ்மதிபிறக்கிறதில்லையிறே.
ஆகையால் பலவாய் கரணங்களாய் தோற்றுகிற சக்ஷராதிகளிற்காட்டில் வ்யதிரிக்குண ஆத்மா

“நான்யஹ் ஸரத்யந்ய” இதி ஸ்ரீராத்தவாதோக்தந்யாயமபிப்ரத்யேந்ரியாத்மவாதோதஸ்தாதிவகூத: । அதேதானீ
“நைகமூதமபக்ரமா” தித்யுக்தக்ஷாயயா த் தூயதி- அவற்றை இதி । இந்ரியங்கள் நமமானபோது
இத்யுக்தி: தீபாமபிஸ்தானேந்ரியதவ்வாதமநுரூத்ய । அந்யதாஸஹ்காரிகாணா் தீபாமிதானீ நாஸாயோகாத் ।
யதா நான்யஹ்மந்யஸஸரதி, ததா ந நமஹ்மந்யஸஸரதி அதிப்ரஸங்காதிதி ஡ாவ: । எவ்
“வாஸனாசங்கமோ நாஸ்தீ” த்யுக்திமநுவிதாயாஹ- அந்யகுணம் இதி । குணமாத்த்ரஸ்ய ஸ்வாதாரபரித்யா-
யோகாத்தாஸனாயாஸ்ய குணதவ்வாதநுபபந்மிதமிதி வோத்யஸ் । நநு நாய் நியம: । குணானாமபி ததா
கீபாச்சிதந்யத்ர சங்க்ரான்திதர்ஸனாத் । ததூக்தமாத்த்மசிதூ- ஸ்வதகந்நத்யூலோகரத்நப்ரதாயோ த்ரஸ்யதிவதிநோ
கதிமந்நத்யேதி । அத்ர யத்யூலோகப்ரதாயோ த்ரவ்யத்வெந பரிகணிதா:, ததாபி கந்நதாதிநா் சித்வான்தேபி
குணதவ்வெதி ப்ரகூதசிதீவோத்யா । ந ச தத்ரத்யகந்நத்யஸ்வத: “கந்நதமோஷக” இத்யாதாவிவ கந்ந-
வதூந்யாவயவபர இதி வான்யஸ் । ததி் ப்ரகூதேபி வாஸனாதிந்ரியாவயவசங்க்ரான்திரேவாஸ்து இதி ஸங்காயா
“ந ச கத்யந்நத்ர ஸ்திரே” இத்யாதிப்ரத்யேதாஹ- மூகமதேதி । கஸ்தூரிகேத்யத்ர: । வாஸனாஸ்வதஸ்ய ப்ரத்யேக-
மந்யவ: । அதிப்ரஸங்கம் வரும் இத்யுக்தமேவ வ்யதிரேகமுகெந விஸதயதி இஹ்ரஸங்கபரிஹாராய- மாதா-
பிதாக்களுடைய இதி । அவயவத்யாதி । “அங்காதங்காத்த்ஸம்஡வசி ஹதயாதிஜாயஸ” இத்யாதிநா மாத்-
ஸ்ரீராத்தவயவசங்க்ரான்த: புதேபி ஸ்ரவணாதிதி ஡ாவ: । தத: பாலிதமங்கமாஹ- ஆகையால் இதி । த்ரத்ய-
க்ஷண் இதி । சக்ஷராதிநா த்ரத்யக்ஷயாமீதி வ்யதிரேகப்ரதீதிரத்யத்ர: । நநு “சக்ஷ: பஸ்யதி, ‘ஸ்ரோத்
ஸ்ரோதி” இத்யாதிப்ரத்யேதோபி ப்ரசிதூ: । அத்ர சக்ஷராதிநாமீக்ஷிதூதவாதிக் கௌகமிதி சேத், முக்யத்வெ

தோஷினால் தொட்டுப்பார்த்து அதுவே இது என்று நினைவுபடுத்திக்கொள்ளுகிறது. இந்திரி-
யங்களை “இவைகள் என்னுடைய உபகரணங்க”ளென்று எண்ணும் ஆத்மா ஒரு ப்ரதானமான
உபகரணி என்று ஏற்படுகிறது. உதாஹரணமாக கண்ணையோ, காதையோ ஆத்மா
வென்றால், அதுபோயின், அதனால் அறிந்ததை நினைவுபடுத்திக்கொள்ள வழியில்லை. ஒன்-
றின் அறிவுப் பதிவு மற்ருென்றில் ஏற்படாது. கஸ்தூரி, மலர், முதலியவைகளின் நுண்-
ணியப்பொடிகளோடு கலந்த வாஸனை மற்ருென்றில் ஏறிடப்பெறுவதுபோல் இங்கு சொல்லில்,
மாதாபிதாக்களின் ஸுக்ஷ்மாவயவங்களுடைய ஒட்டுதலால் மகனுக்கும் அவர்கள் அநுபவித்த
வரலாறுகளைப்பற்றிய நினைவு வரவேண்டியிருக்கும். ஆகையால் பலவாய் உபகரணங்களாய்
தோற்றுகிற இந்திரியங்களைவிடத் தான் வேறுபட்டவன் என்பது ஸ்வாநுபவப்ரத்யக்ஷத்தால்

புதுதான். “கண் காணுகின்றது” “செலிகேளாகின்றது” என்றும்போலே சொல்லும் வுபதேசங்-
கள் ஁புதாரத்தாலே என்னுமிடம் “என் கண் காணுகின்றது” என்கையாலே ஸித்டம். ஸத்ய-

கி வாஅகமத்யாஅாசகாயமாஹ- கண் காணுகின்றது இத்யாதி । காணுகின்றது- பஸ்யதி । ஁துக்த்
மவதி- ஁வ்வித: புதுதய: “஁த்யா பஸ்யதி” திவநுஸ்யோ வா ஸ்யாத், அதா- “ஸ்யோ தஹதி திவதஸஸ்ப்க்-
கூதோ கௌனோ வா மவத்” இதி விதாரே “மம தஸ்யு: பஸ்யதி” த்யாதநநயதாஸித்டவ்யதிரேகபுதுதயவலாத்
வாதிதத்வென “தஸ்யு: பஸ்யதி” த்யாதி க் கௌனமேவெதி ।

நது ஸ்ரீமதி வாராஹே புராணே ஸுபரீக்ஷணாய வரஹரூபிண் விஸ்ணு் அநுரூத்யா஑தாய வ்யாஅ-
வோய வஜ்ரிணே ஸத்யதபஸா “த்ருஸ்டு் தஸ்யுநிஹிதம் ஜங்மேபு ஜிஹா வக்து் ஸுரயோ ததிரஸுத்ரம் । த்ருஸ்டு-
ஸுத்யுபோ நஸ்தி ஜிஹேஹ வக்து் ஜிஹாயாஸ்யாஸ்தத்வதோ நஸ்தி தஸ்யு” ரித்யுக்தே:, தஸ்யுராதிநாமேவ தீதநத்வ்
ததமிமதம் புதீயதே । தத்ர ஹி- ஹே ஸுரயோ! ஜங்மேபு த்ருஸ்டு் தஸ்யுநிஹிதம் । ததிரஸுத்ரம்- தீன தஸ்யுபா புதரிதம்
விபயம் வக்து் ஜிஹா நிஹிதேதி லிங்ஜவிபரிணாமேநாவய: । இதி யதாபி லோகஸ்திதிரேவ் மவதி,
ததாபி, இஹ மயி த்ருஸ்டுஸுத்யுபோ வக்து் ஜிஹா நஸ்தி, அஸ்யா ஜிஹாயாஸ்தத்வதோ த்ருஸ்டு் தஸ்யுரபி நஸ்தி ।
அதோத்ர “ஸுர: கி் த்ருஸ்டு” இதி த்ருதீயம் புரஸ்நம் கத்ய் ஸமாதாஸ்யே இத்யுக்தவா ஸ ஸ்வாஸுரே ஸரணா஑தஸுர-
ரிரக்ஷிபயா தூஸ்ணி் வஹுவேதி கத்யாஸோ வோத்ய: । அத் “ஜிஹாயாஸ்யா” இதி ஸந்நிதார பு: । த்ருஸ்டுரிதி
தஸ்யு: கீர்நநாத் தஸ்ய தர்ஸநாஸுரயதாபுதீதீ: இந்நித்யாணாமேவாத்மத்வ் கித்டதீதீதி புர்வபக்ஷிண ஁ாஸய: ।
“ததிரஸுத்ர” மித்யத்ர “த்ருதிரஸுத்ர” மிதி பாதஸுத் த்ருதயா விஸேபேண த்ருஸ்டு் ஸுரம் வக்துமித்யந்வயதஸோமனோ
மவத் । அத் மாதூகாஸு நானாவிதபாஸோபலவதாபி ஁த்யாஸித்டிமநுரூத்ய “த்ருஸ்டுஸுத்யு” இதிபாத ஁வ
யுக்த இதி புரகூதானு஑ுணம் மாவ்யம் । இத்யேவ் ஸகூதாயமாஹ- ஸத்யதபாஸிண் இதி । “ஸ ஹி ஸத்யதபா: புர்வ
ஸுரபுஸ்ஸோத்யுதோ திர: । வஹீ துர்வாஸஸா ஸமயஸுவோதிதஸு விஸேபத” இத்யுக்த: ஹிமாருத்யுத்தரபாஸ்வே புஸ்ய-
மதூராதே திரதிரஸிலாயா் மதூரதாஸ்யாஸுத்யுத்யுமூலஸு: கஸுநபி: । அந்யபுரமிதி । நேந்நித்யாத்மத்வஸுத்யாபந-
மிஹ மஹிபகூத்யம் । தத்காலோபஸ்திதம் யதிகதிதூக்தவா காலம் வ்யாஸுப்ய, ஸரணா஑தஸுரதூதாணதத்யுரத்வா-
திதி ஹதயம் । ததூக்தமாத்மஸித்டு- அந்யதா த புரஸ்டுஸுத்யுபபித் ஸரணா஑தபுரித்யா஑ஸு நுஸஸதா் த
புரியாலூவ்ய ஸத்யதபஸஸுத்யாவதநமிதி । “இஹ ஸுரோ நஸ்தீ” த்யுக்து- நிராஸோ வ்யாஅோ ஸுராலாபேன

அறியலாம், “கண் காணுகிறது” “காது கேட்கிறது” என்பன போன்ற வ்யவஹாரங்கள்
முத்யப் பொருள் கொண்டனவல்ல. “என் கண்ணல் காணுகிறேன்” இத்யாதி வ்யவஹா-
ரங்கள்தான் சரியானவை. “காணும் கண்ணிற்கு நாவு இல்லை. பேசும் நாவிற்குக் கண்
இல்லை.” ஆகையால் “இங்கு மான் வந்ததா” என்ற கேள்விக்கு விடை தருவது யார்” என்று
இந்தரன் வேடுவன் வேடத்தில் கேட்டதற்கு, ஸத்யதபஸ் என்னும் ரிஷி பதில் அளித்ததாகக்
கூறும் வராஹபுராணவாக்யமும் ஸரணமடைந்த மாணிக் காக்கும் கருத்தில் கூறப்பட்டதாகை-

तपाविन वाक्यं शरणागतक्षणामिसन्ध्याले अन्यपरम्. सर्वशरीरव्यापियामिदृष्टं तद्वद्वेदं इन्द्रियमे प्रदेशभेदं सन्ध्याले शब्दादिकेन ग्रहिकीरुतेन नुमपक्षेत्तलं. एक शरीरत्तलं अनु-
भविता एकवतुनमेतुम् अवतुक्कु प्रदेशभेदं उकरणं कलानदेतुम्. कलानं
वेणुदितुलं इक् कल्पेनयिर्कलदितुलं कलं प्रमाणनुसरणं उचितम्. प्रतिनियतव्यापारं कल
लानं वागादि + कल एल्लामं एकवतुं व्यापिर्पिक्कैयाले आत्मा कर्मेन्द्रियं कलानुं वेणु
पल्लवतुं. सर्वविषयसाधारणमान मनस्सु - सर्वेन्द्रियार्थप्रतिसन्धानं पण्णुकिरुतेन नुं

सकुटुम्बः चिराद्बुभुक्षितो म्रियेत । अस्तीति प्रतिवचने च शरणागतमृगपरित्यागेन महत्पापमिति
धर्मसंशयमापन्नस एवमवादीदिति तद्वन्थार्थः । ततश्च तत्र “प्रष्टु”रिति कर्तरिषष्ठी । पंचमीति
केषांचिद्व्याख्यानं चिन्त्यम् । तदेदं पुराणवचनं “यदि तं दर्शयाम्यस्मै वराहो हन्यते तदा ।
नोचेत् कुटुम्बः क्षुधया सीदत्यस्य न संशयः ॥” इति ।

इन्द्रियाणि प्रतिपुरुषं नानेति कश्चित्पक्षः । तदनुसारेण तेषामात्मत्वमाशंक्य परिहृतम् ।
अथ सर्वशरीरव्यापि त्वगाद्येकमेवेन्द्रियम् । तदेव प्रदेशभेदेन चक्षुरादिशब्दवाच्यं सत् रूपादिकं
व्यवस्थया गृह्णाति । दृष्टं हि तस्य करतलप्रकोष्ठास्यनेत्रादिषु स्पर्शग्रहणशक्तिवैषम्यम् । तद्वत् ।
सोयं पक्षो बौद्धानां प्रसिद्धः । चार्वाकेण तु श्वावराहकलहक्रमाद्वेदान्त्युपरोधान्वावरूढः । तदुक्तं
बौद्धविलासे- एकैकदेहेषु एकमेवेन्द्रियम् । प्रदेशभेदैस्तु रूपादिप्रकाशनशक्तिनियमः । षडायतना-
गमोपि तथैव व्यवस्थाप्यः । स्वरूपभेदे प्रयोजनाभावादिति । षडायतनसंज्ञापि तलैव विवृता-
चक्षुः श्रोत्रं तथा घ्राणं रसनं स्पर्शनं मनः । रूपादिवोधहेतुत्वादेतान्यायतनि षडिति । अतस्तदेवे-
न्द्रियमात्मास्यादित्याशंक्य निरकरोति- सर्वशरीरेति । इममपि पक्षं कल्पनागौरवेण दूषयितुं
कल्पनीयांशमाह- एकशरीरत्तलं इति । शरीरातिरिक्तस्यैकस्यात्मत्वं तदुपकरणानां नानात्वं च
कल्पनीयम् । ततोपि वरं कल्लाच्छास्त्रादितारकात्मेन्द्रियादिस्वीकरणमिति भावः । अथ कर्मेन्द्रि-
येभ्योप्यात्मा भिन्न इत्याह- प्रतिनियतेति । उच्चारणकरणं वाक्, शिल्पकरणं हस्त इत्यादिरीत्या
प्रतिनियतेत्यर्थः । एकवतुं व्यापिर्पिक्कैयाले इति । अनेनात्रापि पक्षे “योहं वाचाऽब्रुव, सोहं
हस्तेन करोमी”त्यादिप्रतिसन्धानानुपपत्तिर्वि क्षिता । अथ मन एवास्त्वात्मा । तस्य सर्वविषय-

यालं मेले பொதுவாகத்தோன்றும் பொருளில் நோக்கமுடையதன்று, சரீரம் முழுவதும் ஒன்று
இந்திரியமே படாந்துள்ளது அதன் ஒன்றொரு இடமும் சிற்சில விஷயங்களைக் காண்குக்கும் கண்
முதலியனவாக வழங்கப்பெறும். ஆக அந்த அகண்டவ்யாபியான இந்திரியமே ஆத்மாவென்று
சிலர் வெகுவாக யோசித்தபிறகு சொல்லத்துவங்குவர். இவர்களும் “ஆத்மாவென்று,
அவனுக்கு கண் முதலிய பலவிடங்கள் உபகரணங்களாகி விஷயங்களைப் புலப்படுத்துகின்றன”
என்று கொள்ளவேண்டியிருப்பதால், இவ்விதம் ஊஹித்து கல்பனை செய்வதைவிட சாஸ்திரம்
சொன்ன கட்டளையிலே ஆத்மாவை அங்கீகரிப்பது நன்மையாம். இவ்விதமே கை கால் முத-
லிய தொழில் புரியும் இந்திரியங்களும் ஆத்மாவாகப் பட்டா. ஆத்மா எல்லாத் தொழிலுக்கும்

ஆனாலும், மனஸ் ஆத்மா என்பதெல்லாம் வேறு வேறு அன்று. ஜ்ஞாநமேதான் அவை எல்லாம். கூடுவே நானென்று தோன்றுகிறது என்று சில சார்வாகர் சொல்லுவார். அதுவும் சரியன்று. கணந்தோறும் வேறுவேறுகியோ, அல்லது எக்காலத்தும் ஒன்றுகியோ

क्षणிகமாகவாதல் अनुवृत्तமாகவாதல் கொள்ளுகிற ஜ்ஞானமாதத்துக்கு ஜாத்வமில்லாமையாலே
 पूर्वज्ञानத்தாலே अनुभूतமான विषयத்தில் प्रत्यभिज्ञையும் स्मृतियுமின்றிக்கேயொழிய प्रसङ्गிக்கும்.
 सन्तानैक्यादिकளுக்கு दूषणம் बौद्धभङ्गத்திலே சொல்லக்கடவோம். बौद्धविशेषपक्षத்தில்போல்
 இவர்கள் पक्षத்திலும் सुपुत्तिदेशையில் ஜ்ஞானமில்லாமையாலே सन्तानैक्यம் கொள்ள प्रसङ्गமில்லை.

प्यननुभवेन ज्ञानमेवात्मैत्यर्थः । चार्वाकादिकं इति अत्र चार्वाकशब्दस्तदेकदेशिपरः । तेह्येवं
 वदन्ति- न देहेन्द्रियादिकं भोक्तृ । न च नित्यः कश्चिदन्यः । सुषुप्त्यादौ तेषां भोक्तृत्वादृष्टेः ।
 सति ज्ञाने भोक्तृत्वमिति चेत्, तर्हि तस्यैव तदस्तु किमन्तर्गडुमिरन्यैः । तस्य च भोक्तृत्वमनु-
 कूलप्रतिकूलविषयावगाहित्वम् । तच्च यदृच्छावैचित्त्यादिति नादृष्टाद्यपेक्षेति । आदिना बौद्धानां
 मायिनां च ग्रहणम् । पक्षमिमं प्रतिक्षिपति- इंपक्षத்தில் इति । क्षणिकமாகவாதல் इति योगा-
 चारादिमतम् । अनुवृत्तेति- सामान्यतश्चार्वाकमायिनाः । प्रबोधकाले ज्ञानानुवृत्तिः सुषुप्तौ तद्विलयश्चेति
 यथादर्शनं चार्वाको मनुते । मायावादिनस्तु श्रुतिः ज्ञाननित्यत्वं वदन्ति । प्रकृते तुल्यतया
 एतत्पक्षद्वयस्यानुवादात् तत्तत्पक्षदूषण इदानीं स्वस्योपेक्षा द्योत्यते । तर्हि ज्ञानात्मवादे किमिदानीं
 दूषणमभिमतमिति चेदाह- ज्ञानमாதத்துக்கு ஜாத்வமில்லாமையாலே इति । जानामीत्यादि-
 सिद्धविषयावगाहिज्ञानाश्रयत्वस्य तस्मिन्नेव ज्ञानेऽसंभवात् पूर्वानुभूतविषये “स एवाय”मित्यादि-
 प्रत्यभिज्ञानुपपत्तिरिति भावः । ननु स्मृतिं प्रत्यक्षं च विना न प्रत्यभिज्ञातिरिच्यत इति न तद-
 नुपपत्तिर्दोषाय । तदुक्तं- “स्मृतिः पूर्वानुभूतेर्धे दर्शनं वार्तमानिके । तयोरत्यन्तभेदे च केनाभेदः
 प्रसाध्यत” इति । तत् आह- स्मृतियुम् इति । तथा च तादृशस्मृतिमात्रमपि नोपपद्यते । ज्ञानस्य
 पूर्वानुभवजनितवासनानाधारतया स्मृत्याश्रयत्वायोगादिति भावः । अथेदानीं पूर्वमुपेक्षितं ज्ञान-
 क्षणिकत्वपक्षदूषणं वक्ष्यमाणतया प्रतिजानाति- सन्तानैक्येति । आदिना क्षणिकस्खलक्षणयोः
 कार्यकारणभावादिकं विवक्षितम् । बौद्धभङ्गेति । योगाचारादिमतभङ्ग इत्यर्थः । சொல்லக்கட
 வோம் इति- अतिप्रसङ्गादिनेति शेषः । ततश्च ज्ञानात्मत्वपक्षे चैत्रादिशरीरे ज्ञानस्य क्षणिकत्वेन
 ज्ञानसन्तानभेदादात्मभेदप्रसङ्ग इत्याशयः । ननु चार्वाकस्य ज्ञानात्मवादे तुल्येपि क्षणिकत्वं विहाय
 स्थिरत्वाभ्युपगमात्, न चैत्रादिशरीरे बौद्धमत इव ज्ञानभेदेनात्मभेदः प्रसज्यत इत्यत्राह- बौद्ध-
 विशेषेति । योगाचारादीत्यर्थः । இவர்கள்- चार्वाकाः । सुषुप्तीति । तथा च चार्वाकमते क्षण-
 भङ्गानङ्गीकारेपि सुषुप्तौ ज्ञानसन्तानविच्छेदस्य प्रत्यक्षसिद्धतया तदैक्यं दुर्भणमेवेति भावः । अत्रे-

வரும் ஜ்ஞானத்தை ஆரமா என்றால் அறிவுக்கு அறிவுடைமை என்பது ஏலாதாகையால்
 “ஆத்மாவை அறிபவன்” என்று சொல்லமுடியாமற்போகும். முன்னாடி அநுபவித்ததையும்
 நினைக்கவொண்ணாது. கூடினம் கூடினம் மாறிவரும் ஜ்ஞானபரம்பரையை ஒன்று என்று
 ஸ்தாபிக்கவியலாது என்று மேலே பெளத்தகண்டனத்தில் சொல்லப்போகிறோம். அவர்கள்

பூர்வஜா஑ரத்தில் ஸ்ஸ்காரத்தாலே ஁தரஜா஑ரர஡்த்தில் ஑ானம் பிறக்கையாலே ஸ்ஸ்தானைக்யாஅிகள் ஑ிர்வ஑ிக்கலாம் ஂன்னவ஡ொண்ணுது. ஸ்ஸ்காரத்தக்கு ஁த்ரயமாயிருப்பா஑ோடு ஸ்திர஑ான ஁த்மாவுண்ணடாகிலிறே இப்படிச் ஑ோல்லலாகது. ஸ்திரமான ஑ுடியாஅிபுரேஸாவிஸேஷம் ஸ்ஸ்காரங்-
க஑ுக்கெல்லாம் ஁த்ரமான ஸ்ஸ்கார஑ோஸ஡ென்று ஡ோ஡ெற்றிருக்கிறதென்னில், ஁துதா஑ே ஑ாதுவாய் ஁த்மாவாக ஡ாஸ்தம். ஁ப்படிக் ஑ோள்ளுக்கை ஑ானாத்மவாஅதுக்குச்சேராது, ஑ுடியாஅவ-

த்ய் ம஑ான்த ஁ப஑ஸந்஑ி- ஑ரீர஑ிரிக்தாத்மதத்வஸ்தாபந் ஑ி ஑ாலான்தர஡ாவிபுரூபார்த்யந்வய஑஑்யதாயீ ! ஑ோ ஑ேத் ஑த்ரன் ஑ரீர஡ேவ ஑ாமஸ்த்வாத்மா . ததா ஑ தஅிஅ஡ு஑ேஸ்ய் விபரீத஡ேவ ஑ானாத்மவாஅி஑ோ வீ஑ு-
஑ார்தாக்யோ: . தந்மநே ஑ரீரே ஸ்திதேபி ஑ானஸ்ஸ்தான஡ே஑ேநாத்மாஸ்திரத்வா஑்ஜீ஑ாராஅிதி . ததுக்த் ஑ர்வார்த-
ஸி஑ு஑ீ- ஁த்மானித்யத்வாஅிநத்வதுவிதா: . தேபு ஑ானாத்மவாஅிநத்ரீரஸ்திதாவபி ஁த்ம஑ோ஡ிபுரத்வ-
மா஑ுரிதி . ஑ந்வே஑்஑ானஸ்ஸ்தரி஑ாய, ஡ர஑஑்ய஡ர஑஑஑஡ாவபந்஑பூர்வாரீ஡ூத஑ான஡ரவா஑ிஸேஷ: . தத்ர
பூர்வஜா஑ர஡்ய஑ோதர஑ாலீந஑ான஑ாரயோ: ஑ூர்வார்யேபி ஑ ஡ர஑஑்ய஡ர஑஑஑஡ாவ:, மத்யே ஑ுபு஑ு஑ீ ஑ாரா-
வி஑்஑ே஑ாத் ஑஡்வந்஑ானுபபதேரிதி யதாபி ஡஡நி த஑ஷ: . ததாபி பூர்வ஑ான஑நிதஸ்ஸ்காரஸ஡்வந்஑ே஑ர-
஑ானார஡்஡ா஑்ஜீ஑ாராந் த஑ஷ இதி ஑஑்஑ா஡ிரா஑ர஑ிதி- பூர்வஜா஑ரேதி . ஁ாஅிநா ஡்ரத்ய஡ி஑்஑ாஅிபரி஑்ர஑: .
஁நிர்வா஑஡ேவ ஑ர்ஸ்யதி- ஸ்ஸ்காரத்துக்கு இதி . ஑ானாத்மவாஅிநா த்வயா ஸ்திராத்மந: ஑ஸ்ய஑ிஅந஑்ஜீ-
஑ாரே஑, ஁த்மத்வா஡ிமத஑ானஸ்ய ஑ே஑ானீ ஑஑த்வேந ஑ுத்ர ஸ்தித்வா ஸ்ஸ்கார ஁஡஑஑்஑ான஑ாரயோஸ்ஸ்வந்஑்
ஸ஡்பாஅயேஅிதி ஑்ஷண் வி஑ாரயேத்ய்ர்த: . ஑நு “ஸர்வ஑஑ேத்ர ஑ுத்஑ோஸே ஸ்ஸ்காரா஑ான” மித்யு஑்யா ஸ்திரஸ்ய
஑ுத்ர஑ேஸ்யேவ ஸ்ஸ்கார஑ோஸா஑்யஸ்ய த஑ா஑ாரத்வாத்ஸ்ஸ்தானைக்ய் ஑்யன் ஑ிர்வ஑்யேவேதி ஑ே஑ா஑- ஸ்திரேதி . இ஑஡பி
பரா஡்யுப஑மமாத்ரன், “ஸ ஑ ஸ்ஸ்கார஑ோஸ்தே ஑஑ாதுாத்மா ஡்ரதி஑்ஷண்ம் . ஡்ர஑யாப஑யா஡்யா ஸ்யாத் ஡ி஑்ந”
இத்யாஅி஑ூப஑ஸ஑்஑ாஅிதி ஑஑்யம் . ஁துதா஑ே ஑ாதுவாய் இதி . ஑ானஸ்ஸ்காரயோஸ்ஸாமானா஑ி-
஑ர஑்யநித்யாஅிதி ஡ாவ: . ஁த்மாவாக இதி - ஑ாதுரேவா஑மர்த்வேநாத்மத்வாஅிதி ஑ுடியம் . ஑நு
஑ார்தாக்ய மம, ஑ரீர஡ேவாத்மேதி ஑ி஑்஑ான்தாத் ஑ுத்ர஑ேஸ்ய ஑ ஑ரீரா஑யத்வேந ஑ே஑மநி஑் ஡வி஑்யதீதி
஑ே஑ா஑- ஁ப்படி ஑ோள்ளுக்கை இதி . ஑ுடியஸ்யாத்மத்வா஡்யுப஑ம இத்ய்ர்த: . ஑ானாத்மவாஅிதி . ஑ரீரா-

மதத்திற்போலே இவர்களுக்கும் ஑ல்லவறக்கத்தில் ஑்஑ூர஑ம் த஑ைபடுகையால் ஁தன் ஡ரம்-
பரைக்கு ஑ு஑்யம் ஑ோள்ளமுடியாது. முன் விழிப்பின் ஑ோடியிற்பிற்த ஑்஑ூர஑வாஸனே, பின்
கண்விழிக்கும்போது முத஑்஑்஑ூர஑த்தை வி஑ீவிக்கையாலே ஡ரம்பரை ஑ுன்றே ஂன்பதும்
தவறு. ஁வ்வாஸனேக்கு ஁தராமான ஸ்திராத்மாவை ஑ீங்கள் ஁ங்கீ஑ரிக்காதவரையில் இப்-
படிச்சோல்லமுடியாதல்லவா? வாஸனே ஑ிராதராமாதவிராதே? வாஸநாதிஸம்ஸ்காரங்க௑ெல்லா-
வற்றிற்கும் ஁தராமாக ஸ்திரமான ஁்஑ுருதய஡ரதேஸத்தை ஑ப்புக்க௑ாங்கி஑ூரம். ஁஑஑ுற-
஑ுன் ஁தற்கு ஸம்ஸ்கார஑ோஸம் ஂன்றும் ஡ெயர் வழங்கலாயிற்று ஂன்றால், ஁ப்போது
஁துவே ஁த்மாவாக ஑ேரி஑ும். ஁ப்படியே ஁யிடுக ஂன்கை ஁டியிந்துவங்கிய ஑்஑ூர஑த்ம-

யவவிசேஷத்துக்கு ழாதுத்வமும் சஸ்காராடியோமும் கோள்ளப்பார்த்தால், இப்படி காணாததோடு விசித்ராத்த்தைக்கட்டமேதில், காரணதோஷாடிகளில்லாத ழாஸ்த்ம் சோன்ன கட்டளையேகோள்ள பராத்ம். ழாத்மா ழாாதாவய்த் தோற்றுகையாலும், என்னுடைய ழானமென்று தன்னிற்காட்டில் ழானம் பரியத்தோற்றுகையாலும், அதுக்கோடு வா஑ம் காணுமையாலும் ழானமாடமே ழாத்மா-வென்கை தாங்களிசைந்த ப்ரத்யக்ஷபரமாணவிரு஑்ம். மரணகாலத்தில் ழானவி஑்஑ேடமே ழாத்மவிநாஸ

த்மவாடே தோஷஸந்தோஹ் ஑்ஷ்டா ஹி ழானாத்மவாடேஸவதீர்ணாஸி । அத்ர த்஑ே து தோஷே த்ம் பரிஹ்துமக்ஷம்: புந-ஸ்த்நைவ ழி஑மிஷஸி । அஹோ மஹானயம் தவ ஑தா஑தஸ்தேத இதி தாத்பரியம் । நநு ஑த்ரதேஸாத்மத்வவாடஸ ழானாத்மத்வவா஑ஸமதத்வேபி ழரீராத்மவாடானு஑ுண்யாதிரி஑ாபதௌ க்ரியமாணாயா கிம் கரிஷ்யஸீத்யத்ராஹ-஑ுடயா஑வயவேதி । கட்டமேதில்- கல்பநாபேக்ஷயா । காரணதோஷாடீத்யாடிநா வா஑கப்ரத்யய஑்ர஑ணம் । கட்டளையே கோள்ள பராத்ம்- ப்ரகார எவ பரி஑்ரஹீதும் யோ஑்ய: । ததா ஑ ஑஑ஸ ஑த்ரதேஸஸ ழாது-த்வாடிகல்பநமபேக்ஷயாவா஑ிதார்த்ம்வோ஑கவேதௌகரீத்யா “தேஹேந்ரித்யமந:பரணதீர்மயோந்யோஸநந்யஸா஑ந: । நித்யோ வ்யாபீ ப்ரதிக்ஷேத்ரமாத்மா மிந்நஸ்வதஸ்ஸுக்ஸி ॥” இதிவடாத்மதத்வஸ்க்ரணமேவ சமூ஑ிதமிதி ஑ாவாக்நாப்ரதி வக்தவ்யமிதி மாவ: । அநந்யஸா஑நத்வம்- ஸயம்ப்ரகாஸ்த்ம் । வ்யாபித்வமபி, அணுஸுரூப-ஸ்யாபி ஸர்வதே஑்ரவேஸயோ஑்யத்வரூபம் । ழானவ்யாபிர்வா விவக்ஷிதா । எவமியதா ஑்ரந்தேந ழானாத்மவாடே ப்ரஸ்துதே, தத்ரஸ஑்ஜாத்ராஸ்பக்ஷாந் க்ஷபயித்வா, சம்ப்ரதி ழானாத்மத்வே ப்ரத்யக்ஷவிரோ஑்ம் ப்ரத்யயதி- ழாத்மைதி । பூர்வ ழாஸ்த்ரோபபதிவிரோதௌ வுதௌ । அ஑் ஑ானாமிதி ழானாஸ்ரயதயா ழாத்மநி ழானமேத்ரதீதிரித்யர்த்ம்: । நநு ஑ானாமித்யஸ்ய விஷயீகரணார்த்மக்தவாத்ம் அ஑் ழந்தார்த்ம்ழானஸ்ய தடாஸ்ரயத்வோபபதே: ந தாவதா ழானா-த்மத்வநிராகரணஸி஑்஑ிரித்யத்ராஹ- என்னுடைய இதி । மம ழானமிதி ஷ்ஷுத்யா மேத்ரதீதிரித்யர்த்ம்: । ந ஑ாத்ராபி ழானஸ்த்மஸ்யார்த்ம்வா஑ா஑நார்த்மக்தவாஸ்ரயணாத்ம் ஷ்ஷுத்யுபபதிரிதி வா஑்யம் । அர்த்ம்விஷயீகரணஸ்ய ழானநிஸுத்ய ழானஸுரூபாடநதிரி஑்ததயா தடநுபபதே: । எததேவாமிப்ரேத்யோக்த்ம் “ழானம் பரியத்தோற்-றுகையாலும் இதி । நந்வதாபி “ரஹோஸிஸர்” இதிவ஑்஑வது ஑ௌணி ஸேத்யத்ராஹ- அதுக்கு இதி । ஷ்ஷுத்யர்த்ம்மேதஸ்யேத்யர்த்ம்: । தத்ர ஹி ரஹோஸிஸரோமாத்ரத்வம் ப்ரமாணப்ரதிபந்நமிதி தேந வா஑: । ந ததே஑ ழானாமேத ழாத்மநி ப்ரமாணாந்தரப்ரதிபந்ந: யேந வா஑ோ மவேத் இதி । ததஸ்ர ஑லிதமா஑- ழானமாடேதி । தாங்க-ளிசைந்த இதி । அவா஑ிதார்த்ம்ப்ரத்யக்ஷபரமாணயம் ஸஸ்யாபீர்ட்ம் ஑ீத்யர்த்ம்: । எவ் ழானாத்மவாடிநஸ்ஸவ்யுப-஑மவிரோ஑முக்தவா ஸ்ப்ரவூதிவிரோ஑மப்யா஑- மரணகாலேதி வா஑்ய஑்ரயேந । ஸுஸுபிதஸ்ராவாக்ஸ்ய மயமாபாட-

வாதத்திற்குச் சேராது ஹ்ருதயமென்னும் உறுப்பை ஆத்மாவென்று அபூர்வமாக நீங்கள் கல்பனை செய்வதைவிட, சூற்றமற்ற சாஸ்த்ரம் சோன்ன வழியிற் செல்வது அறிவுடைமையாகும் ஆத்மா அறிவுடையவனும், என்னுடைய அறிவு என்று தன்னில் பிரிபத்தோன்றும் ஐஞாநகுணத்தை ஆத்மாவென்கை ஸ்வாறுபவப்ரத்யக்ஷத்துக்கும் விருத்தம், ப்ரத்யக்ஷம்-

இப்படியால் **ஆத்மாவுக்கு** **स्थिरत्वம்** **प्रत्यक्षத்தாலும்**, **शरीरान्तरानुवृत्தியுண்டு** **என்று**-

ஆக இவ்விதம் ஆத்மா நிலைத்திருப்பவன் என்பது, நடந்ததை காலந்தாத்தில் நினைப்பதால் ப்ரத்யக்ஷத்தாலும், வேறு சரீரத்திலும் தொடர்ந்து வருபவன் என்பது. முன்பிறப்பில் முலையுண்ட பழக்கத்தினால் இப்பிறப்பில் முலையுண்ணத் துவங்குவதால் ஊஹத்தாலும், நித்-

மீடம் வீதராஜன்மாட்சனத்தாலும், நியன் என்னுமிடம் ஶாஸ்த்ரத்தாலும் அறியலாம். இவ்வாட்மா
 தேஹாதிவிலக்ஷணன் என்னுமிடம் யுக்திநிரபேக்ஷமாக டுஸ்த்யஜபிராப்யேதி ததர்த்தாபத்திகளாலும் சித்திக்-
 கும். வ்யதிர்கேபுர்த்தயாதிவலத்தையிசைந்து ஶாட்மாலை தேஹாவதி, ப்ரழயாவதி, மோக்ஷாவதி என்று

நியன் இதி । காலவிசேஷானவச்சிந்நவூத்திக இத்யர்த்த: । “ந ஜாயதே ம்ரியதே வா விபக்ஷித்”! “நியோ-
 நியானாம்” “அவிநாஸி வாரேயமாட்மே” த்யாதிசாஸ்த்ரமிஹ விவக்ஷிதம் । சித்தான்தே “புர்த்த்யக்ஷமனுமானன் ச
 ஶாஸ்த்ரன் ச விவிதா஑ம”ம்த்யாதிநா ப்ரமாணதயாஜ்ஜிகாராதேவமுக்தம் । யதாபி வீதராஜன்மாட்சன-
 ந்யாயேநேவ ப்ரதிஜன்ம நிரூப்யமாணேந தத்ர தத்ர ததோபி பூர்வஜன்மசம்வந்நப்ரதீத்யா அர்த்தசமாஜாதிநன் சார்வ-
 காலிகத்வரூபன் நியத்வமாட்மனோ நிர்வஹதி; ததாபி அக்ஷரீரத்வரூபாயாமுக்தேரபி ப்ரமாணசித்தத்வன
 தத்ராட்மசங்காவநிரூபணாய நேப ந்யாய: ப்ரயாப்த இதி தத்ராப்யாட்மசங்காவ: ஶாஸ்த்ரிகவேத இத்யேவமுக்தமிதி ।

நனு ஶ்ருத்யா ஜீவநியத்வசாதிநே, ஶ்ருதேஸ்தகாபேக்ஷிதயா, தஸ்ய சாபரிநிஶ்ரிதத்வாத் சர்வ
 வ்யாகுலமிவேதி ஶக்ஷாயா பூநக்ஷ சிஶாவலோகிதகேந யுக்திநிரபேக்ஷன் ஶ்பக்ஷ்ருத்யா ஜீவநியத்வசித்தி
 டர்ஸயதி- இவ்வாட்மேதி । யுக்திநிரபேக்ஷமாக இதி । அநேந பூர்வபக்ஷவீஜமூக்ஷன் பவதி । அஸ்ய “சித்த”
 ம்த்யாந்ரான்வய: । அத்ர யுக்திஷட்நே “மம ஶரீர”ம்த்யாதிசித்தலூகிகவ்யதிர்கேபுர்த்திவிவக்ஷிதா ।
 தேந ஶ்ருத்யர்த்தாபத்தே: ப்ரமாணதாஸா வக்ஷ்யமாணத்வேபி ந விரோத: । தஸ்யா வேடிகத்வாத் । யுக்திஷட்நஸ்யோக்தார்த்த-
 பரத்வமுக்தரவாக்யாரம்பேபி ஶ்ஷடீபவிப்யதி । டுஸ்த்யஜபிராப்யேதி பஹுவீஹி: । இ஢் ச விசேஷன் யுக்தி-
 நிரபேக்ஷன் ஶ்வார்த்தசாதிநசாமர்த்த்யன் த்யோதயதி । யுக்திநிரபேக்ஷத்வன் ச ஶ்ஷடார்த்தத்வாத் । அஸ்ப்ஷடார்த்தக்ஷத்ரேஶி
 தகாபேக்ஷா । ஶ்ருதி:- “அக்ஷரீரன் வா வ சந்ந” “ந ஹந்யதே ஹந்யமானே ஶரீரே” இத்யாதிக்கா । “பிண்ட:
 பூத்யந்ர: பூன்ச:, வாஸாஸி ஜீர்ணானி யதா விஹரே”த்யாதி ஶ்மூதயோப்யத்ர விவக்ஷிதா: । ததர்த்தாபத்தி:-
 ஶ்ருத்யர்த்தாபத்தி: । ஶ்ருதார்த்தாபத்திரிதி யாவத் । தேஹாந்ரானுபாவ்யஸ்ய ஶ்வரீக்ஷாராஜ்யாதேர்யா஑ாதி஑லத்வன
 ஶ்ரவணாதர்த்தாபததே, “அஸ்தி தேஹாந்ராத்ரிக்ஷம: ஑லமோக்தா கக்ஷிதா஑ாடே”ரிதீதி பாவ: । நனு
 “யுக்திநிரபேக்ஷமாக” இதி சம்பவந்நதீமபி வ்யதிர்கேபுர்த்திமுகேக்ஷ, கிமர்த்த ஶ்ருதிர்வே ப்ரமாணதயா-
 ஶ்ரிதேத்யத்வ ஶ்வயன் சமாதிதே: வ்யதிர்கேதி । வலத்ததை இசைந்து வலமாத்ரமாஶ்ரித்ய । அஸ்ய “மோல்-
 லம்,, இத்யாந்ரான்வய: । மாத்ரபதேந ஶ்ரிதஸ்த்ரீகரணவ்யவக்ஷேத: । தேஹாவதி । ஑கதேஹாவதித்யர்த்த: ।
 “அயன் பக்ஷ: ப்ராணேந்ரித்யாட்மாஸ்வாதிநாந் சார்வாகவிசேஷாணா” “ப்ராணேந்ரித்யமநாஸ்யேவ சேதயந்நதே பூதக்

யன் என்பது சாஸ்த்ரத்தாலும் உணரப்படுகிறது. அவன் தேஹத்தைவிட வேறுபட்டவன்
 என்பதும் மற்ருன்றின் உதவி வேண்டாத மறுக்கவொண்ணாத வேதமுலப்ரமாணத்தாலும்,
 அதடியாகப்பிறந்த யுக்தியாலும் ஸித்திக்கும். ஆனாலும் இதை மட்டில் ஒத்துக்கொண்டு
 ஆத்மா இந்த தேஹத்தோடு அழிந்துபோவான், ப்ரளயத்தோடு அழிந்துபோவான்,
 மோக்ஷத்தோடு அழிந்துபோவான் என்று பலவாறாக சிற்சிலர் சொல்லுவர். அவையும்

வேதவியுத்தங்களை. ஆனாலும் இத்தேவனுத்தோடு ஆத்மா முடிவடையும் என்ற பக்தம் மிகவும் மேலெழுந்தவாரியாய் ஆதாரமற்றதாய் இருக்க, இத்தையும் பொருட்படுத்தி நீர் கண்டிக்கவேண்டுமோ என்று இடையே சிலர் கேட்பர். வேதாந்தஸூத்ரகாரர் ஒரு இடத்தில் “தூங்கிஎழுந்தவனை வேறுமனிதனைக்கூறவேண்டும்” என்ற மந்தசங்கையை மேற்கொண்டு “தூங்கினவனேதான் எழுகிறான்” பல காரணங்களால் அப்படித்தான் சொல்லவேண்டுமென்று ஸித்தாந்தம் செய்திருக்கிறார். அவ்வளவு அல்பவிஷயத்திற்கே ஸமாதானம் கூறி-

தாலும், ஆத்மாவுக்கு ஸ்திதிநிலை உத்திவிநாங்களைக் கொள்ளவேண்டாவோ என்பார், ஸ்திதி-
மூலமாக இப்படித் கொள்ளப்பார்த்தால் ஸ்திதிநிலை ஆத்மாவுக்கு ஸ்திரபரஃபரயோகத்-
தைச் சொல்லுகையாலும், “வாஸாஸி ஜிர்ணானியாதிசாரான ஸ்பஷ்டாங்கங்களாலும், இப்ப்ரமாணங்-
களுக்கு ஸ்ரூபுணமாக ஸ்ரேஷ்டவான்கள் பண்ணுகிற நிர்வா஢நிஃபாதிசாரலோகிகப்ரவூத்திகளுக்கு
நிஃபயோஜனத்வஃப்ரயோஜனத்வங்கள் கூடாமையாலும், ஸ்திராவஸானத்தல் ஸ்திரமனாஸம் சொல்லித்தா-

உத கேவலவ்யவஹாரமூலேதி விஃகல்ப்ய ஸ்ரதம் ஸிரோ ஢ூபயதி- ஸ்திதிமூலேதி । “ஃதேஃப்யோ ஃபூதேஃப்யஸ்ஸமுத்தாபே-
த்யாதிஸ்திதிமூலேத்யர்த்: । ஸ்திதிநிலை இதி । தஃப்யுபகதஃபராமாஃப்யக்ஸ்திதிஸஜாதித்யா ஸ்திதிஸேவேத்யர்த்: ।
“நித்யோ நித்யானா”மித்யா஢ூ நித்யத்வம், “ரஃமணியசரணா ரஃமணியா யோநிமாபதேர்ந” கஃபூயசரணா:
கஃபூயா யோநிமாபதேர்நித்யா஢ூ நித்யஸ்யேவேகஸ்யாத்மனோநேகஸ்திரபரஃபரயோகஸ்த்ர ஃப்ரஃப்யே । “இதிஹாஸ-
புராணாஃப்யா வே஢் ஸஃபுபஃபூஃப்யே”஢ித்யாஃப்யஸூத்யாஃப்ய- வாஸாஸி ஜிர்ணானிதி । “...யதா விஹாய நவானி
ஃபூஃப்யாநி நரோஃபரணி । ததா ஸ்திராரணி விஹாய ஜிர்ணானி ஸ்ந்யானி ஸ்யாதி நவானி ஢ேஹி”தி ஃபிதா-
வசனம் । ஸ்நா஢ிநா “஢ேஹிநாஸிந் யதா ஢ேஹி கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா । ததா ஢ேஹாந்ரஃபரஃபி஢ி஢ிர்ஸ்த்ர ந
ஸூஃப்யா”த்ய஢ிகம் விவக்ஸிதம் । ஸ்பஷ்டாங்க- ஸ்த்ரூதவே஢ாத்ரானா் ஢ஹதா் ஸந்஢ி஢்஢வே஢ாத்ரவ்யக்திகாரகம் வசனம் ।
ந சேதத் ஸ்திதித்யே ஃபவாலஃபா஢ிவத் ஸிஷ்டாபரிஃபூ஢ிதமித்யாஃப்ய- இப்ப்ரமாணங்களுக்கு இதி । ஸ்ரேஷ்டா-
வந்: - நிபுணா நிரூபகா: । நிர்வா஢த்வம்- ஸஃமான்யதோ விசேஷதத்யானிபி஢்஢த்வம் । இ஢் நிஃபயோஜனத்வா-
ஸஃ஢வே ஢ேது: । நிஃபயோஜனத்வம் விபரிதஃபயோஜனத்வ஢ி ஸங்கூஃப்யாதி । “ந க்யூர்வாநிஃபலம் கர்த்தே”த்யா஢ிநா
ஸஃமான்யதோ நிபி஢்஢் ஢ி ஜலதா஢நா஢ிகம் விஃபலம் । ஃபர஢ாரஃபநா஢ி ச “ந ஃபர஢ாராந் ஃபக்ஷே”஢ிதி
விசேஷதோ நிபி஢்஢் விபரிதஃபலம் । நிரூபாதிசாரத்வம்- ஸ்ரத்காஃபாஃப்யத்வாஃபாவ: । த஢ி கிஃபர்த் கர்த்த-
கரோதிதி சேத் ஸாஃப- ஃபரலோகிகேதி । ஃபரலோக: ஃபரலோகஸூகம் ஃபயோஜன஢ஸ்ய இத்யர்த்: । இ஢்஢ுஃபயம் ச
கர்த்தணோ யாஃபா஢ே: ஃப்ரஃபயோஜனத்வாஸஃ஢வே ஢ேது: । இ஢்஢ுஃபலக்ஷணம்- ஃபரஃபரயா ஃபவூத்தேர்வ்ஸ்வநா்ர்த்வாஃபாவஸ்த்
ஃபோ஢்ய: । த஢ுக்ஸு஢ு஢யநாசார்யே: - விஃபலா விஸ்வவூத்திநோ் ந ஢ு:ஸேகஃபலாபி வா । ஃப்ரஃபலாஃபலா நாபி
விஃபரஃப்யோபி நே஢்ஷ இதி । ததாசே஢்ஷஃபவூத்திநா் ஢ேஹோத்திரிணேவ ஃபலம் வாச்ய஢ிதி ந ஢ேஹாவதித்வஸங்கோ-
஢்ய இதி ஃபாவ: । த஢ி ஸ்பாத்த்ரூதிநா் கோ நிர்வா஢ இத்யத்ராஃப- ஸ்திராவஸானேதி । ஸ்வஸ்த்யாவிசேஷேதி ।
ஸ஢்ரீநஸூபாவஸ்தேத்யர்த்: । “ஸ஢்ரீநா஢ிஹ்யாந: புநஸ்த்ரஸ஢்ரீநம் ஃபத:” இத்யுக்ஸுத஢ிதி ஃபாவ: । ஢ோக்ஷ-
஢்மேவே஢் ஸ஢்ரீநாந்ர஢ி஢ிதம்- “யதா ஢ி஢்வத: ஃபா்ர்த், ஃபூ஢் சந்஢்ர஢ஸோ யதா । ந ஃப்ரஃபூர்வ ஢நுஜேர்ந ச
ததாஸ்தி தாவதா ॥ த஢்ரூதேபு ஃபூதாத்மா ஃபூக்ஸுஃபாநாத்வாநஸௌ । ஸ்ரஃபூர்வஸ்த்ரூத்யா் ந சாஸௌ நாஸ்தி

கிதது. இவர்கள் ஸ்ரூதிகையக்கொண்டே கேட்பதால் நாமும் ஸ்ரூதிகையக்கொண்டே பதி-
ஃபுரைப்போம். ஸூத்ர஢ா பல சார்த் ஃபெறுகிறுன் என்கிறது வேதம். கிழிந்த உ஢ையை
உதரித் தள்ளுவதுபோல் ஜீவன் இக்கிழ உடலை விடுகிறுன் என்கிறது கீதை. ஃபெரியோர்களுந்

“प्रकृतिं पुरुषञ्चैव विद्वयनादी उभावपि । इत्यादिप्रमाणங்கள் विरोधिक்கையாலும், இங்கு प्रवाहानादित्वம் विवक्षितम् என்னவேண்டும்படிக்கு ஒரு प्रबलबाधकமில்லாமையாலும், क्षेत्रज्ञர்க்கு उत्पत्तिविनाशங்கள் கொண்டால் ईश्वरனுக்கு वैषम्यनैर्घृण्यप्रसङ्गம் परिஹரிக்கவொண்ணாமையாலும், कर्मभिर्भाविता: पूर्वै:” “நாபுக் க்ஷியதே கர்ம கல்பகோடிதரேபி” இत्यादिகளாலே ஆத்மாவக்கு கல்பா:

प्रमाणங்கள் विरोधिक்கையாலும் इति । अनादिभावस्य नाशयोगात् जीवस्य प्रक्यावधित्व-
वादिना तस्य सादित्वमप्यास्थेयमिति अनादिताबोधकनिर्दिष्टगीतावचनविरोधस्यादिति हृदयम् ।
आदिना “न जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय” इत्यादिकं विवक्षितम् ।
ननु “अव्युच्छिन्नास्ततश्चैते सगस्थित्यन्तसंयमा” इत्याद्यनुसृत्य “विद्वयनादी उभावपि” इत्यु-
क्तं पुरुषानादित्वमपि जीवप्रवाहनित्यतापरं स्यात्, न तु तत्स्वरूपनित्यतापरम् । प्रवाहनित्यता च
कालत्वाधिकरणवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वे सति, तादृशत्यन्ताभावप्रतियोगितानवच्छेदकजाति-
मत्वमित्यत्राह- इங்கு प्रवाहेति । तत्र घटादेः प्रतिसर्गादिकं भिन्नत्वस्याध्यक्षसिद्धत्वेन तद्वाधात्
घटादौ श्रुतस्यानादित्वस्य प्रवाहपरतया गौणत्वाश्रयणेपि आत्मविषये तस्य मुख्यत्वाङ्गीकारे न किमपि
प्रबलं बाधकं दृश्यत इत्यभिप्रायः । जातमृतादिव्यवहारोत्रापि बाधक इति चेत् न । तस्य विशिष्ट-
विषयतयाऽन्यथासिद्धेरनुपदमेव प्रदर्शितत्वात् । तथा च बाधकस्य प्राबल्यमनन्यथासिद्धत्वरूपं
बोध्यम् । जीवोत्पत्त्याद्यङ्गीकारे बाधकमप्याह- क्षेत्रज्ञांङ्कु इति । “इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य-
भिधीयते । एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद” इत्युक्तस्य जीवस्येत्यर्थः । ईश्वरनुङ्कु इति ।
वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयतीत्यत्र देवतिर्यङ्मनुष्यस्यावराद्यात्मनोत्कृष्टमध्यमनिकृष्ट-
सृष्टिकरणात्, अतिघोरदुःखयोगकरणाच्चेश्वरस्य वैषम्यं पक्षपातो जीवेषु- नैर्घृण्यं निर्दयत्वं च
स्यादिति पूर्वपक्षयित्वा, नैतद्युक्तम् जीवकर्मसापेक्षत्वादुक्तस्य सर्वस्येति सिद्धान्तितम् । भूयोपि “न
कर्म विद्यते सृष्टिकाले, जीवस्य ब्रह्मण्यविभागेन प्रलया”दिति शङ्कायां जीवस्य तत्कर्मणां चानादि-
त्वादिति समाधानं “न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते चेत्यत्र कृतं दृश्यते ।
ततश्च जीवस्योत्पत्त्याद्यङ्गीकारे तत्रोत्तरीत्येश्वरस्य वैषम्यादिप्रसङ्गो दुर्वार एवेति तात्पर्यम् । नन्वी-
श्वरस्यास्तु वैषम्यादिकं, ईश्वर एव वा मास्तु जगत्कर्तेत्याद्याशङ्कायामाह- कर्माभिरिति । ...

ஆனாலும் மீண்டுமொரு கேள்வி. ஸ்தூலமாயும் ஸூக்ஷ்மமாயுமுள்ள பாக்ருதி ஜீவன் இருவரும் பரமாத்மாவின்மீடத்தில் மறைகின்றனர் என்று வசநமிருப்பதால் ஆத்மாவும் ப்ரளயகாலபர்யந்தமேயுள்ளவன் என்ன வேண்டாமா என்று. அப்போது பாக்ருதியும் ஜீவ-
னும் அநாதி என்று சொல்லும் வசநம் விரோதிக்கும், இங்கு அநாதி என்றது ஜீவபரம்பரை-
யின் அநாதித்வத்தைப் பற்றியது என்று குறைத்துச் சொல்லும்படிக்கு என்ன ப்ரதிபந்தகம்-
நோந்துள்ளது. மேலும் ஜீவனுக்கு ஆதியும் அந்தமும் கொண்டால் ஈச்வரனுக்கு ஒரு ஸமயம் பக்ஷபாதமும் இரக்கமின்மையும் பரிஹரிக்கப்போகாது. “பூர்வகர்மவாஸனையால் மறுபிறவி”

ஸ்தரஸ்திதி கண்டுக்கையாகையாலும், அகூதாஹ்யாகமகூதவிபிரணாஸங்கள் கூடாமையாலும், “லீயேதே பரமாத்மனி” என்றவிடம் இரும்புண்ட ஈர்போலே வருகிற பூதவ்யபதேஸானஹ்வஸ்தாவிஸேஸாபாத்தியாலே

கூஸலா: கூஸலேஸ்துதா: । ஸ்யாத்யாதயாஸினிஸ்துக்தாஸஸஹரேஸ்யுபஸஹ்தா இதி ஸ்ரீ விஸ்ணுபுராணவகனம் ।
 அந்ர “புரா” இதி ப்ருகூதம் । கூஸலா: புரா ஜீவா: கர்மகரணஸமர்தா: பூவீ: கூஸலீ: அனேகஜந்மானு-
 வர்தனஸமர்தீ: கர்மபிஹ்வாவிதா: ஜனிடவாஸனாஸஸ்த்ய:, ஸஹாரே ப்ரலயே உபஸஹ்தா உபஸஹ்தகரணகலேவரா
 அபி தயா ஸ்யாத்யா கர்மானுஸாரிண்யா பூத்யா அவினிஸ்துக்தா எவ ஜஜ்ரி இதுதரஸ்தோகஸ்த்ரிக்ரயயா
 ஸம்வந்ந: । நாஸ்துக்தமிதி । “அவஸ்யமனுஹூக்தவ்ய் கூதம் கர்ம ஸுஹாஸுப”மிதி பூர்வாஹம் । எவமாதி-
 வகனஸிஹ்மாஹ- ஆத்மாஹூக்து இதி । நந்வேவமாதிவகனம் “அவஸ்ய் கூதம் கர்ம ஸ்வேனானுஹூக்தவ்ய”மித்யா-
 தாவேவ தத்பரம், ந து ஜீவஸ்ய கல்பந்நரஸ்திதாவித்யத்வாஹ- அகூதாஹ்யாகமேதி । ஸ்வேனாகூதஸ்ய கர்மண-
 ஸ்தத்பலஹோகாய ஸ்ரீகரணமித்யர்த: । கூதவிபிரணாஸஸ்த்ர ஸ்ருகூதஸ்ய கர்மணஸ்ஸ்வேன ப்லானுஹ்வம் விநீவ
 நாஸ: । கல்பாஹூ ஜீவோத்பத்யஜ்ஜிகாரே ஸ்ரீரஸம்வந்நஸுஸ்து:ஸ்தாஹ்வநுஹ்வர்த் கர்மவிஸேஸஸ்யாவ-
 ஸ்யாபேஸ்தாயா ஸ்ருகூதபூர்வகர்மாஹ்வனாகூதாஹ்யாகமப்ரஸஜ்ஜ: । ததீவ கல்பாவஸானே ஜீவநாஸ்ரீகாரே “ந
 ஹி கஸ்தித் க்ஷணமபி ஜாது திஸ்த்யகர்மகூத்யுக்தரீத்யா ததானிமபி கேஸாந்திகர்மணாமாஜிதத்வன,
 தத்ப்லானுஹ்வம் விநீவ தேஸா நாஸாபத்யா கூதவிபிரணாஸப்ரஸஜ்ஜஸ்தேதி ஹாவ: । நநு ப்ரஸஜ்யதாமிதமுஹ்யம்,
 கா நோஹானிரிதி சேத் ஸ்ருணு । ஸ்ருகூதமபி கர்ம யதேனமனுகக்ஷேத், தஹி கத்ய் தேன நிராதேகேன ஹ்யேத ।
 பரேஸா பாபானி ஹ ஹ்யாஸி ஹவந்நி । தானி கதா கம் ப்ரதிக்கக்ஷேயுரிதி ந நியந்நு ஸ்ருயத இதி ।
 எவம் ஸ்ருகூதஸ்யாபி கர்மண: ப்லோபஹோம் விநீவ விநாஸே, ஹ்ருவித்யவ்யயாயாஸநிஸ்பாஹ்யாரஸூகிக-
 கர்மணி ஸத்ரஹ்ம் புரூஸா ந ப்ரவர்தேத । தத்ப்லானுஹ்வோஸ்ய நியதம் ஹாவீத்யஸ்யானிஸ்த்யாத் இதி ஹோஹ்யம் ।
 ந ச ஸிஹ்மான்தேபிமௌ ப்ரஸஜ்ஜௌ ஹவிஸ்யத எவ । உபாஸகஸ்யோத்கரண்தஸ்ய புண்யபாபப்ரஹாணாத் । அயம் ச
 கூதவிபிரணாஸ எவ ஹி, ஸ்ருகூதகர்மணஸ்ஸ்வேனானுஹூதத்வாத் । எவம் ஸுஹிதி ஹ்ருதி சோபாயநம் தயோ:
 ஸ்ருயதே । அயம் சாகூதாஹ்யாகம எவ । தாஹ்யாகமகூதஸ்ய கர்மணஸ்துபுரமாத் இதி வாக்யம் । ப்ராஸ்திதா-
 தினாஸதத்பலஸ்ய கர்மணா நாஸ இவ விஹ்யாஹ்மாத்யாதுபாஸகஸ்யோத்கரண்தகாலே விஸோஹிகர்மப்ரஹாணேபி கூத
 விபிரணாஸாஹ்வாத் । தத்ர ச யாஸாதாவிவ பூர்வோக்தாஹ்ருதாமலகலக்ஷிதத்வப்ரஸகஸ்த்ரீஹ்வாத் । எவம் ஸ்ருமித்ரயோ-
 ரூபாஸகவிஸயே பூர்வமனுஸ்திதாபகாரோபகாராஹ்யாமேவ தத்ப்லதயா பாபபுண்யோபாயநவகனாத் தே அபி ஸ்ருகூத-
 ப்ராஸே எவேதி நாகூதாஹ்யாகம இதி வக்தும் ஸ்ருயத்வாத் । தத்ர ச அஹேதுகோபநிபாதகூதஸ்காந்தகாஹ்வாத் ।
 தஹி லயவகசா காகாதிர்ஸ்த்வாஹ- லீயேத இதி । இரும்புண்ட ஈர்போலே இதி । தத்யாய:பதிதஜல்-

என்று விஷ்ணுபுராணமும், கல்பகேசிகாலம் கழிந்தாலும் கர்மாக்கள் அநுபவியாமல்
 ஆலையா என்று மஹர்ஷிவசநங்களும் ஆத்மாவுக்கு, மஹகல்பவாழ்வு உண்டு என்கின்றன.

லீனனூமேன்று சோல்லப்பகேற ஆத்மா பீன்பு நிற்கக்கூடேமோ? ஆகையால் ஆத்மா அமோக்ஷ-
ஸாயியாமத்தனையன்றோ என்பார்கள். இப்பகத்துக்கு மோக்ஷதேவ்னீலே ஜீவபரர்க்கு ஸேதம்
சோல்லுகிற ஸ்ருதிஸ்மூதிகள் விரோதிக்கையாலும், சாம்யஸா஧ர்ம்யதாஹ்வாதிநிர்देशம் சேராமையா-
லும், ஸூக்தனுக்கு ஸ்வக்ஷந்த்மோகவிசேஷங்கடையும், வ்யாபாரவிசேஷங்கடையும் சோல்லுகையாலும்

எவ் ஜீவஸ்ய ப்ரலயாவதித்வபக்ஷே ப்ரதிக்ஷிதே; அநந்தர் மோக்ஷாவதித்வம் ஸப்ரமாண் ஷக்னதே- நிய-
நைமித்திகேதி । ப்ரக்ஷயஸ்துவித்யோ பவதி । ததா ஹி- ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணே- “சதூர்யு஑ஸஹஸ்தாந்த் யதஹ்ந்ரஹ்ணோ
விது: । ராதி யு஑ஸஹஸ்தாந்த் தேஹோராத்த்ரவிதோ ஜநா: । ராஜ்யா஑மே ப்ரலீயந்தே ப்ரபவந்யஹரா஑ம
இத்யுக்தரீத்யா ப்ரஹ்ணஸ்துதூர்யுஸஸ்யாஹரவஸானே நிய: ப்ரக்ஷய: । “ப்ராஹ்மோ நைமித்திகஸ்தேபா் கல்பாந்தே ப்ரதி-
ஸ்சர்” இதி கல்பாந்தே நைமித்திக: । “ப்ரா஑ூதோ த்விபரார்த்஑” இதி த்விபரார்த்஑ரூபசதூர்யுஸஸ்யாஸுஸமாஸு
ப்ரா஑ூத: । “ஆத்யந்நிகஸ்து மோக்ஷாஸ்ய” இத்யத்யந்நமந்தே ப்ராப்வாவஸனே ஆத்யந்நிகலய: மோக்ஷரூப
இதி । எவ் சேபு நியநைமித்திகப்ரா஑ூதலயேஷ்வநஸ்யந்நபி ஜீவ: “ஆ஑்யாத்திகாதி மைத்ரேய ஜ்ஞாந்வா தாபத்ரய்
புத: । உத்பந்நஜ்ஞானவீரா஑ய: ப்ராப்நோத்யாத்யந்நிக் கலயமிதி வசநாத்பரமாத்த்மநி மோக்ஷே ப்ரலீன இதி தத:
பர் தஸ்ய ஸ்தித்யஸம்பவெந ததவதித்வமேவ தஸ்யேதி பூர்வபக்ஷாஸ்ய: । ததிமா் ஷக்னா் ஷாதயதி- இப்
பக்ஷத்துக்கு இதி । ஆத்த்மனோ மோக்ஷாவதித்வபக்ஷஸ்யேத்ய்ர்த: । அந்வயஸ்தாஸ்ய “ஸ்ருதிஸ்மூதிகள விரோ
திக்கையாலும்” “நிர்देशங்கள சேராமையாலும்” இத்யாதிநா வோத்ய: । மோக்ஷதஸாயா் ஜீவ-
ஸேதஸ்ருதி: ஸோஸுநுதே ஸர்வாந்காமாந்ஸஹ ப்ரஹ்ணா விபஸ்திதேத்யாதி஑ா । ஸாஹித்யஸ்ய ஸேதஸ்திதத்வாத் ।
ஸ்மூதிஸ்த் “வீகூண்தே து பரே லோகே.... பக்தைர்மா஑வதேஸ்தஹேத்யாதி஑ா । எவ் ஸ்ருத்யாதி஑ஸூக்த்வா ததர்தாபதி
சாஹ- ஸாம்யஸா஧ர்ம்யேதி । “பரம் ஸாம்யஸூபேதி” “மம ஸா஧ர்ம்யமா஑தா:” “யதோதகம் ஷுத்ரே ஷுத்ர-
மாஸித்தம் தாஹ்வே பவதி” இத்யாதிப்ரமாண் ஸ்ஸாம்யாதிநா் ப்ரதிபந்நத்வெந தேபா் ச ஸேதஸ்திதத்வெந
ஸூக்தாவபி ப்ரஹ்ண: பூதக் ஜீவஸ்ய ஸ்திதிராஸ்தேயேத்ய்ர்த: । ஑ீதாயாஸ்ஸாக்ஷாத் ப஑வந்ஸுஹோதிதத்வெநோப-
நிஷ்வப்ரஸித்ரத்யா ததுக்தஸா஧ர்ம்யஸ்ய ஸ்ருதிஸித்ரஸாம்யதாஹ்வத்யோர்மத்யே ஑்ரஹணம் । பரம் ஸாம்யமிதி
பாரம்யவிசேஷணாத் ததேக்யே பர்யவஸ்யதீதி மாதிநா் மதம் । தந் । ஸாம்யஸ்ய கதிபயதர்மவிபயகத்வெந,
தத்வாரணாய பூயோதர்மவிபயகதா் வக்துந் பரமேதி பதப்ரயோ஑ாத் । நஹி “பரமஸூர்வ” இதி மூர்வ்யே
பாரம்யவிசேஷணாத்ஸ்ய ப்ரணிடதத்வம் ஸேத்யதி । நந்வேதாவதா ஸூக்தோ ஜீவஸ்வரூபஸித்ராவபி, நிர்விசேஷ
ததஸ்திவதி ஷங்காயா் தஸ்ய வ்யாபாராதிவிசேஷமாஹ- ஸூக்தனுக்கு இதி । ஸ்வக்ஷந்தேதி இஸ்த்ரேக்ஷானு஑ுண-
ஸ்வக்ஷாதிநேத்ய்ர்த: । “ஸோஸுநுதே ஸர்வாந் காமாந்” “ஸ யதி பித்ரலோககாமோ பவதி ஸங்கல்பாஹ்வாஸ்ய

தால் மோக்ஷத்திற்குப் பிறகு அவன் இருப்பனா? என்பார்கள். அப்படியாகில் ஜீவனுக்கும்
பாணுக்கும் மோக்ஷத்தில் பேதம் சொல்லும் ச்ருதிகள் விரோதிக்கும். இருவரும் ஸமர்
ஸத்ருசர் என்றப்போல் சொல்லும் வசங்கடையும் விரோதிக்கும். ஸூக்தன் அப்போது பல்-

மோக்ஷத்தில் ஆத்யந்திகலயசப்தம் அவிதாக்கமாதிக்கூடைய அத்யந்தநிவृத்தியையும், புனராவூத்தியில்-
லாதபடி ப்ரதிஸ்திதபரிபூர்ணவ்ருத்தானுபவதசையையும் பற்ற ப்ரயுக்தமாகிறது. முக்தனுக்கு சங்கீஇல்லை
என்றூபுபோலே சோல்லும் சப்தங்கள் ப்ரதிகூலசங்கீதிநிவூத்தியிலே தத்பரங்களாம். ஆகையால்

பிதரஸஸுத்திஸ்தி, இதாதிபிமோங்கவிசேஸ்ய “ஜக்ஷக்ரீடந்மமாண:” “காமரூப்யனுசங்கர்” இதா-
தினா வ்யாபாரவிசேஸ்ய சாவகமாதிதி. தஹி முக்தௌ “ஆத்யந்திகஸ்து மோக்ஷாவ்ய” இதாஆத்யந்திகலய-
பதப்ரயோக: கதமிதி சேதாஹ- மோக்ஷத்தில் இதி. அத்ராஸ்யமபிஸந்நி:— லயஸ்ய ஆத்யந்திகத்வம் நாம
லீயமானவஸ்தவாதிவ்யகூதமிதி ஁க: பக்ஷ:। ப்ரதியோக்யாதிவ்யகூதமிதி யாவத். அத்ராதீதினௌ வதந்நி-
நித்யாதிப்ரலயேஸு ஶரீராதினா க்ஷேபாதிவெவ லய:। முக்தௌ த்வாத்மனௌஸ்பீதி இதரப்ரலயாத் அஸிந் லீய-
மானப்ரதியோக்யாதிவ்யமிதி. வயந்து ப்ரீம:, ஆத்மநாஸ்ய அப்ராமாணிகத்வாத் பூர்வ ஶரீராதினா நாஸ:,
ஆத்யந்திகப்ரலயேத்வவிதாக்கமாதினாமபீத்யந்யஸாத் ப்ரலயாதிஸிந் ததாதிவ்யம், ஜீவஸ்து ததானிமபி
திஸ்த்யேவேதி. இத் சர்வ “அவிதாக்கமாதிக்கூடைய அத்யந்தநிவூத்தியையும்” இத்யந்நேநானுஸங்கிதம்।
“நிவூத்தியையும்” இத்யஸ்யாப்ரே “பற்ற” இத்யந்நேநான்வய:। ஁வம் ப்ரலயஸ்யஆத்யந்திகத்வம் புனராவூத்திரஹி-
த்வரூபமியபர: பக்ஷ:। தத்வ ஸ்வஸமானாதிக்காணது:ஸ்ப்ராபாபாஸமானகாலீநத்வம்। ப்ரதியோகிநிவூத்திரூப
த்வாத் ப்ரலயஸ்யானுயோக்யாதிவ்யகூதம் ததிதி ய வத். ததா சேதாதிஸ்யஆத்யந்திகத்வஸ்ய புனராவூத்திரஹி-
தாயா முக்தாவேவ சம்பவ இதி த்வஆத்யந்திகலயசப்தப்ரயோக உபபந்ந இதி தாத்பயேங்குத் “புனராவூ-
த்தி இல்லாதபடி ப்ரதிஸ்திதபரிபூர்ணவ்ருத்தானுபவதசையையும் பற்ற” இதி. அத்ர வ்ருத்தானுபவதசா-
சப்தேந புனராவூத்திரஹிதது:ஸ்நிவூத்தேர்மாத்தாந்தராபாவந்யாயத: பாபாணகல்பத்வாதிபக்ஷவ்யாவூத்தயே ஸ்வாபா-
விகானந்நாதிர்மாபரூபதாஸ்யனுஸங்கிதா பவதி. நநு முக்தாவபி யதி ஜீவ: ஜாதத்வகர்த்துவாதிஸக்தி-
யுக்திஸ்திதி தஹி “ந ப்ரேத்ய சங்கீஸ்தி”தி ஶ்ரீதி: கத்யுபபததாநாமேத்யத்ராஹ- “முக்தனுக்கு” இதி. யத்யபி ஜீவஸ்ய
தேஹாவதித்வபக்ஷஸாதகதயேததாப்யம் பூர்வ பூர்வபக்ஷிணௌதாஹதமிதி தந்நேவமௌ ஶங்காபரிஹாரௌ
ஸஸுத்திௌ. ததாஸ்பி ப்ரேத்யேத்யஸ்ய தேஹாதிர்வ்யமியத்யத்கதாஸ்ததமிதத்வநே பூர்வஸுதாஹரணௌஸ்பி, வஸ்துத:
வ்ருதாஹரண்யகே முக்திதசாபரதயேவததாப்யஸ்ரவணாத், ததநுரௌதேந ப்ரேத்யேத்யஸ்ய ச்ரமதேஹிநிவூத்த்யத்கத்வம்
மந்யமானேராசாயே: தத்வங்காபரிஹாரவதேவ கூதாதிதி திபாவநீயம்। “ப்ரதிகூலசங்கீ”தி. சங்கீத்யத்வ
ஸமியேகீகாரத்கம்। ஜாதாதுத்வ ஜானாத்க:। ததா ச பூதபரிணாமஶரீரேந்நித்யாதிமிஸ்தஹீகீ-
கூத்யாத்நே, யா ப்ரதீதிபவதி ஶதூலௌஸ்தித்யாதி: தாதிஸதேஹாத்மப்ரமாதிர்முக்தௌ ந வித்யத் இத்யுக்த-
வாக்யவாஸ்தவாத் இதி. சங்கீதாயா: ப்ரதிகூலத்வம் வாஸ்தவாகாரவிபரீதத்வம் ப்ரமத்வமிதி யாவத். அத்யா-
மாத்த்மனௌ மோக்ஷாவதித்வபக்ஷ: ப்ரக்ஷந்நவௌதாஹத இதி தத்வங்காபிகார ஁வாயமபி பக்ஷௌ நிஸ்கேபமஹதீதீதானீ

வற்றை அதுபவிப்பான் பல செய்வான் என்பதும் சேராது. ஆகையால் மோக்ஷத்தில் அத்-
யந்தம் ஜீவனுக்கு லயம் சொன்னது, சரீராதிகளையட்டுமின்றி மூலகாரணமான அவித்யா-

ஆத்மநாஸம் மோக்ஷம் என்கிற பக்ஷம் சார்வாகாதிபக்ஷதூலம். குணகுணிபேதபக்ஷபக்ஷாதிக்கோக்கோண்டு விசிஷ்டநிவ்யாபிவ்யவம் பண்ணப்பார்க்குமதற்குப் பரிஹாரம் சௌக்யாதிசமயபக்ஷதூலே கண்ணே-கோள்வது.

சார்வாகமதம் சிறிதும் வேதவைதிக ஸம்மதியற்றது.

ஆகையால் ப்ரத்யக்ஷோபபத்திசாஸ்த்ரபிரசிட்மான நியத்யாத்மதத்வத்தை இசைந்து, பாரலோகிக-சுக்ஷு:ஸ்ப்ரதிபரிஹாரானுகுணமாக வதிக்கப் ப்ராதம். ப்ரஜாபதியும் தேவகுருவும் தேஹாத்மவாதத்தைச்-

தூஷணமனவஸரஸ்தமித்யாஹ “ஆகையால்” இதி. “சார்வாகபக்ஷதூலமாம்” இதி ததா ச தந்மத இவாஸிந் மதே஽பி அந்நத ஆத்மநாஸாங்ஜிகாரா஘தேஹாதிப்ரஸஜ்ஜ இதி தத்துல்யதவாத்ந்ரப்ரஸஜ்ஜ-நாத்ரவ ஏதத்பக்ஷதூஷணமபி ஸஜ்ஜதமேவதி ஡ாவ: | யதது பூர்வ சார்வாகேமிலிதவா பௌதா஁ய ஁சு: “விகல்பப்ராமாண்யவா஁ாதிக்களாலே குணகுணிபேதபக்ஷமாதல் இத்யாதி, ததபி ததந்மதபக்ஷா஁ிகாரே ஸ்வாஸரே நிராகரிஸ்த இத்யாஹ- குணகுணிபேததி | ஆதிநா கார்யகாரண஡ாவ஡ங்காதிபரி஁ர஁: | விசிஸ்தேதி | ங்நாத்வகர்த்ருதவாதிவிசிஸ்தேத்ய்ர்த: | யதபி சாவாதித் பூர்வ “தேஹாதிரிக்கண் ஆத்மா, அவண் தேஹாந்ரபரி஁ர஁ம் பண்ணும் என்னும் அர்தம் மெய்யாகிலண்டு,, இத்யாதி, ததபி ஏதா-வதா பரிஹதமேவத்யாஹ- ஆகையால் இத்யாதிநா | ஁ரீராதிநா஡ாத்மதவஸ்ய யுகத்யஸஹதவப்ரதிபாதிநே-த்ய்ர்த: | ப்ரத்யக்ஷ- ஸோ஡மித்யாதிப்ரத்ய஡ிங்ஜா | ஁பபத்தி:- விதராங்ஜந்மாதிர்நாதி: | ஁ாஸ்த்ர- “ந ங்நாயதே ஡்ரியதே வெ”த்யாதி | பாரலோகிகேதி | தேஹலோகிகஸுக்ஷஸ்ய ஹேயதவாத்ரலோகஸுக்ஷப்ரதிவந்நகதவா-஁ேதி ஡ாவ: | “ஸுக்ஷது:ஸே”தி, “ப்ரதிபரிஹாரேதி” ச யதாஸந்யஸந்வய: | வதிக்கப்ராத்- ஁ாஸ்த்ரோக்த ரீத்யேதி ஁ேஷ: | ததா ச “அன்னு஁ ஁ற்றது பற்றி நிற்கப்ராதம்” இதி பூர்வ த்வதுக்த் ந யுக்த-மித்யாஸ்ய: | பூர்வ “இப்பக்ஷத்தை ப்ரஜாபதி” “இது வு஁ரிமான்களுக்கு நிதிர்நமான தேவகுரு” இதி வாக்யதூயேந யசார்வாகமதஸ்ய ப்ராஸ்த்யஸ஡்யதாதி, ததபி நிராஹ- ப்ரஜாபதியும் இதி | துஸ்கூத-காரிணா஡ஸுராணா “஁ிபாஸ்யங்ஜஸமஸு஡ானாஸுரிஸ்வேவ யோனிஸு” இத்யுக்த஡்ரங்வதஸ்கல்பவிஸ்யாணா வ்யா஡ோஹநாய “த்வ் ஹி ருத்ர஡ஹாவாஹோ மோ஁ஸாஸ்த்ராணிகாரயே”திவதந்நதப்ரவதந் தா஡்யா஡க்ரியதேதி

கர்மாதிகளும் கழிதல்பற்றியும், புராஸ்த்ருத்தியில்லாதபடி பரிபூர்ணப்ரம்மா஁பவம் பிறந்த-ப஁யைப்பற்றியும் ஆகும். முக்தனுக்குப் பிறகு ங்ஞானமில்லை என்றதற்கும் தேஹாத்ம-ப்ரமாதிகள் இல்லை என்றதில் தாத்ரயம். ஆகையால் மோக்ஷத்தில் ஆத்மா நசிப்பான் என்-பது சார்வாகபக்ஷம்போலாகும். குணம் குணமுதையது என்ற பிரிவு கிடையாதது. க்ஷணந்-தோதும் வஸ்து நசிக்கும் இத்யாதி குயுத்திகளேக்கோண்டு குணமுள்ள நித்யாத்மாவை மறைக்கப்பார்ப்பதை பௌத்தபங்காதிகளில் கண்டிக்கக் கடலோம்

ஆகையால் கீழ்சொன்னபடி சாஸ்த்ரம் ப்ரத்யக்ஷம் இவைகளால் ஆத்மதத்வத்தை அக்கேரித்து பாலோகஸுதகாதிகளே அடையவும் தவிர்க்கவும் ப்ரபந்திக்கவும், ப்ரஜாபதி-

சொன்னதுவும் ஆசுரவ்யாமோஹநாற். ராமபக்திமூலமான ஜாபாலிவாக்யம் ராமவாக்யம் தன்னாலேயே
 துத்திரம். ஆத்மவரணந்திலே லோகாயதிகமுத்யா என்றது, லோகாயதிகசித்திரந்தைத் தூஷிக்க-
 லாம்படி தெளியக் கற்றவர்களைச் சொன்னதாமத்தனை. ஆகையாலதற்கு வேதவெதிகபரிஹ்லேஷ-
 ப்ரஸங்கமில்லை. பசுபாசுரவ்யாபிபுஜனபரிஹம் ப்ரேக்ஷாதுபாதிதாமூலமாகாது.

भाव्यम् । श्रीमद्रामायणे जाबालिवाक्यनिर्वाहमाह- रामभक्तिमूलमात्रेण इति । “निवर्तनार्थं तव
 राम कारणात् प्रसादनार्थं च मयैतदीरित”मिति तद्वचनात् तद्वाक्यजातमन्यपरमित्याशयः ।
 रामवाक्यम् तन्नोल्लेखेण इति । तथा च यस्मै तन्मतं जाबालिरुपदिदेश, स एव तन्मतं निरा-
 चकारेति, नास्माकं तत्र किंचिद्वक्तव्यमवशिष्यत इत्याकूतम् । तथा च श्रीरामः- “भवान्मेप्रिय-
 कामार्थं वचनं यदिहोक्तवान् । अकार्यं कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यसंमितमित्यादि वदति । वस्तुतस्तु
 “अभीष्टार्थव्ययेनापि जयति क्षेत्रहारिण”मिति न्यायेन बीजप्ररोहणार्थं कण्टकशाखावरणकरण-
 वद्रामप्रत्यानयनार्थं नास्तिकवागुदीरिता तेन, यद्यप्येवं, तथापि सः आस्तिकानामग्रणीरेवेति
 तस्मिन्नेव प्रकरणे स्पष्टम् । तथा च वसिष्ठः “जाबालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिमिति ।
 स्वयं चाह- न नास्तिकानां वचनं ब्रवीम्यहं, न नास्तिकोहं, न च नास्ति किंचन । समीक्ष्य कालं
 पुनरास्तिकोऽभवत्, भवेय काले पुनरेव नास्तिक इति । महाभारते कृष्णाश्रमे लोकायतिकमुख्यानां
 निर्देशकृतां प्राशस्त्यशङ्कामप्यपाकरोति- आश्रमवर्णनच्छ्लेषे इति । आ-समन्तात्- तपआदिना
 श्राम्यन्त्यत्र मुनय इति तत्स्थानमाश्रमः । दूषिककलाம்பदि தெளியக்கற்றவா இति । யக்ஷானுரூப-
 வலின்யாயாத்நம்தேநேவ த்நமதமுந்நூலயிதும் யே த்நமதவிதஸ்தேஸ்த்ர லோகாயதிகசந்தநிர்दिष्टा इति तेषु
 मुख्या न तन्मतानुसारिणो भवन्तीति भावः । ततश्चैभिः कारणैरस्योत्कर्षाभिमानं भञ्जयति-
 ஆகையால் இति । உத்தரீत्या ப்ரஜாபதி ப்ரஹ்ஸபதிபரிஹ்ரஹ்ருதிகாரணகலாபஸ்தான்யதாசித்த்வோபபா-
 நேதேத்யर्थः । உபநிஷதி ஞ்நாந்நோயே கீர்த்நாந்நேத்பரிஹ்ரஹ்ஸகா । சா ச த்நவீதத்நமதஸ்ய நிந்நிதத்வாத்
 दूरापेता । “तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाचानुपलभ्यात्मानमननुविद्य ब्रजतोर्यतर एतदुपनिषदो
 भविष्यन्ति, देवावा असुरावा ते पराभविष्यन्ती”ति हि श्रूयते । मदुपदेशं श्रवणमननादिभिरनिर्धार्य
 येषामापातबुद्धयोपदेशसम्प्रदायो भविष्यति, ते नित्यसंसारारूपं पराजयं प्राप्स्यन्तीति कथनात्,
 तत्रैव “स ह शान्तहृदय एव विरोचनोऽसुरान् जगामे”ति, विरोचनस्यैवापातबुद्ध्युत्पत्तिवर्णनाच्च
 तन्मतं निश्चयसार्थिभिरनुपादेयमिति तत्रैव सिद्धमिति । न हि “नकलञ्चं भक्षयेदि”ति श्रुतौ
 निषेधप्रतियोगितया प्रस्तावमात्रेण कलञ्चभक्षणस्य वेदपरिग्रहशंकाऽकुरतीति भावः । प्रजापत्यादि-
 सम्बन्धाद्वेदिकपरिग्रहशंका, साप्युक्तेन न्यायेन निरस्तेत्यर्थः । यदपि चोक्तं पूर्वं “यावज्जीवं
 सुखं जीवेत्” इत्युक्तंபோலே சொல்லும் गुरुपदेशम् इत्यादिना, तदपि प्रतिवक्ति- पசுபாयेति ।
 आहारनिद्राभयमैशुनादिमात्रयात्वेत्यर्थः । गूढाशयः- ५३३कः । पापिष्ठः- ज्ञानहीनः । “नष्टप्रज्ञः

மறை காட்டின வழியில் இறையவனை மறக்காதே.

லோகவ்யவஹாரஸித்தேஷ்வரேண ஒரு பிரகாரத்தாலே அராதிக்க பலம் வரும் என்று நினைத்தது

பாபமேவ புனராரமதே” இதுவருது. । ததா ச சவ்ஸு சாமயிகேஸு பஸுபிராயவூதினா் வஹுலஸுபலஸுபாது தஸுய ஂவெத் மத் ஸுதேதேதி’ மஹாஜனபரிஸுஹாபாவாந் வுத்திமந்துஸுத சஜ்ஜந்த இதி பாவு: । ப்ரஸுதாவந்த:- ப்ரகூடஜ்ஞானா: । ததுக்த் குஸுமாஜ்ஜலு- “க: புநரய் மஹாஜனபரிஸுஹு நாம । ஂதுதர்ஸநஸூந்யைர்஑்ஹ- ஶாரணததர்தானுஸுதானாதி: । ஂது:- ப்ரயுஜநமதி ।

பூர்வ “லுக்வ்யவஹாரஸித்தேஷ்வரம்” இதுவருதுக்தமபி நிராகருதி- லுக்வ்யவஹாரேதி । தஸி- த்வேஷ்வர:- தததேஸாஶிபதி ராஜாதி: । ௧௧ ப்ரகாரத்தாலே- ரத்பலாதிருபததமிமதார்புரேண । ஸாஸுதா- தந்யதூரா வெதி வா । லுக்வேதவ்யவஹாரேதி । லுக்யதே அஸுபுஸு வேதர்தஸுஸுபுஸுதயாதேதி லுக்: ஸுஸுதி: । ஶ்ருதிஸுஸுதிஸுயாமித்யர்த: । யதூ லுக்:- லுக்ஸித்தானுமானாதி: । ஶடாதிதர்துவஜ்ஜகதர்துதயாபி- னீஸுதரஸித்தயதி । யதாபி ப்ரமானாந்தரஸித்தஸுதர்தஸு வேது ந வுதக இதி நானுமானிக இஸுதர:, ததாபி ஜகதர்துருநுமானேநாஸித்தாவபி, தேந ந ததூத இதி தாத்யுரேண தஸு லுக்ஸித்துவுதி: । ததா ச அநுமானேநாநபஹுதவ்ய: வேதேந ஸித்தஸுதேதி ததர்த இதி ஸித்தஸு । ததுக்தமாசாரீ:- ஸர்வகூதானுமானு நாஸுஹேது ச ஸக்யஸுததுஸுயநியமாதர்ஸநாதித்யமஸுதேதி । அராதிக்கவந்தி । “ஸுதகர்மணா தமஸுதர்த” “விஸுநாராஸுதே” இதுவருதுக்தவர்தாஸுதமஸுதஸுதேநேதி ஸுஸு: । பூர்வ ப்ரமானதயா “ப்ரத்யஸுதாஸுதிர்தர்து” ஸுதேதி மஹுபராஸுதர்பாதுக்துபாடானேஸுபி ததர்தஸு ஸுய் ததூப்ரதர்ஸித்தவாத் ப்ராஸுதே ப்ரஸுதே தமாஹ- ப்ரத்யஸுத- மாதேதி வாஸுதத்யேந । “லுக்வேதவ்யவஹாரஸித்தேஷ்வரே”தி துவருதுக்தமயுதுக்தஸு । வேதஸுதாஸுதாமி: ப்ரத்யஸுத-

தேவகுரு இவர்கள் தேஹாத்மவாதத்தைச் ஸுண்ணது அஸுதரர மயக்குகைக்காக. ராம- பத்தியால் ஸுண்ண ஜாபாஸி வாஸுதத்திற்ரு ராமனே பதில் ஸுாலியாபிற்று. கண்வாஸுதம- வர்ணணத்தில் “லுக்ராயதிகமுத்யர்” ஂன்றது அம்மதத்தை கண்டிக்குமளவு கஸுதறக்கற்ற வைதிகரைத்தான். ஶுதையால் துளியுத வேதாங்குராம அம்மதத்திற்ருக் கிடையாது. மாடு பால் மந்தபுத்தியுள்ள வஞ்சகஜனங்கள் அங்குரீத்தது மஹாஜனங்களின் அங்குராமாகாது.

லுக்ரீதிப்படி ப்ரஸித்த ஸுஸுதரரர அரஸுதே நீங்கள் பயன் பெறலாமென்று நம்பி உபஸுரிக்கிறீர்கள் அல்லவா? அதுபாலவே லுக்ரீதியிலுத வைதிகமுறைப்படியுத மேலான- ஸுஸுதரன் ஒருவன் உண்டு ஂன்றேற்படுகிறபடியால் அவனேயுத நம்பி ஶுராதிக்கவேண்டியதே, ப்ரத்யஸுதமாய் கண்டது ஒன்றே நிஜம் ஂன்றிற உங்கள் மதப்படியே வேதம் ஂன்னுத வில- ஸுதண சப்த ஸுமுஹம் கேட்கப்படுவதினலுத அதலுல் உண்டான அர்த்தஜ்ஞானம் உணரப்- படுவதினலுத இல்லை ஂன்னவாண்னது. அந்த ஜ்ஞானத்தில் காரணத்தின் குற்றமோ, வேறு ப்ரபலமான பாதகமோ காணாதபடியாலே அது அப்ரமாணம் ஂன்னவுடுமாண்னது. ஶுதையால் மையின் துணைகாண்டு, ஶண், மறைந்திருக்கும் புதையலேயுத அறியவற்றாமாப்- பால் வேதமென்னுத ஸநாதநநேதரம், யுரகஸுதராயத்தினுல் தர்மாதர்ம ஸுவர்க்க நாக- ஸுஸுதராதிகளேயுத அறியவற்றாம்.

இங்ணம் பூர்வ ப்ரமதபங்கத்தில் 6-வது ஶுதிய லுக்ராயதமதபங்காதிதாரத்தின் தமிழ் பொழிப்புரை முற்றம்;

பவூத்திக்சீருப்போலே லோகவேதவ்யவஹாரசித்தன லே இவ்வேனையும அராதிக்க கலம் வடுமென்று நிவ்யயிக்கக் குறையிலே. ப்ரத்யக்ஷமாத்த்ருக்கும் வேதஸ்வரூபமும் வேதஜந்யஜ்ஞானமும் கண்டபடியாலே அபஹவிக் கண்ணுது. இதற்குக் காரணதோஷமும் வாதகப்ரத்யயமும் காணுமையாலே (அப்ராமாண்யம்) இசைய ஒண்ணுது. இப்படியால் ப்ரத்யக்ஷத்தைப்போலே வேதமான சனாதனவக்ஷுஸ்சையும கொண்டு அஜ்னவிசோதிகளாலே நிதிகாணுமாப்போலே அதிந்ரித்யங்ககாயேல்லாம் கண்டுகொள்ளலாம்.

மாத்த்ருக்தை: ப்ராமாண்யானஜ்ஜிகாராதியாக்ஷேபாத்ப்ரஸஜ்ஜோ வோத்ய: । வேதஸ்வரூபம்- விலக்ஷணசந்த்ராசி: । வேதஜந்யஜ்ஞானம்- ததர்த்தகர்மவ்ரஹாதிவிபயகம் । கண்டபடியாலே- யதாஸங்க்யம் ஶ்ராவணப்ரத்யக்ஷேண, மானஸப்ரத்யக்ஷேண ஸ்வயம் ப்ரகாஸதயா வேதி சேஷ: । ஏதாவதா “ப்ரத்யக்ஷாஸ்ருதிர்வீர்த்திவேதி பா஗ோ விவ்ருத: । இதற்கு- வேதார்த்தஜ்ஞானஸ்ய । காரணதோஷம்- ஶக்தியோக்யதாப்ரமாதி: । காணுமையாலே இத்யந்வய: । ததஸ்ச “ந ததா தோஷ” இதி ஶ்லோகாங்க்ஷோ விவ்ருத: । வாதகப்ரத்யய: - ததர்த்தஸ்ய த்ரமாதே: ப்ரத்யக்ஷேண வாதப்ரதீதி: । அனேன “ததர்த்த: புநர்த்ரமாத்ரமபராவரேத்ரமஸுக்ஷ: ப்ரத்யக்ஷவாத்யோ ந சேத்யேதாவத்யாவ்யாதம் । ஏதக்ஷ்லோகதாத்பயம் ச பூர்வமேவாஸாமிந்ரிபூபிதமிதி த்நைவ மாத்யம் । அத்ர “காணுமையாலே இசையவொண்ணுது” இத்யேவ ஶர்வகோசேஷு பாடோ ட்ஹ்யதே । ததாபி “இசையவொண்ணுது” இத்யஸ்ய விசேஷ்யஸாகாஹ்வத்யாத் “அப்ராமாண்ய”மிதி பதம் பூரணியம் । அத “யோ஗ோந்மிலிததீஸ்ததர்த்தமதவா ப்ரத்யக்ஷமீக்ஷேத ஶ” இதி ச்ரமபாடமபிப்ரயந் ப்ரத்யக்ஷவாத்ரணானாமபி வேதவக்ஷுஷா த்ரமாத்ரதீந்ரித்யபதார்த்தசித்திரிநிவாயேத்யாஹ- இப்படியால் இதி । வேதததுத்யஜ்ஞானயோ: ப்ரத்யக்ஷதுத்யத்யவஸ்தாபனேனேத்யர்த்த: । ப்ரத்யக்ஷத்தைப்போலே- வக்ஷுராதிந்ரித்யவத் । வேதமான இத்யாதி । “பிதூதேவமநுப்யாணா வேதவக்ஷுஸ்சனாதனமத்யுக்தேவேதஸ்யாபி வக்ஷுஸ்த்ரம் ப்ராப்தமித்யர்த்த: । தஸ்யாக்ருதிமத்யவாத்த்ரனாதனத்யவம் । வக்ஷுஷா விப்ரகூதார்த்தப்ரஹணம் வேதவக்ஷுஷாஸ்தீந்ரித்யார்த்தப்ரஹணசித்திரே நிதர்ஸயதி- அஜ்னவிசேஷேதி । அந்நிந்ரிதநித்யா தேவக்ஷுஸந்நிகூத்யேபி யதா சித்தாஜ்னாதிஸஹகாரேண வக்ஷுஷா ப்ரஹணம் ட்ஹம், ததேவ வேதாஸ்யேன சனாதனவக்ஷுஷா த்ரமாத்ரதீந்ரித்யவர்க்ஸ ப்ரஹணஸுபபதத இதி மாவ: । அத்ராஜ்னஸ்தானியோ யோ஗ாம்யாஸவிதி: । “யோ஗ோந்மிலிததீரிதி” ஶூக்தம் । நிதிஸ்தாத்ர ஶர்வாந்நிர்யாமீ ம஗வாந் । “ததததா ஹிரண்யநிதிநிததமக்ஷேத்ரஜ்ஜா ஁ப்யுபரிஸஸ்ச்ரந்தோ ந விந்நேயு: ஏவமேவேமா: ப்ராஜாஸ்தத அ஗த்ய ந விதூஸ்தத அ஗க்ஷாமஹ இதி...அந்நேன ஹி ப்ரத்யூதா” இதி ஶ்ருதே: । ததுக்தமாசார்யே: - “நித்யம் கரீஸ, திமிரா-விலட்ஹ்யோபி சித்தாஜ்னேன மவதேவ விபூஷிதாஜ்ஜா: । ஶஸ்யந்யுப்யுபரி ஶஸ்ச்ரதாமட்ஹ்யம் மாயாநி஗ூதமநபாயமஹாநித்யா”மிதி । ஏவம் க்ருதித்ர ம஗வட்ஹ்ஸேன ம஗வத ஏவ சித்தாஜ்னத்யவஸுக்தம் “அந்நஜ்யோதி: கிமபி யமிநாமஜ்ஜனம் யோ஗ட்ஹ்”ரத்யாதிவதிதி விசேஷ: ।

ஏவமதிகாரோ஽வஸித: । தத்ரான்தே ப்ரதிபாதிதஸ்யாதீந்ரித்யார்த்தாப்யுப஗ந்தவ்யத்யஸ்ய ஶந்தானுமானப்ராமாண்யவர்க்ஜனியதாயாஸ்ச சார்வாகபக்ஷோபி சஜ்ஜாவம் ஗ாத்யா தர்ஸயதி கண்டதூஷம் இத்யாதி ।

கண்டதனல் காணுத தனுமிக்கின்றுர் பண்டொருத்தனூரைத்தனைக் கவருகின்றுர்
உண்டுபுகெடுமென்றேயுணர்ந்துண்கின்றுர் ஒன்றுலே ஒன்றைத்தான் சாதிக்கின்றுர்
பண்டுமுலையுண்டதனல் முலையுண்கின்றுர் பார்க்கின்றுர் பலரல்லாத தம்மை மற்றும்
கண்டுமறிகெட்டநிலை காணகில்லார் காணுதொன்றிலதென்று கலங்குவாரே.

इति श्री कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु
श्रीमत्परमतभङ्गे लोकायतिकभङ्गाधिकारषष्ठस्सम्पूर्णः ॥

कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने । श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥

एतदधिकारारम्भगाथायाश्चार्वाकमते वेदप्रामाण्यदुस्त्यजताप्रतिपादनमात्रैदम्पर्यात् न पुनरुक्ति-
प्रसक्तिः । तत्र “உண்டது கேட்கும் உலோகாயதர்” इति भागेन संगृहीतस्यार्थस्यात्र विवरणं
कृतमिति वा बोध्यम् । कण्डतनूळ इति । अदृष्टं वस्तु किमपि नास्तीति वदन्त एवैते दृष्टेन
धूमादिनाऽदृष्टं बह्व्याद्यनुमिमते । पण्डोळुत्तनूळ इति । पूर्वं वेनचिदुपदिष्टं स्वमततत्त्वं तद्वाक्य-
प्रामाण्याद्विश्वसन्ति । एतेन शब्दानुमानयोरपि प्रामाण्यं तदिष्टमिति तन्नास्तीति कथा वृथा विहता
चेतिकथितं भवति । ननु धूमदर्शनेन पर्वते वह्निसद्भावसंशये जाते पर्वतपार्श्वं गतस्तत्र वह्निमवलोक्य
तत्सद्भावं प्रत्यक्षतो निश्चिनुते । एवमेव पूर्वपुरुषवाक्येनोत्पन्नतत्तदज्ञानस्वयमालोच्य शास्त्राणि
निर्धारयति । ततश्च धूमदर्शनादीनां साध्यादिसंशयोत्पत्तौ क्षीणशक्तिकत्वान्न साध्यादिसाधकत्व-
मित्यत्राह- உண்டுபுகி கெடும் इति । भोजनानन्तरं क्षुन्निवृत्तौ पूर्वं हेत्वन्तरादर्शनसहकृतै
तद्दर्शनबलाद्भोजनजन्यत्वमनुमायैव हि भोजनादौ प्रवर्तते, न संशयान्नापि प्रत्यक्षादिति भावः ।
एवं संशयादिकमन्तरा शब्दस्य प्रामाण्यमपि दर्शयति- ஒன்றுலே इति । यत्किंचिदुक्त्वा
स्वसिद्धान्तं साधयन्ति । एवमेतावताऽनुमानादिप्रामाण्यं तन्मतेनापि प्रतिष्ठाप्य देहातिरिक्तनित्यात्म-
सद्भावमपि तेषामत्यैवाह- - பண்டுமுலை इत्यादिवाक्यद्वयेन । भवान्तरीयं स्तन्यपानं स्मृत्यैव-
द्येतेपि इह जन्मनि तत्पिबन्ति । ततश्च नात्मा देहावधिरित्याशयः । பார்க்கின்றுர் इति ।
மற்றும்- किंच । “अहमेक” इति पाणिपादादिसंघातातिरिक्ततया एकत्वेन स्वात्मानमवयन्ति ।
अतोप्यात्मा स्थिर इत्यर्थः । क एवं विपरीतमाचरन्तीत्यब्रुच्यते- கண்டுமறிகெட்ட इति । एवं
ज्ञात्वापि सर्वात्मना अन्धाः स्वमान्ध्यमपश्यन्त एते इत्यर्थः । इदमेव विशेष्यं सर्वत्र क्रोडीकार्य-
मिति शम् ॥

नित्यस्य देहिनो न्ये श्रेयोहेतुं वदन्ति विज्ञानम् । चार्वाके विपरीतन्त्रिवदमिति विहसन्ति वेदचूडार्याः

गहनविपिनकल्पं तं सुराचार्यपक्षं पशुमतिभिरुपात्तं पामरैर्विश्वितैर्द्राक् ।

अहमिह हि यथार्थैवागितानैर्निरास्थं निगमनिकरचूडाचार्यवीक्षावशेन ॥

इति श्री ब्रह्मवैश्वानरस्य, देविकचरणपरायणस्य, नारायणस्य कृतिषु श्री परमतभङ्गव्याख्यायां देशिकाशयप्रकाशाख्यायां
षष्ठो लोकायतिकभङ्गाधिकारस्सम्पूर्णः ॥

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ श्रीमते वेदान्तगुरवे नमः

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी ।

वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

परमतभङ्गे माध्यमिकभङ्गाधिकारः - 7

காணுதிலதெனும் கல்வியினரைக் கடித்ததற்பின்
கோணுக்குதர்க்கங்கள் கொண்டே குழப்பும் பவத்தர்களில்
நானுதனைத்துமீலதென்று நால்வகையிதன்றென்றும்
வானுளறுக்கின்ற மத்திமத்தான் வழி மாற்றுவமே.

श्रीः

॥ श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ॥

॥ * ॥ देशिकाशयप्रकाशः परमतभङ्गव्याख्या ॥ * ॥

दिश्यासुर्देशिकेन्द्रस्य दयागुणतरङ्गिताः ।

अपाङ्गा बुद्धिसम्पत्तिम् आद्यबौद्धप्रभञ्जे ॥

सदसद्द्वयमद्वयं च नेति प्रथितं सर्वमपास्य वस्तुजातम् ।

अपलापविलापिनं विलज्जं प्रणुदन्माध्यमिकं गुरुस्समिन्धे ॥

काष्ठायां तिष्ठन्तं माध्यमिकं हेयबौद्धतन्त्रस्य ।

काष्ठान्ते कलयन् द्राक् वादैर्वेदान्तदेशिको जयतु ॥

अधस्तात्प्रत्यक्षमात्रप्रामाण्यवादी चार्वाको निर्वापितः । अथ तदपि न प्रमाणम्, शून्य-
मेव प्रमेयम् इति अध्यवस्यन्तं माध्यमिकं निरोद्धुं गाधयैकया कर्तव्यं कीर्तयति காணுதிலது इति ।
तदिदमेकेन सर्वनिरसनं, धर्मेषु एकमवधीत्, मीमोपरं, अर्जुनस्त्वन्यमिति भारतसमरसरणिं
विहाय “स्वयन्तु हन्तुमिच्छामि सर्वानेव च राक्षसानि”ति श्रीरामचन्द्रस्य खरवधविधामनुसरति ।
अदृष्टं वस्तु नास्तीति वादिनो विद्यावतश्चार्वाकान् निरस्य, तदनन्तरम् इति प्रथमपादार्थः । अस्म-
ददृष्टमपि वस्तु विद्यत इत्यभ्यूहनाय हि विद्या प्रदीयते । तत्प्रतीपानां चार्वाकाणां हीयं का नाम
विद्येति विहसन्त्याचार्याः । आमूलाग्रं दुस्त्कर्तरेव जडाशयान् श्लोभयतां बौद्धानां मध्य इति
द्वितीयपादार्थः । सर्वं नास्तीति, सर्वं वक्ष्यमाणचतुष्कोटिविनिमुक्तमिति च लज्जां विहाय विलप्य

மாத்தியமிகன் மதம் இருக்கும்படி கூறல்

புரோகாமோன்மயில்லை என்கிற லோகாயதிகரை நிராகரித்தோம். இவர்களுக்குத் தோள் தீண்டி-
களான பௌத்தர்களில் ப்ரத்யக்ஷபுரதிபந்திசோல்லவொண்ணாதபடி ப்ரத்யக்ஷபுரோகங்கள் இரண்மேல்லை-

ஜீவனகாலம் கருதல் கதர்த்திக்குவதா மாத்தியமிகானா மார்கமர்கமயாம் இதி அவசிஸ்தபாஸ்யார்த்த: । “யாவ-
ஜ்ஜிவம் சுருவ் ஜிவேதி”தி சார்வாகோபதேசாதிபி சர்வசூன்யவாதினா நிஷ்ப்ரயோஜனவாத: அதிபிரச இதி
பேஹிகாஸுபுமிகோபயசுருவ்ரதானாமேபாமத்யந்தநிராகார்த்தவ் த்யோத்யதே ।

நனு சார்வாகநிராகரணானந்தர் ப்ரஹ்மசூத்ரக்ரமேண ப்ரதமம் சாண்யோ வ்யுதஸ்யதாம் । பௌத்தமதமேவ
சஜ்ஜதிபிஸேஷேண புவூதஸ்யமதி சேத், அஸ்து, ததாபி தத்ர யதாஸத்ரவ் வைபாஸிகசௌத்ரான்திகத்யயோகாசார்-
மாத்தியமிகநிராஸ: க்ரமாதிக்ரயதாம், மாத்தியமிகஸ்ய ப்ராத்மயே கிந்நிதானமத்யத்ர பூதகீர்தனபுரஸ்சர்
பௌத்தேஸு மாத்தியமிகஸ்யேவேஹ சஜ்ஜதிமாஹ- புரோகமதி வாக்யத்யேன । தோள்தீண்டிகம்- சமான்ஸ்கந்தா:
சததா இதி யாவத் । அநயோஸ்சாதத்யஸ்ச வேதவாஹ்யத்யானுமானாதிப்ராமாண்யானஜ்ஜிகாராதிரிசுதாத்தமநிபேதா-
தினா ப்ரோத்யம் । பௌத்தர்களில் இதி சாமான்யநிதேசாத் எததாதிதிகாரசதுஸ்யஸ்யேகபேதிகாத்வமபி-
சந்திதம் । அதேவ பூர்வாதிகாரே “சந்தானேக்யாதிதிகளுக்கு தூஷணம் பௌத்தமதத்திலே சோல்லக்-
கடவோம். ” இதி சஸுதாபத: ப்ரதிஜ்ஜே । எவ் சார்வாகானந்தர் பௌத்தஸ்யேவ சாண்யாதினா சஜ்ஜதி-
நாஸ்திதி சூத்யித்யா, தத்ரபி மாத்தியமிகஸ்யேவ தாமாஹ- ப்ரத்யக்ஷபுரதிபந்திதி । சார்வாகேண ப்ரத்யக்ஷ-
ப்ராமாண்யானஜ்ஜிகாராத் “யதி அநுமானப்ராமாண்யம் நாஜ்ஜிகரோபி, த்வித் த்வதமதப்ரத்யக்ஷப்ராமாண்யமபி ந
சிஸ்யே”திதி ப்ரத்யக்ஷபுரதிபந்த்யா த் ப்ரதி அநுமானாதிப்ராமாண்யாபாதநப்ரயத்னோ வித்யேத । உக்த் ச

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீ மதே லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹபாப்ரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீ மதே சாமாநுஜாய நம: । ஸ்ரீ மதே வேதாந்தகுரவே நம:

ஸ்ரீபரமதபங்கத்தில் மாத்தியமிகபங்காதிசாரம்-7

(பாகரத்தின் கருத்து.) காணாத பொருள் கிடையாது என்ற சார்வாகனைக் கடிந்த-
பிறகு கோணலே நிறைந்த குதர்க்கா கொண்டு குழப்புதிந் நால்வகை பௌத்தர்களில், சிறி-
தும் காணமின்றி உலகம் இல்லை என்றும், அது ஸததம் அஸததம் இரண்டும் இரண்டும்மல்-
லாததம் என்கிற நால்வகையிலும் சேராதது என்றும் கூறி வாணடக்கை வீணடக்களாக்கு
கின்ற மத்திமததா (மாத்தியமிக)னுடைய வழியை விலக்குவோம் நாம்

காணாத பொருட்கள் கிடையா என்ற உலகாயதமதம் விலக்கப்பட்டது. இனி இவர்-
களோடு பலவகையில் ஒத்தவர்களாகிய பௌத்தர்களில் ஒருவனும் “நீ எப்படி ப்ரத்யக்ஷத்தை
மட்டும் ஒப்பினாய்” என்று சார்வாகனிடத்தின்போல தன்னிடத்தில் ஓர் எதிர்க்கேள்வியும்
போடமுடியாதபடி, ப்ரத்யக்ஷம், அது அல்லாத ப்ரோகம், இரண்டுமே கிடையாது, வர்வம்

என்கிற மாध्यமிகனை நிரஸிக்கிறோம். அவன் சொல்லும்படி என் என்னில்- சர்வஜ்ஞனென்ற பெராம்படி பரிசுத்தான வுத்தன் சொன்னதே ப்ராமாணிகம். இவன் க்ஷணமஜ்ஜ, ப்ரத்யக்ஷார்த்தமஜ்ஜ, பாஹ்யார்த்த-

பூர்வாஅிகாரை- “அனுமானப்ராமாண்யம் இஷயாதோழியில் ப்ரத்யக்ஷம் தானும் ப்ரமாணமன்றிக்கே- யோழியும்” இதி । ப்ரத்யக்ஷபரோக்ஷங்கன் இரண்டுமில்லை என்கிற இதி । ததா ச மாध्यமிகேன சர்வபரி-
த்யாபாது தஸ்ய ப்ரத்யக்ஷாப்ராமாண்யமபீடமிதி “இஷாபத்தி ஸ்ரீவாணஸ்ய ந லோகே கிஷ்விதுத்தர்”மிதி ந்யாயேன
ந காபி த் ப்ரதி ப்ரதிவந்நித: ப்ரமவ்ரதீதி பாவு: । ததுக்த ஸ்ஷண்டநக்ஷண்டக்ஷாபே- எவ் ச சதி சௌபத-
ப்ரஹ்வாதிநாரய் விசேஷ: । யதாதிமஸ்சர்வமேவாநிர்வசனீய் வர்ணயதி । விஜ்ஞாநவ்யதிரிசுத் புநரித் விஸ்வ்
சதஸ-ஹ்யா விலக்ஷண் ப்ரஹ்வாதிநஸ்சஹ்நிந்ந” இதி । மாध्यமிகை இதி । ததா ச சார்வாகாநந்நர்-
மேதாஹ்ஷாக்ஷேபசஹ்ந்யா மாध्यமிகமதமேவ நிராகரணீயததா ப்ராப்தமிதி ததேவ ப்ரதம் நிராகுர்ம் இதி
ஹ்ருதயம் । மாध्यமிகநாமநிர்வசநஸ்வாநந்நர்மேவ பவிஷ்யதி । நிரஸிக்கிறோம் இதி । ஸ்ஷிஷ்யாணா்
சிஷ்யாயே இதி சேஷ: । சர்வபரித்யாபிநஸ்தஸ்ய கதாநஅிகாரஸ்யாத்வேவ வக்ஷ்யமாணத்வாதிதி பாவு: ।
ததுக்த் ஸ்லோகவாதிக்கே- “சர்வதா சதுபாயாநா் வாடமார்ப: ப்ரவர்ததே । அஅிகாரோஸுநுபாயத்வாந் வாடே ஸூன்ய-
வாதிந: ॥” இதி ।

அத தந்மதானுவாடாய மத்யஸ்தாக்காஹ்நாஸுதாபயதி- அவன் சொல்லும்படி என் இதி ।
அத வக்துவேலக்ஷண்யமாஹ- சர்வஜ்ஞன் இதி । “சர்வஜ்ஞஸுபாது வுத்த:” இதி ஹி நேக்ஷண்டுகா: । சொன்னதே
ப்ராமாணிகம்- நத்வந்யோ வேதாதிப்ரதிபாதித: பதார்த்த: । நநு வுத்தேந வஹ்மய: வஹ்மோபதிடம் । “சர்வ்
க்ஷணிக் க்ஷணிக் து:க்ஷ் து:க்ஷ், ஸ்லக்ஷண் ஸ்லக்ஷண், ஸூன்ய் ஸூன்ய,மிதி பாவுநாசதுபாயஸுபதிடத் த்ரஹ்வ”
மிதி சப்ரதாடாயாது । ததா ச சர்வஸ்யாப்யஸ்ய வுத்தோக்தத்வாது தத்ர கி் ப்ரமாணம்? ததுக்தத்வாவிசேஷாது சர்வ்
ப்ரமாணமிதி சேத், த்ஹி அபரோயமநேகாந்நவாடஸ்யாது இத்யாஹ்ஷஹ்நாயாமாஹ- இவன் இதி । க்ஷணமஜ்ஜேதி ।
க்ஷணிகத்வேத்யர்த்த: । இத் மாध्यமிகவ்யதிரிசுத்தாநா் சர்வேபா் சம்மதம் । தைரஹ்துகவிநாசாஹ்நீகாராது ।
ப்ரத்யக்ஷார்த்தமஜ்ஜேதி । இத் சௌத்ரான்திகமதம் । தஸ்ய மதே பாஹ்யார்த்தாநாமநுமேயத்வாது । பூர்வோக்தவுத்தோபதேஷ-
ஸ்தேதரோபலக்ஷணத்வமிதி ததமிப்ராப: । ப்ராஹ்லக்ஷணாயோகேந பாஹ்யார்த்தமஜ்ஜ: யோபாசாரஸ்ய । விகல்ப-
ப்ராமாண்யநிராகரணேந த்ரம்தம்பிபாவுமஜ்ஜ: வைபாபிகசௌத்ரான்திகரோஸ்சமான: । அயஸ்வ மஜ்ஜ: பூர்வோக்தோ-
பதேஷே ஸ்லக்ஷணசுவ்தவிவக்ஷித: । ஸ்லக்ஷண் ஸ்ரூபமாந், நிர்தம்மகமிதி யாவது । ததுக்த- “நிராபார

சூந்யம் என்கிறவனுமான மாத்யமிகமதஸ்தனை முறியடிப்போம். அவன் சொல்லும்படி என்ன
வேன்றால்- ஸர்வஜ்ஞனென்றே உலகோர் அழைக்கின்ற புத்தர் சொன்னது எமக்கு ப்ரமா
ணம். அவர் வஸ்துக்களைப்பலவாறாக வர்ணித்துள்ளார். எல்லாம் நிமிடம்தோறும் மாறுபவை.
ப்ரத்யக்ஷமன்றி அதுமானிக்கவேண்டியவைகள். புறப்பொருள் ஏதும் கிடையாது, பொரு-

புஜ, தர்மதர்மிபாவபுஜாதிதிகள் கோன்னதுவும் பிஷுபாபுசரணம் பண்ணினபடி. சர்வசூன்யத்வமே

நிர்஧ர்மகாசு பூதிவ்யாபயசுத்வார: பதார்தா:” இதி । “புஜாதிதகம்” இதி ஆதிசந்஧ார்தசு நிர்வசனா-
யோக்யதயா சாங்஧யாதிவத் மாப்யமிகோக்த: கார்யகாரணபாவபுஜ: । பிஷுபாபுசரணேதி । விரக்தபூமி-
கயா கூஹ் ப்ரவிஸ்தாய கஸ்சைசிஹ்நிசுவே, பூர்வ் பாதமாபுபுசரணாய பரிமதி தேசே தக்தே, சநேசுசநேசுசயநா-
ஹாவிஹாராப்யத் க்ருத்சுமபி ததூஹ் தேன பிஷுபா அந்தே ககாதிவ வாமனேன வ்யாபுபிதி லௌகிகிகி கதா
போப்யா । ததூததாபி சிஷ்யபுபுதூதவதரணக்ரமேணோக்தரோக்தர் சூன்யதா வர்஧யந் புபு: ப்ரதமம் பதார்தானா
நித்யத்வம் நிஹத்ய க்ஷணிகதாமகதயத் । தத: வாக்யார்தானா ப்ரத்யக்தத்வம் ப்ரபுஷ்ணந் அநுமேயதாமநுமேனே ।
பசுபாஹ்யாப்யார்தானேவாபுலலாப । அந்தே சர்வமேவ சூன்யமிதி சிஹ்நாந்தயாமாசேதி பாவ: । ததா ச தது
க்திபு ந சர்வ சிஹ்நாந்த இதி ந பூர்வோக்தோ தோப இதி போப்யம் । தஹி கஸ்சிஹ்நாந்த இத்யக்தாஹ- சர்வ-
சூன்யத்வமே இதி । ததுக்தம் ஆர்யலக்யாவதாரே- “அநுத்பதி ச தர்மானா க்ஷணிகார்த வதாம்யஹம் । உத்பத்ய-
நந்தர் புஜம் நவீ தேசேமி வாலிசாந்” இதி । தர்மானா பதார்தானா அநுத்பதி உத்பத்யசம்பவேன சூன்யத்வமேவ
க்ஷணிகார்த க்ஷணிகசஹ்யார்தம் அஹ் வதாபி । உத்பத்யநந்தர் கசுதித்காலம் சிததானா புஜம் நாச அநித்யத்வம்
க்ஷணிகார்த வாலிசாந் ப்ரதி ந வீ தேசேமி நோபதிசாமீதி ததர்த: । வசுபந்நுநா ச- “ரூபாப்யாதநாஸி-
த்வம் ததவிநேயகனாந் ப்ரதீ”தி । ஆபதநம்- விபய: । தத் ரூபாதிவிபயாஸித்வம் வ்யுதிபஸுகனாந் ப்ரதி,
உக்தமிதி சேப: । ததாஹி- வ்யுதிபதிதாரதம்யேன சதுவிதா புபுசிஷ்யா: । யதபி புபு ஁க ஁வோபதேஸ்தா,
ததாபி ச்ரோதூபிசிஷ்யைர்வாசனாவசாசுதூர்தா ததுபதேசோ கூஹித: । யதா அஸ்தங்கதஸ்சவிர்தேத்யுக்தே காரசுரா
நூசானானாம் அபிசரணஸ்தேயசந்஧்யோபாசனாதிபுபுதிஸ்தசுதாசனாவசேன பவதி । தத புபுதிஸ்தேபு சர்வசூன்ய-
த்வமேவ மாப்யமிகோ கபூராஹ । தஸ்யோதமாபமகசுயாபிபிஸ்த்வாந்மாப்யமிகசம்ஜாலாப: । தந்மதே ஹி யோக
ஆசாரசுதேத்யுபயம் சிஷ்யேண கார்யம் । அஜ்ஞாதசார்தஸ்ய, ஜ்ஞாதே பர்யநுயோகோ யோக: । கुरूக்தச்யாஜ்ஞிகரண-
மாசார: । தத மாப்யமிகேன கुरूக்தச்யாஜ்ஞிகரணாத, வசுயமாணரீத்யா கசுயாப்யநுயோகச்யாசுரணாசு
உதமாபமத்வயோகாந்மாப்யமிகத்வம் । அநந்தர்ஸ்துபயகரணாபயோகாசாரோ வபூவ । ததோப்யபர: “பவத-
ஸுதரஸ்ய கியானந்த” இதி புபு பூபூ சௌந்ரான்திகோபூத் । அந்திமஸ்து “கேயம் பவதோ விரூதா
பாவே”தி தம் அநுயுச்ய வைபாபிகசம்ஜா லேமே இதி தேபா சம்ப்ரதாய: ।

கோன்றும் அதன் தன்மை என்றும் பிரித்துக்கூற இயலாதவை. இப்படி பல பல. ஆனால்
இவைபயல்ல அவர் கருத்து. இடம் கொடுத்தால் மடம் பிடுங்கும் ஆண்டிபோல கொஞ்சம்
கொஞ்சமாக ஸர்வம் சூன்யம் என்று தீர்மானிக்க அவர் செய்யும் யத்நங்களே இவை. ஆகை-
யால் அறிஞன், அறிவு, பொருட்கள் என்ற முப்பிரிவில் அடங்கும் இந்த உலகம், ஸத் என்ற-
வகையிலோ- அஸத்- அல்லது இரண்டும்- அல்லது இரண்டுமன்று என்ற வகைகளிலோ சோ-
பாபலமான தடைகள் இருக்கின்றனவாகையால், நான்கு வகையிலும் சொல்லத் தராதது.

अथ सर्वशून्यत्वमुपपादयति- शून्यत्वं इति । सर्वशून्यत्वरयैव सिद्धान्तयितव्यत्वे सतीत्यर्थः । अहमिति ज्ञातुः इदमिति ज्ञेयस्य, जानामीति ज्ञानस्य च तत्र प्रतीत्या सर्वं पदार्थ- जातं एतत्त्रितयान्यतममेवेति तत्र सर्वत्र वक्ष्यमाणकोटिचतुष्टयमपि न सम्भवतीति सर्वं शून्यं सेत्स्यतीति भावः । **புத்தபபாத்தால்**- अन्तर्भावयितुं यत्ने कृते । **சுற்றும்புத்தபபயா- யுத்த** इति । न कुत्राप्यन्तर्भावस्संभवतीत्यर्थः । तथा हि- घटादेः पदार्थज्ञातस्य यदि सत्त्व- मेव स्वभावः, तर्हि कारकव्यापारवैयर्थ्यम् ! असत्त्वस्वभावत्वेपि स एष दोषः । तदुक्तं “न सतः कारणापेक्षा व्योमादेरिव युज्यते । कार्यस्यासंभवी हेतुः खपुष्पादेरिवासतः” इति । असंभवी- असंभावितः । एवमुभयरूपत्वमनुभयरूपत्वं वा न संभवति । व्याघातात् । उक्तं च “परस्पर- विरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः । नैकतापि विरुद्धानामुक्तिमात्रविरोधतः ॥” इति । तस्मादेषु पक्षेषु कचिदपि निक्षेप्तुमशक्यत्वात् सर्वस्य शून्यत्वमकामेनाप्यङ्गीकार्यमिति । अथात्र सङ्ग्रहेण संवादं दर्शयति- **சுற்றும்** इति । न सदित्यादिकारिकार्थस्स्पष्टः । यादवप्रकाशाचार्यैस्तत्त्वविचार- णायामियङ्कारिकाऽन्यथापि व्याख्याता तत एवाविगन्तव्या च । बुद्धयेति । इदमार्यलङ्कावतारस्थ- मित्याहुः । स्वभावः- सत्त्वासत्त्वादिः । निरभिलष्याः- अनिर्वचनीयाः । निरभिलाषा इत्यपि पाठः । अन्यत्राप्युक्तं- “इदं वस्तुबलायातं यद्बदस्ति मनीषिणः । यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते विशि- र्यन्ते तथा तथेति । एतावता फलितमाह- **புத்தபபாத்தால்** इति । स्वमकल्पेति । जागरितप्रत्ययोऽर्थ- शून्यः प्रत्ययत्वात्स्वाप्तप्रत्ययवदित्यनुमानमिहामिप्रेतम् । गगनकुसुमादिकं विषयस्य तुच्छताया- मुदाहरणम् । **சுற்றும்** इति । अनेन पाक्षिकनिर्देशेन अनादिभवप्रवाहवासनानिरोधादियं तुच्छत्व- भावना महाभयकृतत्वात् द्वित्राणामेव पुंसां भवतीति तस्या दौर्लभ्यं द्योत्यते । स्वर्गमोक्षादीति । वेदप्रामाण्यानङ्गीकारात् स्वर्गस्य स्वरूपतएव तुच्छत्वात् तदर्थप्रवृत्तिर्न भविष्यति । मोक्षस्तु परमार्थोऽपि नित्यसिद्धत्वान्न प्रयत्नसाध्य इति न तदर्थप्रवृत्तिरपीति भावः । अतएवानुपदं मोक्षस्वरूपं “नित्य-

நன்கு யோசித்துப் பார்த்தால் குறிப்பிட்ட தன்மை ஏதும் காணாமையாலே திட்டமாக குறிக்கவும் முடியாதவை, எந்த தன்மையுமற்றவை என்று ஃபிரிபோர்கள் சொன்னபடியே-யாகவேணும். இப்படியால் கனவுபோலிருக்கும் விழிப்பும் உண்மைப் பொருளற்றதாகை-

--பண்ணவேண்வேதில்லை. டுபார்த்தவ்யாபாரங்களுமெல்லாம் ஸ்வப்யாபாரங்கள்போலே அவிचारित-
ரமணியங்களாய் நடக்கிறனவத்தனை. மோக்ஷமாவது சர்வத்திலும் நடக்கிற சத்யதாப்ரமம் கழிய
நியதிநிரூபாபிக்ஷூன்யதாபத்தியேயுள்ளது என்பார்கள்.

இம்மதத்திற்குத் தக்க ஆதாரமில்லை.

இவர்கள் ஸ்வமதத்துக்கு மூலமாகச் சொன்ன சர்வஜ்ஞையும் வந்த்யாஸுததுவ்யாகு விசைகை-
யாலும், சர்வஜ்ஞசமாख्याமாत्रம் महावृक्षादिशब्दங்கள்போலே அந்வர்த்தமாக மாட்டாமையாலும், மற்ற-

சித்தநிரூபாபிக்ஷூன்யதாபத்தியேயுள்ளது” इति वर्णयिष्यति । ननु तर्हि ऐहलौकिकप्रवृत्तयः कथ-
मुपपद्यन्ताम्? न कथंचिदपीत्युक्तौ, प्रत्यक्षविरोधो दुष्परिहर इत्यत्राह- दृष्टार्थव्यापारेति ।
अविद्यापरपर्यायसंवृतिसत्यत्वात्सर्वमिदमातत्त्वावबोधात् उपपद्यत इति भावः । अविचारितरमणी-
येति । “यथा यथार्थाश्रित्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथेत्युक्तरीत्या विचारणायां सर्वमरमणीयमेवेत्या-
शयः । ननु प्रपञ्चस्याविचारितरमणीयत्वं नाम दुःखस्वरूपत्वमेव । एतादृशं दुःखं कदा वा
निवर्तिष्यते? मुक्तिकाल इति चेत्, न, त्वयाऽनुपदमेव तदर्थप्रवृत्तेर्निवारितत्वादित्यत्राह- मोक्ष-
मावदु इति । अस्य- शून्यतापत्तियेयुள்ளது इत्यनेनान्वयः । मोक्षः शून्यतापत्तिरूप एव भवती-
त्यर्थः । सत्यताभ्रमं कथ्य इति । “सर्वं क्षणिकं क्षणिकं, दुःखं दुःखं, खलक्षणं खलक्षणं, शून्यं
शून्यमिति भावनाचतुष्टयबलात् निखिलवासनानिवृत्तौ परिनिर्वाणं शून्यरूपं सेत्स्यतीति तत्संप्र-
दायादिति भावः । तथा च मोक्षस्य नित्यसिद्धत्वेन तदर्थप्रवृत्त्यनपेक्षणेपि प्रतिबन्धकनिवृत्तये सा
अपेक्षितैवेति, न मुक्त्यलाभः न वा मोक्षविधिवैयर्थ्यादिकमिति हृदयम् । என்பார்கள் इति । अत्र
तदनुसारिण इति निपात्यम् । अतः, पूर्वं “அவன் சொல்லும்படி என் என்னில்” इत्यादौ
उपक्रमे एकवचनदर्शनेपि न विरोधः । स एवं वदतीति तदीया आहुरित्यन्वयसंभवात् ।

एवं तन्मतमनूयाथ विस्तरेण दूषयिष्यन् प्रथमं तत्र मूलशैथिल्यं दर्शयति- इवाङ्कम्
इति महावाक्येन । वन्ध्यासुततुल्येति । सर्वस्यापि तद्वत्तुच्छत्वे बुद्धस्यापि तदन्तर्गतस्य तथात्वा-
दित्यर्थः । இசைகையாலும்- அகாமேனாபேதவ்யత్वात् । अथ वक्तवैलक्षण्यं निराह । सर्वज्ञसमा-
ख्येति । समाख्यामात्रेण न प्राशस्त्यसिद्धिरित्याशयः । महावृक्षादीति । अतिह्रस्वस्य भाषायां
“कंली” इति प्रसिद्धस्य वृक्षविशेषस्य “शाखापत्रो महावृक्षस्सेहुण्डो वज्रकण्टक” इति कल्पद्रु-
कोशे तन्नामपाठादिति भावः । महावृक्षादीत्यादिना “अमङ्गलस्य वारस्य यथा मङ्गलवारतेत्युक्त-
भौमवारग्रहणम् । तथा च माघकविः- “तव धर्मराज इति नाम कथमिदमपष्टु पठ्यते । भौम-
दिनमभिदधत्यथवा भृशमप्रशस्तमपि मंगलं जनाः” इति । अन्वर्थमात्र माட்டாமையாலும்மिति ।
தथा च “கூடியாது காய் பुरुஷோத்தமோஸ்து” इत्युक्तन्यायेन हित्यादिशब्दवत्तस्य सर्वज्ञसमाख्या

ஐள்ளார்க்குமிப்பேரீட ஸ்வயமாகையாலும், ஒருவன் பரஸ்பரவிரூடமாக நானாமதங்களை ப்ர-
பித்தவீதில் ஒன்றிலே தாஸ்ப்யமென்கைக்கு நியாமகமில்லாமையாலும் இவற்றுக்கெல்லாம்
அமாதிகளே மூலமாமித்தனை.

கேவலம் ரூ஢ேதி ந யௌகிகார்த்தஸ்ய சர்வாவகாஹிஜ்ஞானஸ்ய ப்ரதீதிரிதி ஸாவ: । உக்தஸம்ஜ்ஞாயா அந்வர்த்தவா-
ஸாவே ஹேத்வந்தரஸாஹ- மற்றுள்ளார்க்கும் இதி । சிவாஹ்நாஹேதிருத்த: । ததுக்தம் ஜேனேன ஹேமசந்த்ரஸூரிணா
ஆஸ்தநிஸ்த்யாலஹாரே- “சர்வஜ்ஞோ ஜிதராஸாதிதோஸஸ்த்லேலோவயபூஜித: । யதாஸ்திதார்த்தவாதி ச தேவோஹ்-பர-
ஸேஸ்தர:” இதி । ததாசாஸ்யாஸம்ஜ்ஞாயா அந்வர்த்தவே எஸாம் சர்வேஸாமபி ததஸம்ஜ்ஞவாத், சர்வே சர்வஜ்ஞாஸ்யு: ।
ந சேஸ்தாபதி:, மிதோ வ்யாஹதஸாஸிஸ்தேஸு கஸ்யாபி ஆஸ்தவாஸ்யஸம்ஸாவாத் । கஸ்ய, ததித்யத்ர நியா-
மகாஹ்நாதித்யாஸ்ய: । ததா ச சர்வஜ்ஞநிராகரணே மிமாஸகா:- “சர்வஜ்ஞோ ஹஸ்யதே, தாவந்நேதானி-
மஸதாதிமி: । ஹஸ்தோ ந சேகதேஸோஸ்தி லிஜ்ஞம் வா,யோ நுமாபயேத் ॥ அத தஹ்நேனேவ சர்வஜ்ஞேய: ப்ரதீயதே ।
ப்ரகஸ்யேத கதம் சிஹிரந்யோந்யாஸ்யயோஸ்தயோ: ॥ சர்வஜ்ஞோக்ததயா வாஸ்யம் சத்யம் தேன ததஸ்திதா । கதம்
ததுஸ்யம் சிஹ்நேதிஸஹ்நுமூலாந்தரம் விநா (ராஹ்தே) ॥ சர்வஜ்ஞஸஹ்நம் கஞ்சிஹ்நி பஸ்யேம சஸ்ப்ரதி । உபமானேன
சர்வஜ்ஞம் ஜானீயாம ததோ வயம் । எவஸதார்பதிதரபி ப்ரஸாணம் நாத்ரு ஜுஜ்யதே । உபதேஸ்ய சத்யத்வம் யதோ
நாஹ்யகஸமீக்யதே ॥ இதி ॥ அத ஹ்நுஸ்யேவ சர்வஜ்ஞவசிஹ்நாஸி தோஸமாஹ- ஒருவன் பரஸ்பரேதி । ததா ச
சதுஸ்ய: சதுஸ்யம் பரஸ்பரவிரூடோபதேஸ:, தேஸாம் சஸ்வஹ்நிதார்த்தாமிமானேனேதரநிரஸநமித்யாதிஹ்நம் நோப-
பதேதேதி கேவலம் ப்ரலாபஸ்தேதி ஸாவ: । நநூக்தம் ஸ்ந்யத்வஸேவ ஸுஸாதமதக.ஸ்தேதி சேசத்ராயாஹ- ஒன்றிலே
தாஸ்ப்யம் இதி । தஸ்தேஸ்த்லேமத எவ ஹ்நுஸ்ய தாஸ்ப்யமிதி வர்ணநாதித்யாஸ்ய: । தஹ்நி எகேன விரூட-
நானாப்ரஸ்தானப்ரவர்தனஸ்ய கிம்மூலமித்யாஹ்நாஸ்யமாஹ- இவற்றுக்கெல்லாம் இதி- நநு ஸுஸாதவதார-
த்வேன சஸ்ப்ரதிஸந்நோ ஹ்நுஸ்யே நேஸ ஸுஸாத் । ததஸ்த்ர கதம் ததுக்தம் அஸமூலம் ச்யாதித்யத்ரஹ- அமாதிகளே இதி ।
ஆதிநா ஸுஸாத்நோஹ்நேஸ்தா ப்ரஸுஸாத: । ததா ச ஸ்நான்திபர்வணி ஸுஸாத்நே நாராயணியே தஸாவதாரப்ரஸ்தாவே
நாரதம் ப்ரதி ஸுஸாத்நே- “தத: கலியுஸ்யஸ்யாஹ்நி ஹ்நிராஸதரம் ஸ்நித: । காஸாயவஸ்த்ரஸர்வீதோ ஸுஸாத்ந-
ஸுஸாத்நவந்தவாந் । ஸுஸாத்நஸுதோ ஸுஸாத்ந மோஹியஸ்யாமி மாஸவாந் ॥” இதி ॥

யால் எல்லாம் சூன்யம் என்றறிந்தவனுக்கு ஸ்வர்க்கம் மோகஸ்தம் என்றறிந்துக்காத முயல-
வேண்டாம். உலகநடைமுறையும் கனவுக்கதைகள்போல அஹிசாரிதரமணியமாய் ஒடி-
கொண்டிருக்கிறது. மோகஸ்தமாவது- எல்லாம் உண்டு என்கிற ஹிசாரிதரணைப்பு ஒழிந்திடவே
ஸுஸாத்நஸித்தமாஸ்த்ரு சூன்யநிலை வந்து வாய்ப்பதுதான் என்று

இது சரியன்று. இவர்கள் ஆதாரமாக நம்புகிற ஸர்வஜ்ஞபுத்ததரும் மலடி மகனைப்-
போல சூன்யமென்றே சொல்லவேணும் ஸர்வஜ்ஞன் என்று பெயர்பெற்ற மாத்நிதர்த்தினால்
ஒருவன் அறிவாளியாகிவிட்டமாத்நான். சிறிய கள்ளிச்செடிக்கு வடமொழியில் மஹாவ்ரு
கஸ்தம் என்று பெயர் ஏற்பட்டதுபோல இஹ்நுரிப்பெயராகலாமல்லவா? காரணப்பெயர் என்றே

ஸத், அஸத் முதலிய நான்கு பிரிவிலும் நடத்தமுடியும்.

இவர்கள் சதுष्कोटिविनिर्मुक्तம் தத்வம் என்றதவும் அநுபபஞ்ம். ஒரு देशादிகளிலே சத்தாயும், देशान्तरादிகளிலே அசத்தாயும், இப்படி உபயாகாரயோગத்தாலே சத்சத்தாயும், स्वयति-
रिक्तसदस्तु.க்களிற்காட்டில் வேறுபட்டிருக்கையாலே சத்சத୍விதக்ஷணமாயும் प्रत्यक्षादिसिद्धமான
वस्तुவுக்கு இப்பகாரத்தாலே कोटिचतुष्टयமும் கூடும். सर्वप्रकारसत्त्वमात्रம், असत्त्वमात्रம்,
देशादिभेदनिरपेक्षसदसदात्मकत्वमात्रம். சத்வாசத்வாத்யந்தாभावमात्रம் கொள்ளும் பக்ஷங்களுக்-

इत्थं तन्मतस्य प्रमाणशून्यतां प्रदर्शयथ प्रमेयदौस्थ्यमपि दर्शयितुं प्रतिजानाति-
இவர்கள் இதி । अथात्र पदार्थानां चतुष्कोटिविनिर्मुक्तत्वं किं सत्वासत्वादीनां परस्परविरोधादङ्गी-
क्रियते, उत, पदार्थानां स्वाभावग्रासेन सत्त्वस्य दुस्साधत्वात्, यद्वा तेषां निस्स्वभावत्वादिति
विकल्पान् हृदि कृत्वा प्रथम निरस्यति- ஒரு देशादிகளிலே इति । आदिना कल्पपरिग्रहः ।
तथा च देशतः कालतश्च परिच्छिन्नघटादेः क्वचिद्देशे काले च सत्त्वं, अन्यत्रान्यदाऽसत्त्वं च
प्रत्येकमप्यस्ति । मिळित्वोभयमपि । एवं उभयात्मकपटादिविलक्षणत्वमपीति सर्वस्य घटादेश्वतु-
ष्कोट्यात्मकत्वमेवेति भावः । प्रत्यक्षादिसिद्धमान इति । एवं सत्त्वादिमत्तया परिच्छिन्नत्वेन
प्रत्यक्षादिसिद्धेत्यर्थः । एतेन सर्वथा प्रमाणासिद्धस्य शशशृङ्गादेरपरिच्छिन्नत्वेन प्रमाणासिद्धबुद्धे-
श्वरादेश्व कोटिचतुष्टयासंभवो दर्शितः । प्रथमस्य सर्वथाऽसत्त्वेन सत्ताकोट्यसंभवात् । द्वितीयस्य च
सर्वप्रकारसत्त्ववत्त्वेनासत्त्वकोट्यसंभवाच्च । ननु सत्त्वासत्त्वयोर्भावाभावरूपयोः कथमविरोधे-
नैकत्रावस्थानमित्यत्राह- सर्वप्रकारसत्त्वमात्रम् इति । देशकालादनिरपेक्षसत्त्वमित्यर्थः । देशादि-
भेदनिरपेक्षसदसदात्मकत्वेत्युत्तरानुसारात् । अत्र एतदनन्तरं “असत्त्वमात्रम्” इति पाठ आवश्यक-
कः क्रमानुसारात् । परन्तु सर्वकोशेष्वपि तद्रहितएव पाठो दृश्यते । असत्त्वं च सत्त्वात्यन्ता-
भावः । सत्त्वासत्त्वात्यन्ताभावेत्यादिवक्ष्यमाणानुसारात् । अयंभावः- सांख्यादिवत् यत्सत्,
तत्सर्वथासत्, यदसत्, तत्सर्वथाऽसत्- सत्त्वात्यन्ताभाववत् इति योज्ञीकुर्यात् तस्य हि मते
अनयोरसत्त्वासत्त्वयोः परस्पराभावरूपतया विरोधो भवेत् । एवं सदसदात्मकत्व, तदनात्म-
कत्वयोर्विषयेषु भाव्यम् । अस्माभिस्तु सत्त्वासत्त्वयोरवच्छेदकदेशकालादिभेदेन, सदसदात्मकत्व-

கொண்டாலும் ஹைநர் தங்கள் அருகக்கடவுளை ஸர்வஜ்ஞன் என்றே அழைக்கிறார்களாகை-
யால் இது ஒரு ஏற்றமாகாது. புத்தன் சொன்ன நானாமதங்களில் உங்கள் மாத்யமிக வித்-
தாந்தம் தான் சரி என்பதற்கு ஆதாரமில்லை. ஒருவனை பலபடி பேசுவதென்றால் இதற்கு
பரமமே காரணமாகவேணும்.

இவர்கள் வஸ்துக்களை முன்சொன்ன நான்கு வகையிலும் சேராத சூன்யம் என்று
வர்ணித்தது விபரீதம். ஒவ்வொரு பொருளும் இந்நான்கு வகையிலும் கூடலாம். குடம்

கன்றே விரோதமுள்ளது. இப்படி ஂகாரமேத்தாலே இக்கோடிகளை இசைத்தால் ஜீனன் சொல்லும் சப்தமஜ்ஜிபரசஜ்ஜமும் வாராது.

முன் பின் காலங்களில், எல்லா வஸ்துக்களும் தம்முடைய இன்மையினால் விபூங்கப்பட்டிருக்கும் என்பதும் சரியன்று.

நிரூபாய்மான அபாவத்துக்குச் சில ஂதுக்கள் உத்பாடகங்களாம்போது அந்த ஂதுக்களுக்கு நிர்விஸ்யத்வம் பரசஜ்ஜிக்கையாலும், ஒரு ஂதுவாலே வ்ருமவைத்துக்கேல்லாம் விநாஷம் வேண்டு-

தநாட்மகத்யோவ்யக்திமேதேன ஂ விரோதபரசமநாட் ஂகாஅிகரண்ய் சம்மவதீதி . ஂவமாகாரமேதேநா-
ஂரோதநிர்வாஂ சித்டமானுகூல்யான்தரமபி தசயதி- இப்படி ஂகாரமேதேதி . ஜீனன் சொல்லும் ஂதி .
ஂததுக்த் மவதி- ஂகீகசிந்நபி வஸ்துநி “ஸ்யாதிஸ்தி, ஂயானாஸ்தீ”த்யாதிரித்யா அஸ்தித்வநாஸ்தித்வாதி-
ரூபா: சப்த மஜ்ஜா: பராசா ஂகாரா ஂதி யாவத் ஜீநீரஜ்ஜிகரியந்தே . உக்தரித்யாஸாமிரபி ஂகத்ர
அஸ்தித்வநாஸ்தித்வாதிநானாகாராஜ்ஜிகாரான ஜீநானாமேவ சப்தமஜ்ஜிவாதிஸாஅாணதயா பரதிதந்ந் மவி-
யதி . கிங்ஂ “ஸ்யாதிஸ்தீத்யாதிஸ்தீ” ஂயாதிஸ்தி கதங்ஂதித்ய்கமவ்யயமிதி ஂ த ஂஂஂ: . ததிபி ந .
அகலேசேநீ வீகத்ர நானாகாராவ்யஸ்ய தர்ஸிதத்வாதிதி . தயா ஂ “சப்தமஜ்ஜிபரசஜ்ஜமும் வாராது”ஂத்யஸ்ய,
சப்தமஜ்ஜிவாதிஸ்ய ததிசாஅாணத்ய், கதங்ஂதிதிதி கதநேந தஸ்யநீகான்த்யகம்த்வபரசஜ்ஜத்ய ந மவதீத்யத்ர
தாத்யர்மவசேயம் . அய் ஂார்த்ய: ஜீநமஜ்ஜாஅிகாரே- “தேசகாலாதுபாதிமேதத்தாலே அஸ்தித்வநாஸ்தித்வ-
சதிசத்வாஂகத்யத்வாதிதிகளைச் சொல்லப்பார்த்தால், இது மத்றுள்ள சித்டான்திகளும் இசைகை-
யாலே, இவன் தனக்கு ஂமதமாக அநேகான்தவாதிம் கட்டவேண்டாம்”ஂத்யாதிநா ஂஂஂதிமவிஸ்யதி.

அத்ய சர்வேபா் தாதிபதார்தானா் சத்வ் கல்பநாமாத்ரிசித்ட், ந பரமார்த்ய: . த்வ்ஸபராகமாவயோ-
நித்யத்வேந தாஂயா் சர்வமாவபரசமநாட் . தயா ஂ சர்வ் பதார்தா நித்ய் ந சந்த்யேவ . ந து த்வ்ஸபராகமாவ-
மத்யகாலவர்தின: . அதோ ந தेषா் ஂவகாலேபி சத்வமிதி தஸ்ய துநீரூபத்வாத்ருஂகோதிவிநிர்ஂகத்யமிதி
திதீதீய் கல்பமநூத்ய பரிஂரதி- நிரூபாய்மேதி மஂவாஂகயேந . தத்ர பத்வ்ஸாமாவஸ்ய நித்யத்வே யுக்திமஂஂ-
நிரூபாய்மான “ஂத்யாரம்ய” விநாஷம் வேண்டுகையாலும் ஂத்யந்தேந . நிரூபாய்மான அமா-

தராயில் ஂத்தாகிதது. சவரின்மேல் அஸத்தாகிதது. ஂகையால் அது ஂத்தாமஸத்தா-
மான இரண்டோகிதது. அது ஂத்தாமஸத்தமான வஸ்தாதிகளைவிட வேறுபட்டதுமாகி-
தது. இந்நிலை நாம் கண்கடாகக் கண்டது, ஒருவஸ்து எத்தேசகாலங்களிலும் ஂத்தாயும்,
அப்படியேயஸத்தாயும், அப்படியே இந்த உபயரூபமாயும், அப்படியே ஂதஸத்தல்லாமலும்
இருக்கவேணுமல்லவா? அந்நிலை இல்லை என்கிறோம் என்னில்- அப்படி எங்கும் காணுதே
யால் அது இல்லை என்று சொல்ல அவச்யமே கிடையாது இவ்வாறு நாம் சொல்லுவது
போலாயின் மேலே ஂஜநன் சொல்லப் புகுகித “வஸ்து ஒருவிதம் இருக்கவும் ஂய்கிதது.
இல்லையும்கூகிதது” என்பதுபோன்ற ஂஸ்தபங்கீவாதத்தில் ஒரு புதுமையுமில்லை என்பதும்
தேதும்.

கையாலும், இவ் உபபத்தி தன்னாலே விநாசநிரபேக்ஷமாக ஸ்வத எவ நிரூபாய்மான அபாவத்துக்கு விநாசம் கூடாமையாலும், ப்ராஃபாவமென்றும் ப்ரஃவ்ஸாபாவமென்றும் விகल्पிதமான அபாவம் நிய்மானகையாலே சர்வபாவங்களும் எப்போதும் ஸ்வாபாவப்ரஸ்தங்களுக்கையாலே இவற்றுக்கு ஸ்வத்வம்

வத்துக்கு- துக்ஷஸ்ய ஃவ்ஸஸ்ய । அத்ர, கிஞ்சிடனந்தர் ச “நிரூபாய்மான அபாவத்துக்கு” இதி சாமான்யேன த்விநிர்देशेपि अतोत्पत्तिप्रस्तावेनोत्पत्तिमत्त्वेन पराभ्युपगतस्य ஃவ்ஸஸ்ய, அனந்தர் விநாச-ப்ரஸ்தாவேன தத்வத்வென ப்ரஸித்வப்ராஃபாவஸ்ய சௌசித்யாத்ரஹ்ணம் । ப்ராஃபாவப்ரஃவ்ஸாபாவயோரேவ ப்ரகூதத்வம் மூல எவ ஸ்பஷ்டம் । அயம் பாவ:- ப்ரஃவ்ஸாபாவஸ்ய யத்ருத்பாஃததயாஸநியத்வமபிமதம்; ததா தத்ருத்பாஃதகோ ஹேது: கிமாலமந்ய ப்ரஃவ்ஸம் குர்யாத் । நிராலமந்யஸாகார்யகரத்வாத் । துக்ஷஸ்ய ஃவ்ஸஸ்யாவிஷயத்வாத் । தஸ்ய ததாத்வேபி, “ஜாதஸ்ய ஹி ஃபுத்ரோ ம்ருத்யு” ரிதி ந்யாயேன ப்ரஃவ்ஸஸ்யோத்பந்யஜ்ஜிகாரே ஃவ்ஸரூபவிநாசோப்ய-வர்த்னீயஸ்யாத் இத்யநவஸ்தா பாவோந்மஜ்ஜனம் ச ஸ்யாதாம் । ததா ச ஃவ்ஸோ நிய் எவேதி । அதேவம் ப்ராஃபாவஸ்யாபி நிய்த்வே உபபத்திம் தர்ஸயதி- இவ்உபபத்திதன்னாலே இத்யாதிநா விநாசம் கூடாமையாலும் இத்யந்நேன । உபபத்தி:- அபாவஸ்ய நிரூபாய்த்வத்வென காரணஸ்ய நிர்விஷயத்வப்ரஸஜ்ஜரூபா । ததா ச ப்ராஃபாவஸ்யாபி கேநசித்விநாசகேன விநாசாஜ்ஜிகாரே தஸ்யாபி துக்ஷத்வாத் பூர்வத் விநாசகஸ்ய நிர்விஷயத்வப்ரஸஜ்ஜ இதி, ப்ராஃபாவஸ்ய நாசாஸம்ப்ஃவென நிய்த்வமேவேதி பாவ: । விநாசநிரபேக்ஷமாக-விநாசகவஸ்துகூதவிநாசநிரபேக்ஷம் யதா ததா । ஸ்வத எவேதி । அபாவஸ்ய ஹி துக்ஷத்வம் ஸ்வாபாவிக-மிதி அஹேதுஸாத்யத்வாத் தஸ்ய ந விநாசகாபேக்ஷேதி ந விநாசஸம்ப்ஃவ இதி பாவ: । அபாவத்துக்கு-ப்ராஃபாவஸ்ய । தத உபயத்ர உக்தயுக்திப்யா ஃபலிதமாஹ- ப்ராஃபாவேதி । அத் க்ரமோ ந விவக்ஷித: பூர்வோபபாஃதநக்ரமேண ஃவ்ஸஸ்யேவ ப்ரதமவக்தவ்யத்வாத் । விகल्पிதேதி । ததா ச நிய்: அபாவ: ஃக எவ । தஸ்ய ப்ராஃபாவத்வாஃதிகம் கल्पிதத்வாந்மித்யேவேதி பாவ: । ததா ச பூர்வபக்ஷஸுபஸஃஹ்ரதி- சர்வ-பாவேதி । ப்ராஃபாவப்ரஃவ்ஸயோ: க்ரமேண விநாசோத்பந்யஜ்ஜிகாரே, தயோரஃத்ரஷோஸநியத்வதாதிதந்யதயா, ப்ராஃபாவோத்தர், ஃவ்ஸாத்ரபூர்வம் ச தயோர்மத்யகாலே ததாஃதநிய்பதார்தாநா சத்வா சித்ருத்யேத் । இதானி ச தயோநிய்த்வஸமர்த்நநாத் ததாஃதிசர்வபதார்தா அபி ஸ்வப்ராஃபாவஃவ்ஸாப்யா ஃவ்ஸதா ப்ரஸ்தா:- பாஃதிதா இதி ந ஸ்வகாலே மத்யேபி தே ஸந்தீதி, தேபா சத்வம் கல்பநாமாத்ரேண- ஸ்வரூபிஸ்யதயா சித்ருமிதி, சத்வாதி சத்ருக்ஷோதிவிநிர்மூக்த்வோபபத்திரிதி பாவ: । தத்ருக்தம் ப்ரதமத்ரஹஸ்யமேதநே விஜ்ஞானபித்ருணா- வாதிபிரபி ப்ராஃபாவப்ரஃவ்ஸாபாவமத்யவர்தினோ பாவஸ்ய ப்ராஃபாவஃவ்ஸரூபத்வம், ஃவ்ஸப்ராஃபாவரூபத்வம் சாஜ்ஜிகூதமிதி

சூன்யமான அபாவங்களுள் த்வம்ஸம் என்னுமது, ஒரு காரணத்தால் உண்டாகிறது என்னும்போது அக்காரணத்திற்கு பற்றுக்கோள் கிடையாமற்போமாகையாலும், “பிறந்தது இறந்ததீரும்” என்ற கணக்குப்படி பிறந்த த்வம்ஸம் இறக்கவேண்டி வருமாகையாலும்,

कल्पनामाप्रसिद्धमन्त्रो? என்னில்- भावान्तररूपमायातल अतिरिक्तमायातल सिद्धिक्कीरु अभा-
वத்துक्कु स्वेन, रूपेण निरुपाख्यत्वमील्लै. वस्त्वन्तररूपत्तालै वलुम् निरुपाख्यत्वम् कार्य-
कारणत्वादिकुक्कु विरोधियन्नु. இப்படியால் அभावத்துக்கு யதாபிரமாணம் நிவர்த்தியுமும்,

सिद्धं नस्समीहितम् । भावस्याप्यभावरूपत्वेन पर्यवसानाभ्युपगमात् । ततश्च विश्वं तुच्छमेव
संवृतिसत्येन सत्यत्वेन भातीति ज्ञानसागरे शून्यतत्त्वविवेकप्रकरणे उक्तमिति ।

एवं पूर्वपक्षमुपवर्ण्य तत्राभावस्य निरुपाख्यत्वं तदुक्तं प्रथमतः प्रतिवक्ति- भावान्तरेति ।
अयं सिद्धान्तिपक्षः । “भावान्तरमभावो हि कयाचित्तु व्यपेक्षये”ति पटवति भूतले विद्य-
मानस्य घटाभावस्य पटरूपत्वाङ्गीकारात् । अतिरिक्तेत्यादि नैयायिकानाम् । अत्रोभयपक्षकीर्तनं
प्रकृते तदंशे विवादाभावप्रदर्शनाय । स्वेन रूपेणेति । भावान्तररूपत्वेनातिरिक्ताभावत्वेन वेत्यर्थः ।
निरुपाख्यत्वमील्लै इति । तत्तद्रूपेणोपाख्यायमानत्वादिति भावः । ननु भावान्तराभावपक्षे पटा-
दीनां घटाभावरूपत्वेन इह पटोस्तीत्यत्रेह घटो नास्तीत्यपि प्रत्येतव्यम् । न च तथा प्रतीयते ।
ततश्चैकरूपेण प्रतीतस्यापि रूपान्तरेणाप्रतीत्या अभावस्य निरुपाख्यत्वमवर्जनीयमित्याकाङ्क्षायामाह-
वस्त्वन्तरेति । कार्यकारणत्वादिकुक्कु इति । कार्यमभावं प्रति कारणत्वादीनामित्यर्थः । आदिना
विनाश्यं प्रति विनाशकत्वपरिग्रहः । तथा चाभावस्यान्यरूपेणानुपाख्यायमानत्वेपि स्वेन रूपेणो-
पाख्यायमानत्वात् न सर्वथा तुच्छत्वमिति उत्पादकविनाशकयोर्न निर्विषयकत्वप्रसङ्ग इति न कापि
प्रकृतहानिरित्यर्थः । इदमत्र बोध्यम् । पटात्मना प्रतीतस्य घटाभावत्वेनाप्रतीत्यापि नाभावस्य
तुच्छत्वापत्तिः । पटस्य घटाभावत्वेन सतोपि, तथा प्रतीतेः प्रतियोगिस्मरणादिसव्यपेक्षतया तद-
भावेन तदभावोपपत्तेरिति । तथा च जिज्ञासाधिकरणश्रीभाष्यम् “ननु च जात्यादिरेव भेदश्चेत्
तस्मिन् गृहीते तद्व्यवहारवत् भेदव्यवहारोपि स्यात् । सत्यम् । भेदश्च व्यवहियत एव । गोत्वादि-
व्यवहारात् । गोत्वादिरेव हि सकलेतरव्यावृत्तिः । ...अयमस्माद्भिन्न इति व्यवहारे तु प्रतियोगि-
निर्देशस्य तदपेक्षत्वात् प्रतियोग्यपेक्षया भिन्न इति व्यवहार इत्युक्तम्” इति । एवमभावस्य सर्वथा
तुच्छत्वं दूरीकृत्य घटादिभावानां स्वकालसत्त्वमुपपादयति இப்படியால் इति । सर्वथा तुच्छत्वाभा-
वेनेत्यर्थः । अभावத்துक्कु- प्राकप्रध्वंसाभावात्मकस्याभावस्य । यथा प्रमाणमिति । घटादीनामुत्पा-

தவம்ஸம் பிறக்கக்கூடாதபடியாய் இதேரீதியில் முன்னிலபாவமும் (ப்ராகபாவமும்) இறக்க-
கூடாதபடியாய் இரண்டும் நித்யமாய் முழுகைபாலே, முன்னும் பின்னும் இந்த ப்ராகபாவ,
தவம்ஸங்களாலே விழுங்கப்பட்ட எல்லாப்பொருள்களும் இடைக்காலத்திலும் இல்லை என்ற-
தாகி ஸாவம் சூன்யம் என்று தேருதோ என்னில்- தேராத். அபாவங்களை தனித்தபொருள்-
களாகவோ அதுகள் கூடவே தங்கும் வேறு பாவவஸ்துக்களாகவோ அவ்வவர் ஒத்துக்கொண்ட-
போதிலும் அவைகளை சுயரூபத்தாலும் சூன்யங்கள் என்பாரில்லை. வேறுபொருளின் உரு-

उत्पाद्यत्वமும், उत्पन्नத்துக்கு उत्तरாவधिराहित्यமும், கூடுகையாலே, प्रागभावप्रध्वंसाभावमध्यवर्ति-
यान भावத்துக்கு स्वकालसत्त्वविरोधமில்லை.

எல்லாம் நிரூபிக்க முடியாதன என்பதுபோன்றவை மூரணப்பட்ட பேச்சுக்கள்

विवेकदर्शयेत् स्वभावानवधारणமும் தன்னுடைய மதிமான்யமுயுக்தம். भावाभावरूपमा-
यिकृत्पठेत्தேனுமொன்றையும், निरुपाख्यம், निरमिलप्यம், निस्स्वभावம் என்றுப்போலே சொல்-
லுவவனுக்கு स्ववचनविरोधமும் प्रमाणविरोधமும் வரும். पूर्वம் असत्ताकையாலே அப்போது
निस्स्वभावமாய் நின்றதற்குப்பின்பு सत्तायोगमाதல் स्वरूपेण विद्यमानत्वमाதல் கூடும்படி என்-
எண்ணில்- स्वकालத்திலே प्रमाणव्यवस्थितस्वभावமான वस्तुவுக்கு पूर्वகாலத்தில் சொல்லுகிற

घत्वादिकं प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रतिपन्नत्वादेव हि अङ्गीक्रियते, तथैव प्रामाणिकत्वाविशेषात् प्रागभावा-
दीनामपि तदङ्गीकार्यमित्यर्थः । उत्पन्नத்துக்கு उत्तरாவधिराहित्यமும் கூடுகையால் इति । उत्पन्न-
ध्वंसस्य उत्तरावधिरूपध्वंसान्तराभावस्य प्रामाणिकत्वादनवस्थाद्यभावेनेत्याशयः । मध्यवर्तियाना
भावத்துக்கு इति । तयोरभावयोरनित्यत्वस्थापनात् तदुभयमध्यकालवर्तिनो घटादेः पदार्थवर्गस्य
स्वकालसत्त्वमव्याहतमेवेति भावः । तथा च न तत्काल्पनिकमिति क्व चतुष्कोटिविनिर्मुक्तत्व-
मित्यभिप्रेतम् ।

अथ निस्स्वभावत्वात् चतुष्कोटिविनिर्मुक्तत्वमिति तृतीयमपि कल्पं निराकरोति-
विवेकदर्शयेत् इति । “बुद्ध्या विविच्यमानानां स्वभावो नावधार्यते” इति एकस्मिन्वस्तुनि गृहीत-
परामृष्टे विरुद्धनानाधर्मप्रतीत्या तत्र स्वाभाविकधर्मावधारणस्य दुष्करत्वं, न तस्य वस्तुनो निस्स्व-
भावतया तुच्छत्वं कल्पयेत् । सति धर्मिणि धर्माश्चिन्त्यन्त इति न्यायात् । अपि तु तत्र स्वस्य
तावनिर्णयानुगुणसूक्ष्मविवेचनविधुरतामेव कल्पयेदिति भावः । एवं पूर्वार्धं निराकृत्य “अतो
निरमिलप्यास्त इत्युत्तरार्धमपि खण्डयति- भावाभावरूपेति । उपाख्यातुमभिलषितुं चाशक्यमिति
वदन्नेवोपाख्यात्यभिलषति चेति अहो स्ववचनविरोधमपि न जानाति । तथा भावाभावरूपं वस्तु
प्रमाणप्रतिपन्नम् इहमिति प्रदर्शयैव निरुपाख्यमित्यादिरीत्या साधनीयतया धर्मिग्राहकप्रमाणविरो-
धश्च इत्यर्थः । ननु कार्यस्य स्वोत्पत्तेः पूर्वमसत्त्वात् निस्स्वभावत्वं प्राप्तमेवेति कथं स्ववचनविरो-
धादीत्याशङ्कयाह- पूर्वमसत् आकையாலே इति । अयमाशयः- यत्कदाचिदसत् तत्सर्वदाऽसत्,
यथा शशविषाणादिकम् । तथा च घटादिकार्यं स्वोत्पत्तेः पूर्वकालेऽसत्, ततः पश्चात् कथं सत्तया
युज्येत, घटत्वादिरूपेण वा विद्येत? तथासति एकस्य सत्त्वासत्त्वादिस्वभावद्वयविरोधादिति ।
स्वकालத்திலே इत्यादिस्समाधानग्रन्थः । घटादेः पूर्वकालासत्त्वं नाम तस्य तत्कालसम्बन्धाभावः

வத்தால் இவை சூன்யமானாலும் இவைகள் ஒரு காரணத்தால் பிறக்கவோ இறக்கவோ
இடைஞ்சல் ஏதுமில்லை, பிறந்தது இறக்கவும் வேண்டாம். ஆதலால் ப்ராகபாவ த்வம்ஸங்
களுக்கு இடைப்பட்ட பொருள்கள் தம்காலத்தில் நிலைபெறமுடியும். ஸர்வமும் சூன்யமன்று.

असत्त्वम् अभावमात्रमात्रकयाले, इव्वस्तु पूर्वम् निस्वभावमायं निन्றतिल्லை. இவ்வாவம் கார்த்துக்கு வரூபமாகில் ஒன்றுக்கே வாவவிரூத்வம் கொண்டதாம். வரூபாதிர்ஈமாகில் கார்யம் முன்பு எப்படி இருக்கும் என்று கேட்க இதனுடைய அாவம் இருக்கும் என்று அர்த்தாந்தரத்தைச் சொன்னால், கேட்டதற்கு என்ன உத்தரம் சொல்லிற்றும் என்னில்- இக்கார்யம் பூவ்-

मृद्द्रव्यस्य सर्वदा सतः पृथुबुध्नोदराद्याकारशून्यत्वं च, न तु निस्वभावत्वेन सर्वात्मना सर्वदा तुच्छत्वम् । स्वकाले तस्य वस्तुनः प्रमाणप्रतिपन्नस्वभावविशेषवत्त्वात् इति न स्वभावद्वयविरोध इति भावः । ननु कार्यस्य पूर्वकालसम्बन्धाभावः तादृशाकारशून्यत्वं च किं स्वरूपं, तदतिरिक्तं वा? इति विकल्प्य पूर्वपक्षी प्रथमं परिहरति- इव्वभावम् इति । स्वरूपस्यैव स्वभावत्वात् कार्यस्य पूर्वं तादृशाभावस्वभावस्य, पश्चात्तद्विरुद्धस्वभावत्वे स एव दोष इत्यर्थः । ஒன்றுக்கே இதி । ந றி பாகு பஸ்தாக்காலயோ: கார்யத்யமிதி துத்தேனாவிரோதஸ்க்யஸுக்: இதி भावः । स्वभाव-विरुद्धत्वं- विरुद्धस्वभावत्वम् । तथैव वा पाठोऽन्वेषणीयः । द्वितीयमपि दूषयति- स्वरूपातिरिक्त माकिल् इति । कार्यस्वरूपातिरिक्तं चेदित्यर्थः । एतदुक्तं भवति- “कार्यं घटादिकमुत्पत्तेः पूर्वं कथमासीदि”ति कार्यनिष्ठकथंभावाकाङ्क्षायां “पूर्वं घटादिकार्यस्याभाव आसीदि”ति, कार्यस्वरूपातिरिक्ताभावनिष्ठसत्ताख्यधर्मविशेषोक्तिर्न प्रतिवचनं भविष्यति । अर्थान्तरारव्यछलापत्तेः । सोय-मात्रान् पृष्टः कोविदारानाचष्ट इति न्यायः । तथा च “घटादिकार्यं, पूर्वमसदासीदि”त्येवोत्तरयितव्यम् । तथासति घटादेः पूर्वकालासत्त्वं नाभावमात्रमिति सत्त्वासत्त्वस्वभावविरोध एवेति । என்ன உத்தரம் சொல்லிற்றும் இதி । வதா ச ந கிச்சிடபி ஸமுசிதமுத்தரं ததமித்யாஸய: । என்னில் இத்யந்த் ஸுக்ஷாஸந்ந: । ததிதं ஸமாஸ்தே- இக்கார்யம் இதி । அவேதं வோத்யம்- “घटादिकं पूर्वकाले कथमासी”दिति प्रश्नस्य “घटादिकं पूर्वमेवमासीदिति प्रतिवचनं तदा दीयेत, यदि घटादिकं पूर्वं स्यात् । यथेदानीं नीलं घटमभिनिर्दिश्य कथं पूर्वमासीदित्यत्रानील आसीदिति । न तथेह पूर्वं स विद्यते । तथा च तत्स्वरूपे कथं कथम्भावाकाङ्क्षोदय इति तत्स्थलवैलक्षण्यं आलोच्य

ஆராய்ந்தால் பொருட்களின் உண்மை, நிலைபெற்று இருக்கவில்லை என்கிறதும் ஆராய்வவனின் திறமைக்குறைவே, பொருட்கள் நினைக்கவொண்ணாதவை, குறிப்பிடமுடியாதவை, தன்மையற்றவை என்பதெல்லாம் முரண்பட்ட பேச்சுக்கள். ப்ரமாணத்திற்குப்புறம்பானவை. ஒரு குடம் தான் பிறக்கும் முன்பு அஸத்தாயிருந்தது. ஆகையால் தன்மையற்ற அதற் தப் பின்பு ஸத்தை கூடுதலும் அது குடமாதலும் எங்ஙனே என்னில்- பிறக்காலத்தில் குடம் உண்டென ப்ரமாணங்கள் காட்டுமாயைால் அதற்கு முற்காலத்திலுள்ள அஸத்த்வம் வெறும் இன்மையேயாகையால் பிறகு ஸத்தை என்னும் உண்மைத்தன்மைகூடும். குடமுமாகலாம் ஆனாலும் தனக்கு முற்காலத்தில் சொல்லும் இன்மை இக்குடத்தின் சுய-உருவைச் சேர்ந்ததாகில், பிறகு அதற்கு உண்மை வாமுடியாது. வந்ததாகில் முன்சொன்ன

காலத்திலுண்டாகிலன்றோ அதற்கொருபடி சொல்லவேண்டுமென. கார்த்தத்தினுடைய ஸ்ரூபன்-தான் அக்காலத்திலில்லை என்று உத்தரதாப்யமாணகையாலே ப்ரஸுத்தோடு சங்குதமாம். தேவதத்-ஸ்ரூபத்தை இசைந்து அவனெங்கே வர்த்திக்கிறுனென்று தேசுவிசேஷஸம்வந்தத்தைக் கேட்டவனுக்கு தேவதத்னுண்டாகிலன்றோ அவனிருக்கிறலிடம் கேட்கவேண்டுமென, அவனில்லை காணுமென்னுமாப்போலே, பூர்வகாலத்திலே ஸ்ரூபத்தையிசைந்து அதேப்படிப்பட்ட ஸ்ரூபத்தை உடைத்தாயிருக்கிறதென்று கேட்டவனுக்கு, அக்காலத்திலே கார்த்தஸ்ரூபமில்லாமையாலே ஸ்ரூபவிசேஷபுரஸுத்தத்துக்கு அவகாசமில்லை என்று உத்தரம் சொல்லிற்றாயிற்று.

“பூர்வ ஸ்டாடேரஹாஸிதித்யேவோச்யத இதி । உத்தரதாப்யேதி । ததா ச ப்ரதிவசனஸ்ய யத்யபி வசன-வ்யக்திரந்யாஹ்ஸி, ததாபி கார்த்தஸ்ரூபமேவ பூர்வகாலே நாஸ்தித்யத்யைவ தாத்யார்த்தா, ந ப்ரஸுப்ரதிவசனயோ-பிந்நார்த்தவமிதி ஸ்ரூபாதிதோபாநவகாஸ இதி ஹ்ருத்யம் । நனு யதி “பூர்வ கார்த்தஸ்யாஹாஸிதி” ; “கார்த்த பூர்வமஸதாஸிதி” த்யநயோ: ப்ரதிவசனயோஸ்தாத்யார்த்தயத்யைகார்த்த, ததி ப்ரஸுநேந ஸ்ருததோபி சமான், “கார்த்த பூர்வமஸதாஸிதித்யேவோச்யத ப்ரவது । கிம் க்ஷிபுநிர்வாஹேஸ்த்யாஸகா் ஸ்ருத்யந்ந பரிஹரதி தேவதத்ஸ்ரூபத்தை இதி । எததுக்தம் ப்ரவதி- தேவதத்ஸ்ரூபஸசுவ் ஹ்ருத்யா ஸ்ருதித்யா, ததுபரி “ஸ ஸ்ருதே கிம் திஸ்துதி” தி ஸ்ருதவந்ந் ப்ரதி, ஹ்ருத்யா “ஸ ஸ்ருதே நாஸ்தி” த்யபி கதாசுதி ப்ரதிவசனம் தித்யேத । தாவதா, கிம் தேவதத்ஸ்ய ஸ்ரூபத எவாஸசுவாத்ஸ்ருதாஸசுவ், கிவா ஸ்ரூபதஸஸதோபி ஹ்ருத்யா வித்யமான்தத்யா ஸ்ருதா-ஸசுவமிதி விசேஷநிர்ணயோ ந ப்ரவிஸ்யதி । யதா து “தேவதத்ஸ்ரூபே ப்ரஸிதே ஹி தாத்யாஸ்ருதத்ய: , வஸ்துதஸ்தஸ்யாஹாஸ எவ” தி ப்ரயாலோச்ய ப்ரதிவசனம் தித்யேத, ததா ப்ரவதி ஸந்நேஹ்ருத்யா இதி யத்யா, ததா ப்ரகூதேபி ஸ்டாடே: பூர்வ ஸசுவ் ஹ்ருத்யா ஸ்ருதித்யா “பூர்வ கார்த்தம் ஸாஸிதி” தி ப்ரஸுநஸ்ய “பூர்வகாலே ஸசுவே ஹி ததிவிசேஷபுரஸு: கிந்து தஸ்யாஹாஸ எவேதி ப்ரதிவசனம் ஸஸூசுதிதமேவேதி ।

நனு ஸ்டாடீநா் பூர்வகாலேஸஹாஸமாத்மேவ நத்வஸத்வஹாஸத்வமித்யேததஸ ஸ்ருதம் । யத்யா ஸ்டா ஸ்திதி தஸ்ய ஸத்வஹாஸத்வப்ரதீதி: , ததா பூர்வ ஸ்டா நாஸ்தித்யஸத்வஹாஸத்வஸ்யாபி ப்ரதீதி: । ந ச பூர்வ

சுயஉருவத்தோடு முரண்படும். இன்மை குடத்தின் சுயஉருவமல்ல. அதைவிட வேறொரு கொரு தன்மையே என்னில், “குடம் முன்பு எப்படி இருந்தது” என்று கேட்டதற்கு, அதனுடைய இன்மை (அபாவம்) இருந்தது என்று ஒன்றைக் கேட்டவனுக்கு மற்றொன்றைப் பற்றியா மறுமொழி தருவது? அப்போது கேட்டதற்கு என்ன உத்தரம்? என்னில்- இதுவும் சரியன்று. ராமனைப் பொதுவாக உண்டென்று ப்ரமித்தது “அவன் எங்கேயிருக்கிறான்” என்று ஓர் இடத்தைச் சுட்டிக்கேட்ட- “அவனுண்டாகிலன்றோ அவனிருக்குமிடம் அறிவிக்க முடியும்” அவனுடைய அபாவமே எங்குமிருந்தது காண் என்று பதில் சொல்லுவதுபோல, குடம் தனக்கு முன்பு இருந்ததாகக்கொண்டு, அது பூர்வகாலத்தில் எப்படி இருந்தது என்று கேட்ட, குடத்திற்கு முன்பு அது அப்ரஸித்தமாயிற்றே. ஆக முன்பு அது கிடையாது, அதன் அபாவம்தானிருந்தது என்று பதிலின் கருத்தாகையால் எவ்வித முரண்பாடுமில்லை

இதனால் “முன்பு இல்லாத குடும்ப குடமே” என்ற ஹர்ஷனுடைய கண்டன-
கூர்ந்த வாக்யமும் தள்ளுண்டது. “இங்கு காரியம் உண்டு” என்றவிடத்தில் உண்டு என்னப்

अस्मिन् काले कार्यमस्ति என்கிறவிடத்தில் அஸ்திஷ்ட்வார்த்தம் कार्यस्वरूपமாகில் पुनरुक्तமாம். देश-
कालங்களில் विधिनिषेधसाधारणமுமாம். स्वरूपातिरिक्तமாகில் स्वरूपம் सत् ஆம்படி என்?

“अविकल्पविषय एकस्थाणुः पुरुषश्रुतोस्ति यश्रुतिषु । ईश्वरमुमया न परं वन्देऽनुमयापि
तमधिगतम् ॥ इति तत्र प्रथमं पद्यम् । स्थाणुश्चैव वृक्षमूलं च । पुरुषो विष्णुः मनुजश्च । तत्र
स्थाणुत्वपुरुषत्वयोरेकत्रानुपसंहार्यत्वेन प्रसिद्धां व्याहृतिं सूचयन् “स्थाणुः पुरुषश्रुतोस्ति यश्रुतिषु”
इति तां अन्ततः निर्लज्जमभ्युपगच्छामीति वदतीव । तदिदमस्य साहसिकं मनोरथपदं श्रीमदा-
चार्यास्तत्त्वमुक्ताकलापोपक्रम एव अपक्रामयन्ति । “आवापोद्वापतस्स्युः कतिकति कविधीचित्र-
वत्तत्तदर्थेष्वानन्त्यादस्तिनास्त्योरनवधिकुहनात् क्तिकान्ताः कृतान्ताः । तत्त्वालोकस्तु लोप्तुं प्रभ-
वति सहसा निस्समस्तान् समस्तान्, पुंस्त्वे तत्त्वेन दृष्टे पुनरपि न खलु प्राणितास्थाणुतादिः (धीः)॥
इति । अत्रायं चतुर्थः पादः, तत्र “स्थाणुः पुरुषश्रुतोस्ति” इति सामानाधिकरण्येन तयोरलौकिकं
निर्देशं लोकरीतिं प्रदर्श्य स्फुटं प्रत्याख्याति । इयमर्थसम्बन्धिनी व्याहृतिः । उमया परं न । उम-
यैवेति न, अनुमया, उमाभिन्नयापि, अनुमानेनापि च अधिगतमीश्वरमिति द्वितीया, विरोधा-
भासालङ्कारात्मिका व्याहृतिशब्दमात्रे स्थिता, नास्माकमनिष्टेति न तत्र किञ्चिद्वक्तव्यमिति ।
एवं “वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं...स स्थाणुस्थिरभक्तियोगसुलभ इति कालिदासपद्यमपि प्रत्युक्तम् ।
यत्त्वत्र विद्यासागरीयव्याख्याने असच्छब्देनाभावं विवक्षित्वा “भावो यथा तथाऽभावः कारणं
कार्यवन्मतः ।” नह्यभावस्याकारणत्वे प्रमाणमस्ति । न हि विधिरूपेणासौ तुच्छ इति स्वरूपेणापि
तथा । निषेधरूपाभावे विधेरपि तुच्छत्वप्रसङ्गात्, इत्याद्युदयनसूक्तिः प्रमाणीकृता, तदेतत्परप्रता-
रणमात्रं भ्रान्तिर्वा भवति । अभावस्यापि देशकालसम्बन्धित्वेन प्रामाणिकत्वात् सत्ता भवत्येवेति
तस्य कारणत्व इष्टापत्तेः । शशविषाणादिवत्सर्वथाऽसतः कारणत्वस्थापन एव मूलकारसंरम्भात् ।
तदुक्तं- पूर्वसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नौ । हेतुतत्त्वबहिर्भूतसत्त्वासत्त्वकथा वृथा ॥” इति ।
नौ- वादिप्रतिवादिनोरावयोः, पूर्वकालसम्बन्धनियमरूपे हेतुत्वे तुल्ये सति हेत्वनुयोगिनी
सत्त्वासत्त्वविचारणा बृथैव । पूर्वकालनियतमन्वापेक्षया पूर्वकालनियमस्यैव लघुत्वात् इति कारि-
कार्यः इति । ननु यदि कार्यस्य पूर्वकालासत्त्वं न तस्य स्वरूप, अपि त्वतिरिक्ताभावमात्रं भवति,
तर्हि “अस्मिन्देशे अस्मिन्काले कार्यमस्ती”ति व्यवहियमाणं सत्त्वमपि किं भवति कार्यस्वरूपमुत तद-
तिरिक्तमिति विद्यासागरीयविकल्पनत्खण्डनान्यपि प्रसङ्गादूषयितुमनुवदति- अस्मिन्देशे इत्यादिना

பட்ட ஸத்தையானது கார்யமேதானா? அதைவிட வேறா? முதல் பக்கத்தில் “கார்யம் உண்டு”
என்று ஒன்றையே இரண்டுதரம் சொன்னதால் (புறநக்தி) கூறினது கூறல் என்னும் குற்ற-
மாம். கார்யஸ்வரூபம், “உண்டு இல்லை” என்கிற இரண்டு பக்கங்களுக்கும் பொதுவாவது

ब्रह्मणो इत्यन्तेन । तत्र प्रथमविकल्पखण्डनं “साधारणम्” इत्यन्तेन भवति । अस्तिशब्दार्थ-
सत्तायाः कार्यस्वरूपत्वे तच्छब्दः, कार्यशब्दयोस्वरूपवाचित्वेन पर्यायतया सहप्रयोगानुपपत्तिः,
प्रयोगे वा पुनरुक्तिश्च भवति । कार्यस्वरूपस्य “अत्र कार्यमस्ति” “अत्र कार्यं नास्ती”त्यादौ
देशकालादिविधिनिषेधसाधारणत्ववत्, तदभिन्नास्तिशब्दार्थसत्ताया अपि तथात्वावश्यंभावात् “अत्र
अस्ति अस्ति” “अत्र अस्ति नास्ती”त्यादिप्रयोगापत्तिः । न चेष्टापत्तिः, देशकालविधिमात्र-
रूपायास्तस्याः पुनर्देशकालविधाने, तन्निषेधे च, यथाक्रमं पुनरुक्तेर्व्याहृतेष्व् प्रसङ्गादिति भावः ।
अथ द्वितीयविकल्पखण्डनं “स्वरूपातिरिक्ते”त्यादिना । सच्छब्दार्थसत्तायाः कार्यस्वरूपातिरिक्त-
त्वेपि तद्विशेषणत्वाङ्गीकारे तेन सह सम्बन्धोऽस्ति न वा? अन्ये विशेषणत्वायोगः । सर्वत्र
विशेष्यसंबद्धं हि विशेषणम् । आद्ये तस्य सम्बन्धस्य कार्यस्वरूपेण सह सम्बन्धान्तरापेक्षायामन-
वस्थापातः । ततश्च कार्यस्वरूपं सदिति निर्देशासंभवात् असदेव वक्तव्यमिति तद्बृहदयम् । एवं
तदुक्तं उपन्यस्यापास्यति- देशकालेति वाक्यद्वयेन । स्वरूपातिरिक्तत्वेपि सत्तायास्वरूपं प्रति
अपृथक् सिद्धविशेषणत्वाङ्गीकारात्मीलस्य घटापृथक्सिद्धविशेषणस्य नीलो घट इति व्यवहारविष-
यत्ववत् सत्कार्यमिति धीविषयता उपपद्यत एवेति द्वितीयविकल्प एव सिद्धान्त्यत इति भावः ।
ननु तत्रापि सम्बन्धसदसच्चविकल्पः कृत एवेति चेत् अत्राह- सम्बन्धान्तरेति । अपृथक्सिद्धि-
सम्बन्धातिरिक्तेत्यर्थः । अस्तिशब्दार्थस्य सत्ताया इत्यनुवर्तनीयम् । ब्रह्मणो इति ।
तस्यास्वपरनिर्वाहकत्वस्वीकारादिति भावः । उक्तस्यार्थस्य परेणापि सम्मन्तव्यत्वमाह- अलीका-
कारम् इति । अत्र बहुवचनेन तदुक्तविध्यलीकनिषेधात्कीकवैविध्यं द्योतितम् । प्रथमं
घटादिकं, द्वितीयं शशशृङ्गादिकम् । संवृतिसत्येति । संवृत्या मायया सत्यवदवभासमानस्य लोक-
व्यवहारस्य सिद्धार्थमित्यर्थः । मिथ्याभूतलोकयात्रानिर्वाहायेति यावत् । परप्रतारणायैवमादिषूप-
देशेषु मिथ्याशब्दस्य साक्षादप्रयोगः । तदुक्तं- “तुल्यार्थत्वेपि चैतेषां मिथ्यासंवृतिशब्दयोः ।
ब्रह्मनार्थमुपन्यासः लालावक्त्रासवादिवदिति । एतेषां इत्यत्र मत इति पदं पातनीयम् । यथादर्शन-
मिति । दर्शनमनुसृत्य घटभूतलाद्योऽसम्बन्धान्तरसापेक्षसंयोगादिकं, घटरूपाद्योस्तन्निरपेक्षापृथक्-

யோல, “உண்டு” என்பதும் மேற்படி இரண்டுக்கும் பொதுவாகவேண்டிவரும். இரண்டாம் பக்கத்தில் கார்யம் ஸத்தாக எப்படி ஆகும். என்னில்- உண்டு என்னப்பட்ட ஸத்தையானது கார்யத்துக்கு சுயமாகவே (அடைமொழி) விசேஷணமாவதால் கார்யத்தை ஸத் என்னலாம்.

स्थित्यादिकं, “नीलो घट” इत्यत्र विध्यलीकयोः, “मृगतृष्णाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः । एष वन्ध्यासुतो याति शशशृङ्गधनुर्धरः” इत्यादौ निषेधाङ्गीकयोश्च विशेष्यविशेषणभावादिकं च व्यवहारार्थं माध्यमिकादयोपि बौद्धास्तर्वेऽङ्गीचक्रुरित्यर्थः । विशेष्यविशेषणभावादीत्यादिनोक्त-संयोगादिसम्बन्धपरिग्रहः । विपर्यये बाधकं दर्शयति- இங்ஙனம் கொள்ளாதபடிது इति । कस्य-चित्स्वभावतो विशेषणत्वानङ्गीकार इत्यर्थः । तुच्छत्वादीनां तत्तद्वस्तुस्वरूपत्वे, पर्यायत्वेन “सर्वं तुच्छ”मिति सह प्रयोगे पौनरुक्त्यं, अतिरिक्तत्वे विशेष्यविशेषणभावनिराहकसम्बन्धाभावानवस्थान्यतरदोष इत्यादिना तद्वैशिष्ट्यभङ्गे युष्माकं तुच्छपदार्थासिद्धिरेवेत्याशयः । अत्र “तुच्छमिति बौद्धानां “अनिर्वचनीय”मित्यद्वैतिनां च पक्षः । ननु घटादेः पूर्वकालादावुच्यमानमसत्त्वं सम्बन्धाभावरूपमित्युक्तम् । तर्हि सम्बन्धस्य देशकालादावुच्यमानमसत्त्वं किं रूपं भविष्यति । न हि सम्बन्धस्य देशकालाभ्यां सम्बन्धान्तरमिच्छथ । येन तस्याप्यसत्त्वं सम्बन्धाभावरूपं स्यात् । तथासति अनवस्थापातात् । तथा च वस्तुन उच्यमानं असत्त्वं नाभावमात्रं किन्तु तुच्छत्वमेवेति गूढाशयः पृच्छति वस्तुब्रह्म इति । द्वैततत्समाधत्ते- अतिरिक्ताभाववादीति । नैयायिकेत्यर्थः । “भूतले पूर्वं घटो नास्ती”त्यादौ घटे भूतलपूर्वकालसम्बन्धाभावः प्रतीयते । “तयोर्घटसम्बन्धो नास्तीत्यादौ तु तयोः तत्सम्बन्धानुयोगित्वाभावः । न च “तयोस्तदनुयोगित्वं नास्तीत्यादिप्रतीतिपरम्परामादायानवस्था शक्यशङ्का, अनुयोगित्वस्यानुयोगिपदार्थस्वरूपत्वेन

இரண்டுக்குமிடையே சுயமான உறவு நிலவுவதால் வேறு ஸம்பந்தமும் வேண்டாம். நீங்கள் ஏனும் சூன்யபதார்த்தங்களில் வ்யவஹாரத்துக்காகவேனும் ஸத்யம் என்று ஒரு பெயரைச் சூட்டி அவைகளிடையே விசேஷணம் விசேஷ்யம் என்ற உறவுகளைக் கற்பித்துள்ளீர்கள். அப்படியல்லாதபோது சூன்யம் என்ற தன்மையையும் கூட்டிப் பொருளைச் சொல்லமுடியாது-போய்விடும். ஒரு வஸ்து ஒரு இடத்தில் இல்லை என்பதற்கு அதன் ஸம்பந்தம் இல்லை என்று பொருளானால், அதன் ஸம்பந்தம் இல்லை என்பதற்கு என்ன பொருள் கூறுவீர்? ஸம்பந்த ஸம்பந்தம் இல்லை என்று? அப்போது இவ்வாறு கூறிக்கொண்டேபோய் எங்கே நிறுத்துவது? என்னில் ஆம். அந்த ஸம்பந்தத்திற்கு இத்துடன் ஸம்பந்தம் இல்லை என்றுதான் கூறுவோம். மேலே முடிவின்றி இவ்விதம் கூறிக்கொண்டேபோகவும் அறமதியோம். அவைகள் முன்னிற்காட்டில் வேறுபடாதென்போம். இது சிலர் கஷ்டி, மற்றும் சிலரோ-அதன் ஸம்பந்த-மில்லை என்றால், அதன் அபாவஸம்பந்தம் இருக்கிறது என்று பொருளாகையால் முடிவின்றி கூறல் நீண்டு செல்லாது என்று அபிப்பிராயப்படுகின்றனர்.

வாதிகளுக்கு அபாவம்தானாய் நிற்கும். भावान्तरभावவாதிகளுக்கு ததிரூபஸ்வभावமான भावान्तर-
மாயிருக்கும் என்று யथादर्शनம் கண்டுகொள்வது.

காரிய காரணபாவமில்லை என்பதும் பிச்சு.

இத்தாலே அந்தர்भावதஸத்தம் चेत् कारणतदसत्ततः । नान्तर्भावितसत्तं चेत् कारणतदसत्ततः॥
इत्यादिजल्पங்களும் निरस्तங்கள். இத்தை அந்தர்भावதஸத்தம் चेत् कारणं सदिदं ततः । नान्तर्भावित-
स्वरूपसंबन्धविशेषात्मकत्वात् । अतः उत्तरोत्तरप्रतीतिवैलक्षण्येऽप्यर्थवैलक्षण्यकृतानवस्थाभाव इति
भावः । अभावम்தானாய் भूतलपूर्वकालादिसंबन्धाभावातिरिक्ततदनुयोगित्वाभावरूपं एव ।
सिद्धान्तिनां निर्वाहप्रकारं प्रदर्शयति- भावान्तरेति । “देशकालयोर्वटसंबन्धो नास्ती”दित्यादौ
तत्संबन्धसंबन्धाभावो न प्रतीयते येनानवस्थास्यात्, अपि तु घटसंबन्धविरुद्धस्वभावः यो घटा-
भावसंबन्धः, तादृशभावान्तरात्मक एव । तथा च “भूतले घटसंबन्धो नास्ती”त्यस्य, “भूतले
तदभावसंबन्धोस्ती”त्यत्रैव पर्यवसानमिति नानवस्थापातादिरित्यर्थः ।

எவ் ப்ரசஜ்ஜாத் ஸுண்டனகருதுக்தமந்யதபி நிரஸ்யதி- இத்தாலே இதி । வடாடௌ சத்வஸ்ய
ஸ்வभावतो विशेषणत्वेनेत्यर्थः । एतत्कारिकार्थस्तु- बीजमित्येव नांकुरस्य कारणम्, किन्तु सद्बीज-
मिति सत्तया विशेष्यते । तत्र वक्तव्यं- सत्ताविशिष्टं कारणं, किं वा सत्तोपलक्षितम्? विशिष्टं
चेत्तन्नाह- अन्तर्भावितेति । अन्तर्भाविता, विशेषणतयाऽन्तःप्रवेशिता सत्ता यस्मिन् तत् कारणं
चेत्, तर्हि सत्ताविशिष्टे सत्ताया असम्भवात् असदेव कारणं भविष्यति । तथा हि- विशिष्टवृत्ते-
विशेषणेपि वृत्त्यवश्यंभावात् सत्ताविशिष्टे सत्तावृत्तावात्माश्रयापातः । स च न संभवति । न हि
पटुतरोपि नटवटुः स्वस्कन्धमधिरुह्य नरीनर्ति । द्वितीयकल्पेऽप्याह- नान्तर्भावितेति । अन्तर्भावित-
सत्तं न चेत् सत्तोपलक्षितं चेदित्यर्थः । “सुप्सुपे”त्यादिना नान्तर्भावितेति नसमासो वा ।
उपलक्षणीभूतायास्सत्तायाः कारणकुक्षिनिक्षेपाभावादेवासतः कारणत्वमनायासेनागतमित्यर्थः ।
निरासप्रकारं दर्शयति- इत्थेति इति । उक्त्वां कारिकामित्यर्थः । पठिंपपञ्च इति । तथा च
त्वदुक्तैव कारिका “तदसत्त” इत्यस्य स्थाने “सदिदन्त” इति कतिपयपदविनिमयमात्रेण
पठिता, तव दूषणं भवतीति दूषणसौकर्यं दर्शितं भवति । तदर्थश्च- सत्ताविशिष्टे सत्तावृत्तावपि
न सत्तायां सत्तावृत्त्याऽऽत्माश्रयापत्तिः । तस्यास्वपरनिर्वाहकत्वेन तदोषपरिहारात् । ततश्च

இதனால் “காரணம் ஸத்தையை உடையது என்றுலும், ஸத்தை வேறான விசே-
ஷணமேயாகையாலே காரணம் அஸத்தாகும். காரணம் ஸத்தையை விசேஷணமாக்காமல்
வீட்டது (உபலக்ஷணமாக்கியது) என்றுலும் காரணம் அஸத்தாகும்” என்ற வினாை வா-
ழும் கண்டிக்கப்பட்டது இங்கு இதேவாதத்தை- காரணம் ஸத்தையை உடையது என்று-
லும் ஸத்தை காரணத்துக்கு ஸ்வபாவமாகவே விசேஷணமாகையால், காரணம் ஸத்தென்றே

सत्त्वचेत् कारणं सदिदं ततः ॥ என்று படிப்பது. காரியமாய் தோற்றினது उत्पत्तिக்கு முன்னே
 सत्तायुक्त्तुமாகில் उत्पत्तिக்கும் उत्पादகங்களுக்கும் ஒரு प्रयोजनமில்லையாம். முன்பு असत्-
 ஆயிருக்குமாகில் मृण्मयघटம் मृत्तायிருக்குமாப்போலே பிறந்தாலும் முன்புபோலே असत्
 ஆயிருக்கவேண்டுமென்கையால் कारणवैयर्थ्यादिदोषம் समानமாம் என்னில்- द्रव्यம் नित्यसत्तायிருக்க
 अवस्थाविशेषங்கள் आगन्तुकங்களாகையாலே कारणविसाफल्यமுண்டு. अवस्थைகள் தன்னில் पूर्व-
 सदसत्त्वविकल्पத்தில் गतिமென் என்னில்- पूर्वம் असत्తుக்கு हेतुवशத்தாலே सत्त्वமும் பின்பு

तदापि सदेव कारणं भवति । सत्तोपलक्षितस्य कारणत्वेपि, उपलक्षणीभूतया तथा, सत्तात्यन्त-
 व्यवच्छेदरूपस्य सर्वथाऽसत्त्वस्य व्यावर्तनात् तदानीमपि सदेव कारणमिति । इदमुपलक्षणं- “सत्त्वं
 च सदसद्वेति विकल्प्यानिष्टकल्पने । असत्त्वं सदसद्वेति विकल्प्योत्तरमूढता”मिति सर्वार्थसिद्धि-
 रिह भाव्या ।

एवमसतः कारणत्वस्थापनपरखण्डनोक्तिनिरासेन सत एव कारणत्वं समर्थितम् । तथैव
 तदुक्तासत्कार्यवादनिरसनमुखेन सत्कार्यवादं प्रतिष्ठापयितुं पूर्वपक्षमाह- कार्यमாய் தோற்றினது
 इति । कार्यं यदि स्रोत्पत्तेः पूर्वमेव सत्, तदा तदुत्पत्त्या नापूर्वं किञ्चित्प्रयोजनं भविष्यति ।
 तदुत्पत्तिप्रयोजनोदकाहरणादेरपि पूर्वमेव सत्त्वावश्यंभावात् । एवं तदुत्पादकेनापि । तत्प्रयोजन-
 कार्यस्यापि पूर्वमेव सत्त्वात् इति भावः । अथ कार्यस्य स्रोत्पत्तेः पूर्वमसत्त्वे दोषमाह- முன்பு असत्
 ஆயிருக்குமாகில் इति । कार्यमिति शेषः । अयमाशयः- यथा पूर्वं मृद्भूत्वा पश्चाज्जातो घटो
 मृण्मयो भवति, नान्यथा, एवमिहापि पूर्वमसन् भूत्वा पश्चादुत्पन्नो घटः पूर्ववदसत्त्वेन भविष्यति,
 न सन् । असतसत्त्वापादनासम्भवात् । न हि नीलं शिल्पसहस्रेणापि सितीकर्तुं शक्यम् । तथा
 च कार्यसत्तासंपादनार्थकारणव्यापारवैयर्थ्यं समानमेवेति । कारणवैयर्थ्यादीत्यादिना असत
 उत्पत्तिवैयर्थ्यादिकं ग्राह्यम् । என்னில் इत्यन्तं पूर्वपक्षः । समाधत्त- द्रव्यं नित्यसदिति । एवं च
 कार्यद्रव्यस्य धर्मिणो नित्यसत्त्वोक्त्या असत्त्वकल्पोक्तदोषाणां अनवसरग्रस्तत्वमाविष्कृतम् । तर्हि
 कारणव्यापारवैयर्थ्यमुक्तमेवेति चेत्तत्राह- अवस्थाविशेषेति । तथा च घटादेः कार्यद्रव्यस्य धर्मिणो
 नित्यसिद्धत्वेपि घटत्वाद्यवस्थानां पूर्वमसत्त्वेन तदुत्पत्त्यर्थं कारकव्यापारसार्थक्यमिति भावः । ननु
 घटत्वाद्यवस्थापि पूर्वं सती, असतीवा? आद्ये कारकव्यापारवैयर्थ्यम् । अन्त्ये पूर्ववत्स एव दोष
 इति पृच्छति- अवस्थைகள் தன்னிலும் इति । उत्तरमाह- पूर्वमसत्तुक्कु इति । घटादिद्रव्ये पूर्व-
 मसत्या अपि घटत्वाद्यवस्थाया उत्पादकवशेन, सत्त्वं, पश्चाद्विनाशकारणसन्निपातेन ध्वंसरूप-

பளிக்கும். ஸத்தையைவிட்டு உபலக்ஷணம் அது காரணத்துக்கு என்றாலும் காரணம் எப்-
 படியேனும் ஓரளவுக்கு ஸத்தாய் இருக்கவேணும் என்றே தேறும். என்று எதிர்த்தும் உப-
 யோகிக்கலாம். காரியம் தான்பிறக்கும்முன்பே உண்டாமாகில் அப்போது அதனை உண்டாக்கக்.

हेत्वन्तरवशத்தாலே असत्त्वமும் வரக்கொள்ளையாலே கண்டபடி கொள்வார்க்கு விरोधமில்லை. கண்டபடியை இல்லை என்பார்க்கே விरोधமுள்ளது. असत् सत् ஆம்படி என்? विरुद्धங்களுக்கு तादात्म्यம் கொண்டால், प्रागसत् ஆன தான் தனக்கு उत्पादकமென்கிற जैनवादமாகாதோ என்னில் காலभेदத்தாலே ஒன்றுக்கே सत्त्वासत्त्वங்கள் வருகை विरुद्धமன்று. पूर्वसिद्धा-

मसत्त्वं च यथादर्शनमभ्युपगम्यते । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति न्यायात् । तथा च द्रव्यस्वरूपस्य नित्यत्वाङ्गीकारान्न तत्र सत्त्वासत्त्वसमुच्चयविरोधः । अवस्थायान्तु तस्य सतोपि प्रामाणिकत्वात् कालभेदेन विरोधपरिहाराच्च नानुपपत्तिरिति तात्पर्यम् । श्रीभाष्ये त्वारम्भणाधिकरणे प्रतिबन्धैवं पर्यहारि- “संस्थानस्यासत् उत्पत्तौ असत्कार्यवादप्रसङ्ग इति चेत्, असत्कार्यवादिनोपि उत्पत्तेरनुत्पत्तिमत्त्वे सत्कार्यवादप्रसङ्गः । उत्पत्तिमत्त्वे चानवस्था । अस्माकन्त्ववस्थानां पृथक्प्रतिपत्तिकार्ययोगानर्हत्वादवस्थावत् एवोत्पत्त्यादिकं सर्वमिति निरवय”मिति । प्रत्युत यथादर्शनं सत्त्वासत्त्वसमुच्चयानङ्गीकर्तुस्तैव मतमनुपपन्नमित्याह- कண்டपடியை इति । बुद्धोपदेशात्पूर्वं सर्वशून्यत्वज्ञानं किन्तवास्ति, नास्तीति प्रश्ने उभयथापि तवानुपपत्तिरेवेति यथादर्शनं तत्रापि तयोस्समुच्चयाङ्गीकार एवहि तवापि गतिरिति भावः । तदुक्तं सर्वार्थसिद्धौ- “प्रागसत्, तुच्छमेव स्यात्, सच्च, नित्यंसदित्यसत् । अयथादृष्टिनिर्णेतुरशेषाभीष्टविप्लवात्” ॥ इति ।

नन्वेवमसदेवचेत्पश्चात्सद्भवति, तदा विरुद्धयोस्तादात्म्यमङ्गीकृतं भवति । तथाचोत्तरकाले भविष्यतस्सद्रूपस्य स्वस्य, पूर्वमसदेव स्वं कारणमिति जैनमतादविशेषापत्तिरिति शङ्कते- असत् सत्ताम्படி என் इत्यादिना । जैनवादेति । तैहिं स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिना सर्वत्र सत्-भङ्गीनयावतारात् सदसतोस्तादात्म्यमङ्गीचक्रे । प्रागसतस्स्सात् सदुत्पत्तिश्च । अन्यथा सत् एव स्वसात्सदुत्पत्त्यङ्गीकारे उत्पन्नस्य पुनरुत्पादापत्तिः । इदञ्च सर्वं “असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत” इत्यादिश्रुत्युदाहरणपुरस्सरं प्रमेयकमलमार्ताण्डे द्वितीयपरिच्छेदे विवृतं, तत्रैव दृष्टव्यम् । परिहरति- कालभेदத்தாலே इति । अयमर्थः- एकस्मिन्नेव सत्त्वासत्त्वसमुच्चयस्य

கடியிருக்கும் காரணங்கள் வினை. முன்னே கார்யம் இல்லையாகில், அப்போது உண்டானாலும் அது அஸத்தாயேயாகும். முன்பு மண்ணுயிருந்தது பிறந்த பிறகும் மண்ணுயிரு பதப்போல். ஆகையால் அதை உண்டாக்க முயலும் காரணங்கள் தோல்வியடையவேண்டுமெனவே. என்னிஃ, பொருள்கள் எல்லாம் அடிப்படையில் நித்யங்களே. புதியன அல்ல. அவற்றின் நிலைகள் புதியனவாய் தோன்றுவதால் அவற்றைத் தோற்றுவிக்கக் காரணங்கள் தேவைப்படுகின்றன. அந்நிலைகள் அப்பொருளுக்கு முன்பும் இருந்தனவா? இல்லையா? என்று முன்போல் ஆக்ஷேபித்துக்கேட்டால் என்ன பதில் என்னில் அவை முன்பு இல்லாத அஸத பூதங்களே. பிறகு காரணவசத்தால் ஸத்தின தன்மையாகிய ஸத்த்வம் அவற்றுக்கு ஏற்பட்டது பிறகும் அஸத்த்வம் காலாந்தரத்தில் ஏற்படுகிறதென்போம். இவ்விதம் நடப்பது

சத்வங்கள் தமீங்களுளால் ஸ்ரூபமேதாவது என்னில்- அதுவுமிப்படிப்பட்ட சத்வாசத்வங்களு-
டைய ஆசிர்யமென்று லோகதஹம், வந்தேறியான சத்வதர்மத்தகுத் து பூர்வசத்வாசத்வங்களில் விருதா-
நவஸ்தாடிகள் வாராதோ? இத்தை சத்சதிலக்ஷணமென்றால் இதற்கந்த ரூபம் அநுவூத்தமாதல்

த்யுமயதாப்யந்வயஸம்மவாது । தத்ர யதாபி ப்ரதம: நோத்ரகாலாவக்ஷேதேநாஸ்தி, தஸ்ய பூர்வகாலாவக்ஷிந்வ-
விசேஷிதத்வாது । ததாபி ச ஁பலக்ஷணவிதயோத்ரகாலேபி வஸ்துநி ப்ரகாரிபவதி । தத஁வா “ய் வட: பூர்வ
நாஸீததி ஁பலக்ஷணத்வதோதநாய லஹ்ரப்யோக:, ந து பூர்வ நாஸ்தீதி । த்விதீயஸ்து ஁த்ரகாலேபி வஸ்துநி
விசேஷணவிதயேவ ப்ரகாரிபவதி । பூர்வகாலாவக்ஷிந்வஸ்ய ததானீ ப்ரதியோகிகோடிப்ரவிஷ்டத்வெந தாத்ஷ-
வடஸத்வஸ்ய விசேஷ்யாபாவவிசேஷணாபாவப்ரயுக்ததயா பூர்வத்ராபரத்ர ச துல்யமபாவாது இதி । பரமார்தத: பூர்வ-
காலாஸத்வஸ்யோத்ரகாலே பரித்யாக ஁வ । ஁பலக்ஷணத்வஸ்கீகாரஸ்யேவோசித்யாது । அத ஁வோபரிவக்ஷயதி ‘பரி-
த்யாஜ்யாஸத்வமும் ப்ராப்யஸத்வமும் கூடாதபடியாலே இதி । நநு சத்வாஸத்வே யதி பதார்ததமீ, ந
து தத்வரூபம், தர்ஹி கிநாம ஸ்ரூபமுக்யதே இத்யாகாங்க்ஷாயாமாஹ- சத்வாஸத்வங்கண் இதி । இப்படிப்பட்ட
இதி ஆசிர்யம்”வன்று, இதி ச நிர்தேசெந இத்யம்மாபேதம்மாப்யாங்க் தர்மதர்மிவிவகோ தர்சித: । ததா ச
யதாயதம் ஸ்ரூபநிரூபகீர்நிரூபிதஸ்ரூபே ச்ர விசேஷணீர்விசிஷ்டோ தர்மீ ஸ்ரூபமித்யுக்தம்பவதி । நநு பூர்வகாலா-
ஸத்வாபரித்யாகெந வடாதேஸ்காலஸத்வமுக்யமானம் ந விரூஹமித்யுக்தம் । ததயுக்தம் । வடாதேஸஸத்வஸ்யேவ
துர்நிரூபத்வாதித்யாங்க்ஷேத- வந்தேறியான இதி । ஆகந்துகேத்யர்த: । அயம் பாவ:- ஆகந்துகம் வடாதே:
ஸத்வம் பூர்வமபி கிம் சதசதவா? ஆதே தஸ்யாகந்துகத்வவிருத: । ஸத்வேஸத்வாந்தராங்கீகாரெணானவஸ்தாதிச்ர ।
அந்த்யே ஸத்வாஸத்வஸ்யபாவவிருத: அஸ்திந்ஸஸத்வேபி ஁வமேவ ஸத்வாஸத்வவிக்கல்பெநானவஸ்தாடிகம் ச
ப்ரஸஜேதேவதி । அத்ர த்விதீயஸ்ய ஸத்வஸ்ய ப்ரதமபிந்வத்வேஸநவஸ்தா, அபிந்வத்வத்வாத்மாச்ரய இதி । மூல-
ஆதிநா தஸ்யேவ ப்ரஹணம் । அத்ர கசுச்சிவோதயதி- இத்தை சதசததி । இத்தை- வடாதேராகந்துகம்
ஸத்வம் । ததா ச தத்ர சதசதந்நிந்வாங்கீகாராது தயோகிகல்பெந தூஷணம் ந யுக்தம் இத்யாசய: । ஁ததபி
தூஷயதி- இத்தற்கு அந்த ரூபம் இதி । அஸ்ய ஸத்வஸ்ய சதசதிலக்ஷணத்வாகார இத்யர்த: । அநுவூத்தத்வ-
ஸார்வதிகத்வம், வ்யாவூத்தத்வம்- காடாசித்வத்வம் । பரித்யாஜ்யாஸத்வேதி । ஁தததுக்தம் பவதி- ப்ரகூதே தத்ர
சிவாடாபாவெந யதேக்ஷமங்கீகூதேபி பக்ஷத்யே அஸ்ய ஸத்வஸ்ய சர்வதா சதசதந்நிந்வத்வெந ஸத்வாஸத்வயோ

வஸ்துஸ்வரூபத்தையே விட்டதாஹம். ஆகையால் முற்கால அஸத்த்வத்தை விடாமலே
தானே பிற்காலத்தில் ஸத்த்வம் கொள்ளவேண்டும். அப்போது முன் சொன்ன விரோதம்
தவிர்க்கமுடியாததாஹம் என்னில்-அவ்வஸ்து முற் காலத்திலில்லை என்று எப்போதும்
குறிப்பிடப்படுகிறபடியால், முன்பிருந்த அஸத்த்வ குணத்தையொருகாலும் விடுவாரில்லை.
அஸத்த்வம் முன்பு-ஸத்த்வம் பின்பு என்று காலமாறுபாட்டைக் கொள்வதால் அவை இரண்-
டேக்கும் விரோதமுமில்லை.

வ்யாவृத்தமாதலாம்போது பரித்யாஜ்யசத்त्वமும் ப்ராப்யசத்त्वமும் கூடாதபடியாய் இக்கட்டளையிலே
 சர்வமும் அநிர்வ்ஞனியமாம். அநிர்வ்ஞனியத்வத்தைவிட்டுச் சத்त्वம் வருகை விருத்தமாகையினால் பிறந்தா
 ளும் அநிர்வ்ஞனியமாய் உத்பத்திவ்யைத்யம் வாராதோ என்னில்- சத்त्वத்துக்கு ப்ரவீசத்त्वமாவது ப்ரவீகால-

ரஹவாத் அஹவநிரூபணம் ப்ரதி ப்ரதியோகிப்ரஸித்திராவஸ்யகத்வென ச்வகாலே தஸ்ய சத்त्वப்ராப்யத்ய ப்ரி-
 த்யாஜ்யப்ரவீசத்त्वம் வித்யமானகாலப்ரத்யாஹீப்ரவீகாலீநாசத்त्वமिति யாவத், ந சர்வதா ப்ரஸித்தயதி,
 உத்தரகாலே ப்ராப்யசத்त्वம் சேதி தஸ்யநிர்வ்ஞனியத்வாபத்த்யா த்வதீயஸித்தான்தமஜ்ஜ இதி । ந சாதஸ்தாத்
 மூலே ப்ரவீகாலாசத்त्वஸ்ய கதாப்யப்ரத்யாஹீகத்யா, அத்ர “ப்ரத்யாஜ்யாசத்त्व” தி தஸ்யோத்தரத்ர ப்ரத்யாஹ-
 கதநம் கதம் சஜ்ஞசுத்த இதி வாக்யம் । ததோக்தே: உத்தரகாலே ப்ரவீகாலாசத்त्वஸ்யோபலக்ஷணத்வபக்ஷாபிப்ராப்யோ-
 விரோதோபபாதநாத் । த்வீவெத்யுத்தம் வோத்யம் । நநு கார்யகதாஹந்துகசத்त्वஸ்யநிர்வ்ஞனியதாமாத்ரென ந மம
 ஹநி: । கார்யகதாஹம் நிர்வ்ஞனியம் ப்ரவிஷ்யதீதி சேதாஹ- இக்கட்டளையிலே இதி । அநென ந்யாப்யெ-
 த்யத்ய: । ததா சைவமேவ சர்வபதார்த்தேஷ்வபி சத்त्वாசத்त्वவிகல்பே விவிததோஷாபத்த்யோபயதிலக்ஷணத்வஸ்யாப்யந-
 ஜ்ஜீகரணியதயா சர்வமேவநிர்வ்ஞனியம் ப்ராப்யதீதி ப்ராவ: । நந்வஸ்தூத்ய: ப்ரவீ சர்வமேவநிர்வ்ஞனியம் ।
 பத்வாத் சர்வம் சஜ்ஞவிஷ்யதீத்யதாஹ- அநிர்வ்ஞனியத்வத்தகத இதி । அத்ர சத்त्वம் வருகை விருத்தமாகையினால்
 இத்யேவ சர்வம் பாடோ டித்யதே । ததாபி விருத்தமாகையினால் இதி யுத்த: பாடோ ப்ராவ்ய: । விருத்தத்வாதி
 த்யத்ய: । அந்யதாஸந்வயாத் । ததா ச ச்வஹவப்ரத்யாஹயோகாத் அநிர்வ்ஞனியஸ்ய பத்வாதபி சத்त्वம் விருத்த-
 மேவெதி மூதுத்பத்நஸ்ய மூந்மயத்வவத் கார்யஸ்யநிர்வ்ஞனியதயா, காரணாதுத்பத்திவ்யைத்யம்மேவெதி ப்ராவ: । எவ்
 வந்தேதீரீயாந இத்யரஸ்ய என்னில் இத்யந்நம் மாஹ்யமிகஸ்ய ப்ரவீபக்ஷ: । அதீதத்வமாத்தாதி- சத்त्वத்-
 துக்கு இதி । அயமாஸ்ய:- ததாஹவாஹந்துகம் சத்त्वம் ப்ரவீமசதேவெதி திதீய எவ பக்ஷஸ்சமாஸீரீயதே ।
 அத எவ ப்ரத்யமவிகல்பாநுத்தித்யா ததநுபந்நிதோஷாணாமநவசர: । ந ச திதீயே சத்त्वஸ்யாசத்त्व-
 ச்வஹவவிரோத: । யதா ததாஹ: ப்ரவீமசத்त्वம் நாம ப்ரவீகாலவூத்யஹவப்ரதியோகித்வமேவ, ந து துசுத்த-
 மिति ந விரோத இத்யுத்தம், ததீவ ததநிஸ்தாஹந்துகசத்त्वஸ்ய ப்ரவீமசத்त्वமபி ப்ரவீகாலவூத்யஹவப்ரதியோகித்வ-
 மேவ । ந து சர்வதாஸசத்த்வரூபமिति அவிரோதாத் । இயாஸ்து விசேஷ:- ஹவாந்நராஹவவாதிநாம் மதே
 ததாஹ: ப்ரவீகாலிகோஸஹவ: ததிருத்தகபாலாதித்யமிஸ்வரூப இதி தத்ப்ரதியோகித்வம் தத்ர தஸ்யாசத்त्वம் ।

இப்படி ஸத்த்வமும் அஸத்த்வமும் வஸ்துவின் இருதன்மைகளையொழிய, வஸ்துவின்
 ஸ்வரூபம் அன்றென்றால் ஸ்வரூபமாவது எதென்னில் இந்த இருதன்மைகளையும் கொண்ட
 தான ஒன்றுதான் வஸ்துஸ்வரூபம் என்பது உலகில் கண்டவியல் ஆனாலும் ஒரு வஸ்து-
 வுக்கு வந்தேறியான ஸத்த்வம் என்னும் குணம் முன்புமிருந்ததா? இல்லையா? இருந்ததென்றால்
 அது நித்யமாவதால் அதை வந்தேறி என்பது விரூத்தம். இல்லை என்றால் அதிலும் இவ்-
 விதம் கேள்வி எழுந்த முடிவின்றி நீண்டுபோகும். இது ஸத்துவின் அஸத்துவின்

வூதிவிரூ஢்மபுரிதயோகிதவம். ஸத்வமாவுது பராமாணிகதவம். இப்படி யதார்ஷனம் கோண்டால் ஸ-
பரிவாஹாதி களாலே விரோதானவஸ்தாதி கள் வாராது.

கார்யம் பிறப்பது எதிலிருந்து என்று மடக்கிக் கேட்பதும் சரியல்ல.

உத்பன்னமாகிற் வஸ்து தன்னாலே பிறக்கிறதாகில் பூர்வசி஢்மானதான்பிறக்கவேண்டா. ஸா-
பாவகாலத்திலே ஸ்வஸ்தாவிரோதமும் வரும். பரத்தாலே பிறக்கிறதென்றால் பரத்வாவிசேஷத்தாலே

ஃதநிஷ்டஃதவா஢ிரூபஸவாலயதர்மஸ்ய பூர்வகாலிகோ஢ாவஸ்து த஢ிரூ஢்மகபாலத்வா஢ிதர்மரூப இதி தத்புரி-
யோகிதவமேவ தத தஸ்யாஸத்வமிதி । எததமிபுரேயேவ மூலே “பூர்வகாலவூதிவிரூ஢்மபுரிதயோகிதவ”மி-
த்யுக்தம் । எவமஸத்வம் நிஷ்கூப்ய ஸத்வமபி நிர்வக்தி- ஸத்வமாவுது இதி । “ஸத்வத்ருக்ஞ” இதி
பூர்வாக்யாது அனுவர்தனீயம் । அத ஸ்கால இதி பூரணீயம் । பூர்வகாலஸத்வரூபபுரதமபக்சஸ்பரி-
த்யுக்தத்வாது । ததா ஃ ஃதா஢ிததஸத்வஸ்ய ஸ்காலஸத்வம் நாமேத்யுத்ய: பர்யவஸந: । புரத்யக்சா஢ிபுரமாணै-
ர்யததா புரிதயதே தஸ்ய ததாபூதத்வம் பராமாணிகதவம், ததேவ ஸத்வமித்யுத்ய: । ந ஃ ஸத்வே ஸத்வான்தரா-
த்யக்சிகாரே஢னவஸ்தா஢ிகமித்யா஢- இப்படி யதார்ஷனம் இதி । ஸ்பரிவாஹா஢ிதி । பரிதிர ஸத்வா஢ு
பராமாணிகதவா஢ித்யவஹாரநிர்வாஹகம் ஸத்வா஢ிகம் ஸ்வஸிந்நபி ததாபூதத்யவஹாராய ந ஸத்வாத்யந்தர-
மபேக்யத இதி நானவஸ்தேத்யுத்ய: । மூலே நிர்வாஹா஢ித்யதிர ஢ா஢ிநா஢ிவிரோதஸம்பா஢கபூர்வோக்தபுரகாரபரி-
திர: । அனவஸ்தா஢ித்யா஢ிநா஢ிஸ்த்மாஸுயதிரஹணம் ।

எவமேதாவதா கார்யஸ்ய ஸ்காலஸத்வஸுபபா஢ிதம் । தத கதததிரகாரணா஢ாயமானஸ்யேவ
கார்யஸ்ய ஢வதீதி காரணவிபயகவிஃதார உபஸ்திதே, காரணஸ்யேவ துநிரூபத்வம் பாப்யமிகததததத-
உத்பன்னமாகிற் இதி । அதிர ஢ாயமானோதா஢ி: கிம் ஸஸா஢ுத்யததே; உத பரிஸ்தாது அதோ஢யஸ்தாது இதி
விதகந்பா: । ததிர புரதம் தூபயதி- தன்னாலே இதி । ஸ்வஸ்யேவ ஸுத்யப்திகாரணத்வே, தஸ்ய நியதபூர்வ-
வூதித்வரூபதயா ஸ்வஸ்ய தத எவ பூர்வவூதித்வம் சி஢்மமிதி ஸ்வஸுத்யப்திவையுத்யுத்யமித்யுத்ய: । ஸுத்யப்து ஸ-
புராக஢ாவஸ்ய ஢ேதுதயா, ஸ்வஸ்ய பூர்வசி஢்மத்வே தா஢ிததகாரணவிர஢ேணுத்யப்த்யஸம்஢வத்யேத்யபி துத்யம் । நநு
காரணஸ்ய ந பூர்வகாலவூதித்வமபேக்யதம் । கிந்து கார்யஸமகாலவூதித்வமேவ । அதோ நுதததோஷ இத்ய-
திரா஢- ஸாபாவகாலத்திலே இதி । அயம் ஢ாவ:- ஸமகாலுத்யபந்யுத்யஸவ்யததக்சிணவிபாணயு: பரிஸ்பரி

இரண்டினும் விலகுகூணமென்றால், அந்த விலகூணத்தன்மை அதற்கு நித்யமாயினும் அநித்ய
மாயினும், உங்களுக்குநிஷ்டமான அஸத்வமும் இஷ்டமான ஸத்வமும் அதற்கு எவ்விதத்தி
னும் பரிஸித்தமின்றிபோய், அந்த ஸதஸத்விலகூணத்வம் கூடாததாகி, அது அநிர்வசநீயம்
என்னவேண்டிவரும். இருக்கட்டுமென்றால் அந்த ரீதியில் எல்லாமே அநிர்வசநீயமாம்.
பிறக்கும் முன் எல்லாம் அநிர்வசநீயமே என்றால், அந்த தன்மை விட்டு பிறந்த பிறகும் ஸத்
வம் என்றும் தன்மை வருவது விருத்தமாகையால் பிறந்த பிறகும் அநிர்வசநீயம் என்றே
கொள்ளவேண்டிவரும். ஆகையால் ஆக்தாங்கு காரணங்கள் வினே என்னில்- குடும்பமுத-

எல்லாம் எல்லாத்தில் நீண்டும் பிறக்கவேண்டாவோ? இரண்டாலும் பிறக்கிறதென்றால் இரண்டு டோஷமும் வாராதோ? என்னில்- பரத்வமாத்ரம் காரணத்வநியாமகமென்றேரு யுக்திசொன்-
 டோமாகிலிப்படி ப்ரசங்கம் வரும். அந்வயவ்யதிர்கௌநநியதாக்காரவிசேஷவிசிஷ்டமான வஸ்துவக்கு கார-
 ணத்வம் சொல்லுகையாலும், பரஸ்பரஸ்ப்ஷங்குளான காரணங்களுள்ளாம் கூடி கார்த்ததைப்
 பண்ணுகையாலும் ஒரு டோஷமும் வாராது. கண்டபடி காரணத்வமென்றுகொண்டு கதார்த்தமும்

கார்த்தகாரணभावविरहात् कारणस्य कार्यपूर्वकालवृत्तित्वमावश्यकमेवेति, स्वस्य स्वकारणत्वे स्वाभाव-
 काले स्वसत्त्वाभ्युपगमविरोधः उत्पत्तिवैयर्थ्यादिकं च भवत्येवेति । अथ द्वितीयं दूषयति-
 परकृतालो इति । तुरीयेमादितोपि घटोत्पत्तिप्रसङ्ग इत्यर्थः । एवं स्वव्यतिरिक्तं चेत्युभयसाद् भव-
 तीति तृतीयपक्षमपिक्षिपति- इरண்டालும் इति । इरண்டு டோஷமும் इति । स्वाभावकाले स्वसत्ता
 विरोधः, परत्वाविशेषात्सर्वसात्सर्वोत्पत्तिश्चेत्यर्थः । என்னில் इत्यन्तं शङ्काग्रन्थः । स्वाशयं
 दर्शयित्वा इदं सर्वं सिद्धान्त्याशयानभिज्ञताविज्ञम्भितमेवेति दूरीकरोति- परत्त्वमात्रम् इति । கார்ய
 परसादेवोत्पद्यते, न स्वसात् । अतो न प्रथमतृतीयपक्षयोरुत्थितिः । परसादिति पक्षेपि, न
 परत्त्वमात्रं कार्योत्पत्तिप्रयोजकमुच्यते, कार्योत्पत्तिप्रयोजकं- कारणतावच्छेदकमिति यावत् ।
 येनोक्तातिप्रसङ्गो भवेत् इत्यर्थः । किन्तर्हि कारणतावच्छेदकमित्यत्राह- अन्वयव्यतिरेकेति ।
 दण्डादिसत्त्वे घटसत्त्वं, दण्डाद्यभावे घटाभाव इतीमावन्वयव्यतिरेकौ । तयोर्भूयोदर्शनेन
 नियतो निश्चित आकारः विशेषः दण्डत्वादिः नतु परत्त्वमात्रम् । तद्विशिष्टवस्तुन एव कारणत्वान्न
 पूर्वोक्तातिप्रसङ्ग इत्यर्थः । ननु दण्डत्वचक्रत्वादिधर्मविशिष्टकारणव्यक्तिषु एकैकसत्त्वेषु कार्यो-
 त्पत्त्यापत्तिः । अन्यथा तासां प्रत्येकं कारणत्वस्यैव भङ्गप्रसङ्गादित्यत्राह- परस्परेति । न हि
 कारणसत्त्वे अवश्यं कार्यमिति नियमः । कारणत्वस्य स्वरूपयोग्यतामात्रपर्यवसितत्वात् । अपि तु
 सामग्रीसत्त्वे । साच कारणकलापः । तस्या एव च फलोपधायकत्वमिति न कोपि दोष इति
 भावः । ननु पूर्वं “ஒரு யுக்தி சொன்னோமாகில்” इत्यादिना युक्तिनिरपेक्षं अन्वयव्यतिरेकदर्शन-
 मात्रेण कार्यकारणभावाङ्गीकारसूचनात् तव मते वक्ष्यमाणदोषप्रसङ्ग इत्याशङ्कते- कण्डपडि इति ।

சேயவகளுக்குப் பிறந்த பிறகு வந்த ஸதவம், முன்பு இல்லை என்கிற அதனுடைய அஸதவ-
 மாகிற முன்பிருந்த (கபால்) ஓட்டுருவத்திற்கு எதிரிலையாக இருத்தலேயாகும். அல்லது
 சூர்யமாயிருந்ததல் அன்று. பிற்காலத்தில் ஸதவமும் ப்ரமாணம் காட்டுமபடியில் இருத்தலே
 யாகும். இப்படி கண்டபடியைக் கொள்ளுவார்க்கு மேலும் மேலும் கேள்வி எழாது

ஒரு கார்யம் பிறப்பது தன்னாலேயாகில் அப்போது தான் முன்பே இருப்பதாகத்-
 தேருவதால், அப்படிப்பட்டது இப்போது பிறக்கவேண்டாம். தான் இல்லாதகாலத்தில்
 தான் இருப்பதாகக் கொள்வதில் விரோதமும் உண்டு. தன்னையிட வேறொன்றால் பிறக்கிற
 அது எல்லாமே தன்னையிட வேறுகையால், எல்லாத்தினின்றும் எல்லாம் பிறக்கலாம். தன்

னாலும் மற்றொன்றாலும் பிறக்கிறதென்று இரண்டு கட்சிகளையும் சேர இசைந்தால், இரண்டில் சொன்னதோஷமும் ஒன்றுச்சேரவரும் என்னில்- கார்யம் பிரிதொருடொருளாலே உண்டாகின்றது என்பதுவே ஸித்தாந்தம். ஆனால் அது கார்யத்தைவிட பிரிதொன்றாக இருப்பதே அமையும் என்று நாம் சொன்னோமாகில் முன் நீ காட்டிய தோஷம் வரும் இப்படியும் அப்படியும் நன்கு ஆராய்ந்தறிந்த சூறிப்பிட்ட பிரிதொன்றைக் காரணமாகச் சொல்வதால் முன் சொன்ன தோஷம் தட்டாது. மேலும் அப்படிப்பட்ட காரணங்கள் பலவும் ஒருங்குசேர்ந்து கார்யத்தை நடத்துகின்றன கார்யம் உண்டாகக்கண்டு அதற்கு அநுகுணமாக காரணத்தை தீர்மானிப்பதாகில், அதற்குமேல் நிரூபணம் தேவையற்றுப்போனால், எண்ணெய் உண்டாகக் கண்ட எள்ளுக்குக் காரணத்வம் என்றதாகி, வேறு எள்ளுக்கு தைலகாரணத்வம் தவிர வேண்டும்படியாகாதோ? அதை எண்ணெய்த் தேவை உள்ளவர் கொள்ளவேண்டாதபடி முடியாதோ? என்னில்-

எரிண்கேக்கும் காரணத்வம் அந்வயவ்யதிरेकनियमविषयप्रत्यक्षसिद्धमा कையாலே இவற்றில் ஒன்றைக் கொண்டொன்றைத்தள்ளவிரகில்லை. பரத்வம் சர்வகாரணானுவூத்தம். திலத்வாதிகள் காரணவிशेष-नियतங்களாயிருக்குமென்றிவ்வளவே विशेषம்.

एव । नैकव्यक्तिमात्रे पर्यवस्यति । न च तत्तन्नक्षत्रोदयास्तमयादिषु व्याप्तिग्रहः व्यक्तिबहुत्वं विना कथं भवतीति वाच्यम् । तल्लैकस्यैव नक्षत्रस्य दिनभेदकृतबहुत्वसत्त्वेन भूयोदर्शनसम्भवेऽपि, प्रकृते तिलादिव्यक्तीनां एकैकस्या अपि तत्तत्तैलोत्पत्तिकालविनाशित्वेन व्यक्तिभेदं विना भूयो-दर्शनासम्भवात् । तथा च नानाव्यक्तिषु तिलत्वावच्छिन्नासु भूयोदर्शनेन तैलत्वावच्छिन्नव्याप्ति-ग्रहणात् तत्कारणत्वनिश्चये सति तैलोत्पादकतयेतः पूर्वमदृष्टतिलव्यक्तिविशेषेऽपि इदं तैलकारणं, तिलजातीयत्वात् पूर्वमदृष्टतिलवदिति तैलकारणत्वानुमानेन तदर्थिनां प्रवृत्तिरुपपद्यत एवेति तात्पर्यम् । ननु सामान्येन व्याप्तिग्रहणे कार्ये सर्वत्र कारणस्य तद्विन्नत्वरूप परत्वमेव कार्योत्पत्ति-प्रयोजकतया दृष्टं । न तु तिलत्वादि, व्यभिचारादिति तस्यैव कार्यकारणतावच्छेदकत्वात् सर्वं सर्वसादृश्यं जायेतेत्युक्तदोष एवेत्यत्राह- तैलोत्पत्तिरिति । कार्यमात्रे तथा व्याप्तिग्रहेऽपि तैलो-त्पत्तौ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्याप्तिग्रहे तिलत्वपरत्वयोरुभयोरपि तदुत्पत्तिप्रयोजकत्वदर्शनात् तिलत्वं परित्यज्य न परत्वमात्रस्य कारणतावच्छेदकत्वस्वीकारो युक्तः । नवापरत्वं परित्यज्य तिलत्वमात्रस्येति नोक्तदोष इति भावः । कारणत्वम् - कारणतावच्छेदकत्वम् । ननु परत्वरूपव्यापकधर्मावच्छिन्नस्य तैलकारणतयैवोपपत्तौ तिलत्वरूपव्याप्यधर्मावच्छिन्नस्य कार-णत्वाभ्युपगमो निष्प्रयोजनक इत्याशङ्कयामाह- परत्वं सर्वकारणानुवृत्तम् इति । सर्वकार्यकारणानु-वृत्तमित्यर्थः । तथा च परत्वमात्रावच्छिन्नस्य तैलकारणत्वे तैलमपि कार्यत्वमात्रावच्छिन्नमेवो-त्पद्येत । न तु तैलत्वविशेषितम् । तस्य तावन्मात्रप्रयोजकत्वादिति कार्यविशेषानुगुणकारणविशेष-नियततिलत्वावच्छिन्नस्यापि तैलकारणत्वमवश्यप्राप्तमित्याशयः । अथवा, सर्वकारणानुवृत्तम् - एक-कार्यं प्रति उपादाननिमित्तसहकारिभेदभिन्नसर्वकारणसाधारणम् । कारणविशेषनियतங்கள்-उपादानादिकारणविशेषमात्रनियतमित्यर्थः । परत्वश्चात्र कार्यापेक्षया बोध्यम् । तेन कार्यस्यापि किञ्चिदपेक्ष्य परत्ववत्त्वेऽपि न क्षतिः ।

ஆங்காங்கு கண்டபடியில், என்னு இனம் எண்ணெய்க்குக் காரணம் என்று பொதுவிலே தீர்மானித்து குறிப்பிட்ட எ ள் ளு ம் அவ்வினத்திலடங்கியதால், எண்-ணெய்க்கு ஹேதுவாகலாமென்று ஊஹித்து முயலக்கூடும். ஆகையால் எண்ணெய் பிறக்-கக் காரணமாயிருக்கும் வன் னு அதைவிட வேறானதாயும் அதிலும் எ ள் இனமாயும் இருப்-பது அவச்யம் எனக் காண்பதால் ஒன்றைக்கொண்டு இன்னொன்றைத் தள்ளலாகாது. கார்-யத்தைவிட காரணம் வேறாக இருக்கவேண்டுமென்பது பொதுவாகி. எ ள் இனமாக இருக்க-

இப்படியே அசத்வாநாஸ்தி சம்பந்த: காரணைஸ்ஸத்வசஹிபி: | அசம்பந்தஸ்ய சோத்பத்திசிவ்ருதோ ந
வ்யவஸ்திதி: || என்று சிலர் சொன்னதுவுமித்தாலே ததோத்தரம். கார்த்துக்கு காரணத்வம் கொண்டு
ச்யோகாதிசம்பந்தம் வேண்டுமென்கை அயுக்ताஹ்விகாரமாம். காரணங்களுடைய அந்யோந்யசம்பந்த-

அத கார்யஸ்ய ஸ்வபூர்வகாலாஸத்வமத்வ ஸ்யாபிதமஸஹமானஸாஹ்யஸ்தகார்யவாதப்ரத்யயா யதாஹ,
ததப்யபாகரோதி- இப்படியே இதி | கார்யகாரணபாவானஹிகர்த்துச்சார்பகமாய்மிகாதிசம்பந்தேத்யர்த்த: |
அஸ்யாப்ரே “கீலாஸோன்னதுவும்” இத்யநேநானவ்ய: | கீலா- சாஹ்யா: | “அஸத்வா”த்யாதி-
ஸாஹ்யவ்யூதகாரிகேதி தத்வகௌஸுத்யாமுக்தம் | ததர்த்த- சத்வசஹிபி:- சத்வார்யோத்பாदनசக்: காரணை-
ஸஹ கார்யஸ்யாஸத்வா- அஸத்வாஹிகாரே | அஸத்வநாஸ்திசம்பந்த இத்யேவ பாடோ டித்யதே தத்வகௌஸுத்யாம் |
நாஸ்தி சம்பந்த:- சம்பந்தோ ந ஸ்யாத் | சம்பந்தஸ்யோபயநிபுத்வந கார்யஸ்யாபி சத்வாபேக்ஷணாத் |
ததுக்தம் சாஹ்யவ்யூத- உபாடானநியமாத்யத்வ.....ந ஹி வ்யாதிசார்யமபிராபீரந்யத்வ தண்டசக்ராதிமி-
ஸ்தஸ்யோத்பத்தி: | தத்வாதிமிவா பதாதி: | அதோவகமயதே- ச்வகார்யப்ராபீரேவ நிமித்தேரூபாடானேத்வ ச்வ-
சாஹ்யசாஹநமதி | ப்ராபித்வ டிநிபுதேதி சாஹ்யஸ்யாபி சாஹநவத் பூர்வபாவித்வம் ஸ்யாதிவேதி ததேவ
சாஹ்யமதி | அஸம்பந்தஸ்ய காரணசம்பந்தரஹிதஸ்ய கார்யஸ்ய, பூர்வமஸத இதி யாவத், உத்பத்திமிவ்ருத:
நையாதிசாதி: , ந வ்யவஸ்திதி: க்ஷீராதிவ ததீத்யாதி நியமோ நஸ்யாத் இதி | ததப்யுக்தம் த:- “யதி
ப்ராபிதஸ்தேதுமிபிராபித, ஹேதுவத்திதாதித்யரஹிதத்வ தத உத்பத்தி, ததா சர்வஸாத்ஸர்வசம்பவஸ்யாத் | ந
சாஸாவஸ்தி | அஸதோப்யபிராபிதஸ்யாபி சூத்ரிஹேதுத்வம் சக்திநியமானியமயத இத்யபி ந | யதோ ஹேதுமதசக்தித்வ
கார்யபூர்வத்வரூபா | திலானா தீலோத்பாदनசக்திஹி தீலபூர்வத்வமேவ | அந்யாதிசாநாத் | ததசக்தித்வ சிக-
தானா ததபாவ” இதி | இத்தாலே ததோத்தரம் இதி | வக்யமாணந நிரஸ்யமதித்ய: | இதமேவ விவ்ருத்வந்
காரணஸ்ய கார்யபூர்வத்வ துஷணத்யமாஹ- கார்த்துக்கு காரணத்வம் கொண்டு இதி | கார்யஸ்யேவ காரணத்வம்
சுக்ருத்யேத்யர்த்த: | தம்மதே உபாடானோபாதிசார்யோபேதஸ்ய “காரணபாவாத்”த்யாதிசாஹ்யவ்யூதசிட்ந்தவாதிதி
பாவ: | அதபவ “ச்யோகாதிசம்பந்தம் வேணும்” இத்யவாதிநாஸ்திசம்பந்தபரிப்ரஹ: | நிமித்த-
காரணகார்யயோ: புநஸ்யோகசம்பந்த: | அதவா கார்த்துக்கு காரணத்வம்- ததத்கார்யநிரூபிதகார-
ணத்வமதித்ய: | ச்யோகாதிசம்பந்தம்- ததத்கார்யேவ சஹேதி சேப: | வேணும்- கார்யகாரணபாவாஹ்யத்யா-
சுக்ருத்யம் | அயுக்ताஹ்விகாரமாம் இதி | கார்யகாரணபாவம் ப்ராபி அநுபயுக்ताஹ்விகாரரூபபாதி-

வேண்டுமென்பது எண்ணெய்க்கு மட்டில் விசேஷ விதி. இதனாலே சிலர் “கார்யம் முன்பு
இல்லாமற்போ”னால் காரணங்கள் கார்யங்களோடு ஸம்பந்தப்பட்டு முடியாதுதோம். அப்படியே
ஆகுத! என்றால். காரணங்கள் கார்யங்களோடு ஸம்பந்தமின்றியே அவைகளை உண்டாக்குவ-
தானால். எதுவும் எதையும் உண்டாக்கலாம்” என்று கேட்டதும் அடிபட்டுப்போகிறது இது
தவறு அல்லவா? காரணத்துக்கு கார்யத்தோடு ஸம்பந்தமாகாதிஸம்பந்தங்கள் (ஒட்டுதல்) வேண்டு-
மென்பது அநாவச்யமாகும் காரணங்கள் கார்யத்துக்கு திட்டவட்டமாக முன்பிருந்து தத்-
வருள் ஒன்றை ஒன்று கலந்து திற்பதுதான் அவச்யமாகும். வேறுவிதமான கார்யகாரணஉற-

நீங்கள் எப்பொருளையும் பற்ற எடுத்த எடுப்பில் அஸத், ஞாயம், துச்சம், சொல்ல வும் நினைக்கவும் முடியாதது, தன்மையற்றது, மித்யை என்றெல்லாம் சொல்லும் சப்தங்கள் உலக வழக்கையொட்டி பரபோகிக்கப்பட்டதாகில், உலகில் மொத்தமாக எதையும் உண்டென்றோ இல்லை என்றோ சொல்லாராகையால் “இது ஒரு இடத்தில் ஒருபொழுது ஒருவிதத்தில் இல்லை” என்றதாகவே அஃது என்பது போன்ற சொற்களுக்கு பொருள் தேரும், நமக்கு.

மேதத்தாலே வஸ்துக்களுக்கு சத்யத்வமுண்டாம். லோகஸிद्धவ்யுत्பத்தியை அநாதரிக்கில் இஹற்றுக்கு ஒன்றைப்பற்ற வோதகத்வமும் வாஹகத்வமும் கூடாது. வந்த்யாஸுதாதிவாக்யங்களுமும் வ்யுத்பத்திஸிद्ध-பதார்த்தபரித்யாகத்தில் பரிதனியதார்த்தவோதகத்வம் ஑டிதாது. வ்யுத்பந்நபதார்த்தஸ்தீகாரத்தில் அநந்வயா஑்ரஹாதி-

பதார்த்தானாं துத்த்வாதிதகமத்த்யாஸய: । ந த ஑ஸஸ்ரஜ்ஜமஸதித்யேவமேவ ப்ரயோகதர்ஸனாத், ந நிபேதஸ்ய தேஸகால஑்யுபாதிஸமபிவ்யாஹாரநியம இதி வாத்த்யம் । த்ரபாதி “ஸர்வதா ஑ர்வத்”த்யேவ் தேஸகாலாதி-நிதேஸ்யாமிப்ரேதத்வாத் । ஑ஸ்து தர்ஹி “஑டோஸஸநி”த்யத்ரபாதி தத்நேவ ஑ர்வகாலதேஸபிவஸ்தேதிதேந் । ஑த்யாவத் ஑டாது ஑ஸவிபாணாதிதூத்யதாயா ஹேத்வந்தரேணாஸித்த்யாஸஸபாநாயோகாத் । த்விதீயம் விதர்ஸ்ய ஑ண்டயதி- லோகஸிद्धவ்யுத்பத்தியை இதி । லோகஸிद्धவ்யுத்பத்திப்ரதரியாமநாத்ய நிரூபபதமேவாஸதி-த்யாதிநிபேதாஜ்ஜிகாரே, தஸ்ய வாக்யஸ்யாஸான்தா஑ா஑்வதயா நிரா஑ா஑்வவோததனகத்வாபாவாத், ததஸ்தவ ஑ூந்யத்வவோதோபி ந பவிஸ்யதி, ந பரேஸா் மதே ஑த்யத்வவாதோபிதி இத் வாக்யஸுபயேஸாமப்யதிகிஸ்தித்கர-மத்த்யர்த: । வாஹகத்வமும் இத்யத்ரபாதி ஒன்றைப்பற்ற இத்யநுவர்தநீயம் । ஑த்யத்வாதித்க் ப்ரதீத்யர்த: । நநூக்தமயுக்தம் । “஑த்யந்தாஸத்யபி ஑ுத்யே ஑்ஜானம் ஑த: தரோதி தேதி ரீத்யாஸத்யந்துத்தவந்த்யா-ஸுதாதிஸ்வபி தத்தத்தத: ஑ாத்தவோத்யத்யா, த்ர லோகஸிद्धவ்யுத்பத்தநுரோதஸ்ய துஸ்கரத்வாதித்யத்ரஹ-வந்த்யாஸுதாதிவாக்யங்களுமும் இதி । ஑யமாஸ்ய:- ஑ஸ்வந்த்யாஸுதோ யாதீத்யாதிவாக்யேஸு “வந்த்யா-ஸம்வந்தி ஑ுத” இத்யேவ துதஸ்ஸாத்தவோத:, ஑தஸம்வந்தி பத இதி துதோ நேதி பூத்த்யா யா் தத்தான்தயே வந்த்யாஸத: ப்ரதஸ்த்ரீவிஸேஸவாதக:, ஑ுதஸத: த்ர பூதஸ்யேத்யேவ லோகஸிद्धவ்யுத்பத்திராஸ்ரயணீயத்வாதிதி யுக்தமுக்தமதி । நநு த்ர ஑ாத்தவோத ஑வாயுக்த: । ஑ாத்தவோத் ப்ரதி யோத்யதா஑்ஜானஸ்ய ஹேதுத்வாத் । ஑த்ர த “பதார்த்தே த்ர ததூதா யோத்யதா பரிதரீதீதி”தி ரீத்யா விஸேஸே விஸேஸணவத்தா஑்ஜானரூபஸ்ய தஸ்யாஸம்வாத் । ந ஹி ஑ுதே வந்த்யாஸம்வந்தோ வஸ்துதோ பவிதமஹதீத்யத்ரஹ-வ்யுத்பந்நபதார்த்தஸ்தீகாரத்தில் இதி । பதார்த்தஸ்தீகாரே ஑தீத்யர்த: । ததா த த்ர வாக்யார்த்தவாதோபி ந வ்யுத்பந்நபதார்த்தவாஹ இத்யாஸய: । வாக்யார்த்தவாதோபி யோத்யதா஑்ஜானஸுபபாநயதி- அநந்வயா஑்ரஹாதித்களாலே இதி । ஑ததுதத்மவதி- விஸேஸே விஸேஸணவத்த஑்ஜானஸ்ய யோத்யதா஑்ஜானரூபத்வே, தஸாத் ஑ாத்தவோதஸ்யாவிஸேஸப்ரஸஜ்: । வாக்யார்த்தஸ்யாபூர்வத்வம்

மித ஑தன்பாடே. ஑ப்போத “இத ஑ேத இதத்தில் ஑ேதாதிதமாத ஑ண்டதந்ஸலவா முடிதத. ஑லக வழக்கை மீதி பாயோதிக்கப்பட்டவைபாதி ஑ப்பதங்கள் ஑ம்முதைய தூத்யத்வத்தை பாதித்தகவும், பிறருதைய ஑தயத்வத்தை பாதித்தகவும் முடியாதவைபாம் மலடி மகன் ஑ன்பதப்போன்ற ஑ோற்றோடர்ஸனும், பதங்களுக்கு ஑லகவழக்கிலேற்பட்ட பொருள்க்கொள்ளாதபோது, துறிப்பட்ட ஒரு பொருளேத் தான் பாதித்தும் ஑ன்பத இல்-லாதபோதம். மேற்கண்ட வாக்யத்தில் மலடி மகன் ஑ன்ற பொருட்கள் தனித்தனியே ப்ர-ஸித்தமாயினும், ஑வைஸளுக்கு கூட்டுறவு இல்லையாகையால் திரண்ட பொருள் ஑ப்படி-தோன்றக்கூடுமேனில்- ஑திதுள்ள தவறு தெரியாதவர்களுக்கு ஑ந்தே஑ுமுள்ளவர்க்கும் திரண்ட பொருள் தோன்றலாம். “஑ுன்றும் ஑ோதது” “தன்மையற்றது” ஑ன்ற஑ோற்களும்

களாமேல நிர்வாஹம். அநந்வதநிர்விசேஷாதிசுப்தங்களும்த் அந்வதவிசிஷ்டபொதகங்களும்த். ஐகாலத்-

यत् तत्र तस्य शाब्दबोधोत्पूर्वमसंभवेन नियतपूर्ववृत्तित्वानुपपत्तिश्चेत्यादि पर्यालोच्य नवीना-
शशाब्दबोधप्रति अनन्वयग्रहरूपायोग्यतानिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वं, तदभावस्यानन्वयाग्रहस्य हेतुत्वं
चाङ्गीचक्रुः । प्राचीनाः पुनः विशेष्यविशेषणसंबन्धज्ञानस्य संशयनिश्चयसाधारणज्ञानत्वेन शाब्द-
बोधप्रति हेतुत्वं, शाब्दबोधस्य च निश्चयत्वेन कार्यत्वमिति तस्मादस्य विशेषः । वाक्यार्थस्यापूर्वत्व
स्थले तु प्रथम एव पक्षस्समाश्रयणीय इत्याहुः । तथा च वन्ध्यासुतादिवाक्यात् यद्यपि तत्त्व-
दर्शिनां योग्यताज्ञानविरहेण शाब्दबोधानुत्पत्त्या विशकलितपदार्थोपस्थितिमात्रमेव, तथापि
अतत्त्वविदां तयोरनन्वयाग्रहा, न्वयसंशयादिना शाब्दबोधनिर्वाह इति । मूलेऽनन्वयाग्रहादीत्या-
दिना संशयसंग्रहः । केचित्तु तत्त्वविदामपि बाधज्ञानकाले इच्छारूपोत्तेजकबलात् जापमानाहार्य-
ज्ञानरूपां सुते वन्ध्यासंबन्धवत्ताबुद्धिं आदिपदग्राह्यामाहुः । तन्न । परोक्षस्थले बाधबुद्धिं प्रतीच्छाया
उत्तेजकत्वानङ्गीकारात् आहार्यज्ञानानुत्पत्तेः । आहार्यपरोक्षानभ्युपगमश्च योग्यताविचारप्रकरण
एव दिनकरीय, रामरुद्रीयादिषु विशदमुपपादितः । ननु लोकसिद्धव्युत्पत्त्यनादरे शब्दस्य बोध-
कत्वं नास्तीत्येतदसिद्धम् । अनन्वितादिशब्देषु लोकसिद्धव्युत्पत्तिं विनापि परामिताखण्डस्वरूप-
बोधजननादित्यत्राह- अनन्वितेति । भेदानन्वितं निर्विशेषमित्यादयस्तत्र तत्र प्रयुज्यमाना अपि
शब्दा वस्तुतो यथालोकव्युत्पत्ति, “प्रकृतिप्रत्यययोगेन, हि पदत्वम् । प्रकृतिप्रत्यययोरर्थभेदेन
पदस्यैव विशिष्टार्थपरत्वमवर्जनीय”मिति भाष्योक्त्या दिशा अनन्वितत्वादिधर्मान्वित, निर्विशेष-
त्वादिधर्मविशिष्टवस्तुबोधका एवेतिभावः । ननु विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते, यदनन्वितादिशब्दा
अन्वितादिकमभिधेयतीति । न हि नीलमिति पीतमभिधेये इति चेन्न । अनन्वितत्वस्य विवक्षि-
तान्वयराहित्यरूपतया, अन्वितत्वस्य तादृशराहित्यसहितत्वात्मकत्वात् विरोधशान्तेः । एवमेव
निर्विशेषादिशब्देषु भाव्यम् । अत्र केचित्- “निर्विशेषशब्दस्यैवेह विशिष्टार्थबोधकत्वं समर्थ्यते ।
नन्वनन्वितशब्दस्यापि । अनन्वितनिर्विशेषादिशब्दङ्कणम् इत्यत्रानन्वितं यन्निर्विशेषादिकं तस्य
शब्दा इत्यर्थः । इह निर्विशेषस्यानन्वितत्वकीर्तनं पराभ्युपगमानुवादः । उपरि- “अन्वितविशिष्ट-
बोधकङ्कणम्” इत्यत्रापि अन्वित- व्यक्त्यनिर्णय, यद्विशिष्टं, तस्य बोधका इत्यर्थ इति
व्याचक्षते । तन्न । इहानन्वितशब्दनिर्वाहस्यानभिप्रेतत्वे पूर्वोत्तरयोरनन्वितशब्दप्रयोगस्य व्यर्थ-
त्वात् । पराभ्युपगमस्य खण्डनप्रकारेणैव सूहृत्वात् । अन्वि, यद्विशिष्टमिति व्याख्याने पुनरुक्ति-
प्रसङ्गाच्चेति भाव्यम् । यद्यप्यस्मन्मतेपि “अनन्वित, विशेष्पादिशब्दङ्कणम् विशिष्टबोधकङ्क-
णम्” इति प्रयोगस्यैव पर्याप्ततया, “अन्वितविशिष्टबोधकङ्कणम्” इत्यन्वितपदप्रयोगोऽ

திலேயாதல் ஒரு देशத்திலேயாதல் ஒரு प्रकारத்தாலேயாதல் நிபேதவிஷயமாயிருக்கும்படிக்கு, ஒரு காலத்திலும் ஒரு देशத்திலும், ஒரு படியாலும் விதிவிஷயத்வம் கூடாது என்று கूर्மரோமாதி-
களிலே காண்கையாலும், सर्वदेशकालस्वभावங்களாலும் விதிவிஷயமாயிருப்பதோடு வस्तु-
வில்லை என்னுமிடம் विरोधाभ्युपगमத்தாலே ஈலிக்கையாலும், सर्वशून्यத்வம் கொள்ளவேண்-
டாவோ என்னில்- நியாஸத்தில் கண்டபடியை ப்ரபஞ்சத்திலே கட்டப்பார்த்தால் ப்ரபஞ்சத்தில்
கண்டபடியை நியாஸத்துதன்னிலும் கட்டலாம். ப்ரமாணப்ரமாணவிபாகமில்லை என்பார்க்கு

धिक इव भाति, तथापि “अनन्वितशब्देनापि अन्वितमेव बोध्यते निर्विशेषशब्देनापि विशिष्टमेव
बोध्यते इति क्रमेणोभयत्रापि सुस्पष्टं पराभ्युपगतविरोधशङ्कावारणायोभयपदप्रयोगस्यावश्यकत्वं
बोध्यम् ।

ननु मासैत्सीत् लोकसिद्धव्युत्पत्तिविरोधात् असद्वीकादिशब्दैर्निरुपाधिकनिषेधबोधः ।
अथापि वक्ष्यमाणयुक्तिबलात् तत्सिध्यत्वित्याशङ्क्य निराकरोति- ७७ कालत्तिले इति ।
यत्कदाचित् क्वचित् केनचिदाकारेणासत्, घटादिकं तत् सर्वदा सर्वत्र सर्वप्रकारेणाप्यसत् । कूर्म-
रोमशशृङ्गादिवत् । अन्यथा सत्त्वासत्त्वस्वभावविरोधात् । तथा च निरुपाधिकनिषेधेन सर्व-
शून्यत्वसिद्धिरित्यर्थः । निषेधविषयत्वम्- असत्त्वम् । विधिविषयत्वं- सत्त्वम् । ननु कथंचिदसत्त्व-
वति घटादिपदार्थे प्रवर्ततामयं न्यायः । सर्वदेशकालस्वभावैरपि सत्त्ववति तु न स युज्यते । ततश्च
कथं सर्वशून्यत्वमिति चेदाह- सर्वदेशेति । यद्यपि विभवस्सर्वदेशेषु विद्ययन्ते । नित्यास्सर्वकालेषु ।
तथापि न तादृशः कश्चिदास्ते, यस्सर्वैरपि स्वभावैस्समेतो भवति । स्वभावसाङ्ख्यप्रसङ्गाविरो-
धात् । तथा च सर्वसिन्नपि पदार्थे कथंचिदसत्त्वं लब्धास्पदमेव भवतीति, पूर्वाक्तादेव सत्त्वा-
सत्त्वस्वभावविरोधात् सर्वस्यापि सार्वपथीनमसत्त्वंदुर्वारम् । तस्मात्सर्वशून्यत्वसिद्धिरिति भावः ।
तदेतत् प्रतिबन्धा खण्डयति- नित्यासत्तिले इति । कूर्मरோमादावित्यर्थः । கண்டபடியை- தந்
ஹ்ஷா “யத்கதங்கிடசத் தத்சர்வதாஸததி ரீதிம் । ப்ரபஞ்சத்தில் - பூர்வாபரகாலயோரசதி மध्ये ச
சதி ஘டாடौ । கட்டப்பார்த்தால்- கல்பயிதும் ப்ரயத்னே க்ரியமாணே । ப்ரபஞ்சத்தில் கண்டபடியை

அத்தகைய தன்மை சேர்ந்த தன்மையுள்ள பொருளையே குறிக்கும். ஓரிடத்தில் ஒரு வேளை-
யில் ஒருவிதமாக இல்லாத பொருள் எவ்விடத்தும் எக்காலத்திலும் எவ்விதமாகவும் இராது
என்ற நியதி ஆமையின் உரோமத்தில் கண்டோம். கனத்த ஓடு தவிர அதன் முதுகில் ஏதும்
கிடையாதாகையால், உலகப்பொருள்களுள் ஒல்லொன்றும் எங்கும் வ்யாபித்து, என்றும்
நின்று, எல்லாவிதமாகவும் காட்சி தருகின்றன என்று சொல்லப்போகாது. ஆகையால் ஓரோ-
ரிடம், ஓரோவேளை, ஓரோதன்மையில்லாத அவை' என்றும், எங்கும், எப்படியும் இரா-
வென்றே, தேரி சூன்பயாதமேயன்றே பவிக்கும் என்னில்- நிக்யசூன்யமான ஆமை உரோ-
மத்தில் கண்டவிதத்தை, ஒருகாலிருந்து ஒருகால் சூன்யமாகும் ப்ரபஞ்சத்திலே கட்டப்பார்த்-
தால், ப்ரபஞ்சத்தில் கண்டதான, ஒருகால், ஓரிடத்திலில்லாத பொருள், மற்றோரிடம் மது-

இரண்டுகட்கும் தண்ணிலோககும். ரு டுருடா டிகளைப்போலே சவ்மும் துஞ்ஞென்ணும், ஸ்வ-
ஜ்ஞானாடிகளைப்போலே சவ்வுடிகளும் ஸ்ரூபாஸ்யவிஸயஸ்ருந்யங்களைனயும் சில ஹேவாஸாஸங்களைக்

इति । यत्पूर्वापरकालयोरसत्, तत् मध्यकाले सदिति घटादौ दृष्टा प्रक्रिया, कूर्मरोमादावपि कल्प्यतामिति विपरीतं किन्न स्यादिति भावः । यच्चत्र केषाञ्चिद्व्याख्यानं “यन्मध्यकाले सत्, तत्पूर्वापरयोरपि सदिति घटादिप्रपञ्चधर्मस्य कूर्मरोमादावपि प्रसङ्ग इति । तन्न । घटादाविव कूर्म-
रोमादौ मध्यकालसत्त्वस्यापादकस्याभावात् घटादौ पूर्वापरकालसत्त्वस्यापाद्यस्याभावाच्चापादना-
योगात् इति । अत्र एतद्व्याख्यानन्तरं केषुचित्कोशेषु “गगनकुसुमादी”ति वाक्यं पठित्वा, ततः
“प्रमाणाप्रमाणे”ति वाक्यं पठ्यते । तन्नसङ्गतम् । अत एवमेव पाठक्रमो युक्त इति अनन्तरं
प्रमाणाप्रमाणेति वाक्यमेव सुसङ्गतमवतार्य व्याख्यायते । ननु कथं घटादाविव कूर्मरोमादौ मध्य-
कालसत्त्वमापाद्यते? घटादौ तस्य दृष्टत्वेन प्रामाणिकत्वेपि, कूर्मरोमादौ बाधितत्वेन तस्याप्रामाणि-
कत्वादित्यत्राह- प्रमाणाप्रमाणेति । प्रमाणप्रमेयेत्यर्थः । अत्र नञोन्योन्वाभावार्थकत्वेन प्रमाण-
भिन्नतया प्रमेयविवक्षोपपत्तेः । अयं भावः- सर्वशून्यवादिनः न तत्प्रतिष्ठापनार्थं प्रमाणापेक्षा ।
प्रमाणानां सत्त्वे सर्वशून्यत्वस्यैवासिद्धेः । सर्वशून्यत्वेन, स्थापनीयप्रमेयाभावाच्च । तदुक्तं-खण्डने-
अथ कथायां वादिनोर्नियममेतादृशमन्यन्ते । प्रमाणप्रमेयादयस्सर्वतन्त्रसिद्धान्ततया सिद्धाः
पदार्थास्सन्तीति कथंकाभ्यापम्युपेयमिति । तदपरे न क्षमन्त इत्यादिना । तथाचैदमेव प्रमेयं
प्रामाणिकं नैदमिति तन्मते विभागाभावात्पूर्वोक्तकल्पनाद्वयमपि समानयोगक्षेपमैवेति । यद्वा
प्रमाणाप्रमाणेति प्रमाणतदाभासेत्यर्थः । नञो विरोधार्थकत्वात् । तथा च प्रमाणतदाभासविभागा-
भावात् इदं प्रामाणिकं इदमप्रामाणिकमिति परस्परं बाध्यबाधकभावाभावान्नैकतरपरिशेषशक्य-
इति तात्पर्यम् । தண்ணில ஓககும்- பரஸ்பரம் துல்யம் । ததுக்தம் சவ்ர்தஸித்தௌ- மித்ரோ விருத்தயோர்வலா-
வலவैஷம்யாभावे, किं कस्य बाधकं, बाध्यं वेति ।

ननु माध्यमिकनये परमार्थतः प्रमाणाप्रमाणविभागाभावेपि संवृतिसत्यलोकव्यवहार-
सिद्धये तदङ्गीकारात् सर्वपदार्थतुच्छतायां यद्यपि शब्दतर्कौ न प्रमाणं, अथापि अनुमानं प्रमाण-
मस्त्वित्याशङ्क्य समाधत्ते- गगनकुसुमादिकलापपोगेण इति । सर्वं तुच्छं प्राक् पश्चाच्च सत्त्वहानेः
गगनकुसुमवदित्यनुमानमभिमतम् । नन्वनुमानरूपप्रमाणाङ्गीकारे, तदनुबन्धेन प्रमातृप्रमेययो-
रप्यङ्गीकर्णीयत्वापातेन सर्वशून्यत्वासिद्धिरित्यत्र, व्यवहारार्थं संवृतिसत्यप्रमाणादिव्यवस्थाङ्गी-
कारेपि वस्तुतः प्रमेयप्रमात्रादिकं किमपि नास्तीत्याहानुमानान्तरेण- स्वमज्ञानादिकलापपोगेण
इति । सर्वं ज्ञानं स्वरूपाश्रयविषयशून्यं ज्ञानत्वात् स्वामज्ञानवदित्यनुमानम् । स्वप्नस्य मायामात्र-

ஸத் அஸத் எனரூபபோலுள்ள நான்குபகஷங்களிலும் சேராது என்னப்போகாது.

त्वेन न तत्र ज्ञानस्वरूपं, तदाश्रयो देवदत्तादिः तद्विषयश्चास्तीत्यभिमानेन तदुदाहरणम् । हेत्वाभासेति निर्देशस्वाभिप्रायेण । स्वाभिप्रेतं हेत्वाभासत्वमेवाह- இவை மாध्यமிக் கருதக்கருமேவ इति । माध्यमिकस्योपरि । स्वरूपासिद्धीति । अनुमानद्वयस्य यथासंख्य दूषण बोध्यम् । पूर्वापरकालासत्त्वस्य प्रथमानुमानहेतोः कालघटितमूर्तिकतया तेन कालानङ्गीकारात्स्वरूपासिद्धिः, द्वितीये दृष्टान्तीकृतस्य स्वप्नस्य सिद्धान्ते सत्यविषयत्वाङ्गीकारात् तत्र स्वरूपाश्रयविषयशून्यत्वं नास्तीति दृष्टान्तासिद्धिश्च भवतीति भावः । दृष्टान्तासिद्ध्यादीत्यादिना बाधपरिग्रहः । तथा हि प्रपञ्चपदार्थे सर्वत्रास्माभिस्तुच्छत्वं नाङ्गीक्रियते । अतश्च बाधः । यद्यपि काममेवं ब्रवीषि, निरंकुशत्वाच्चेतुण्डस्य । अथापि तत्र वाक्ये मम प्रामाण्यबुद्धिर्नास्तीति चेत्, तर्हि मम वाक्यं त्वदूषणाय प्रयुक्तं प्रमाणमेवेति भूयो भूयः पठित्वा संवृतिसत्यतां संपाद्य सन्तुष्य । वस्तुवृत्त्या तव वाक्यं न प्रमाणं भवतीति यदि वदसि, तर्हि त्वदीयानुमानेपि वस्तुस्थित्या प्रामाण्यं नास्त्येव । त्वन्मतप्रामाण्यस्य सांवृतिकत्वेनैव भवताप्यभिधानात् । तथा च समस्समाधिरिति । अधिकमधिकरणसारावली-चिन्तामण्यादावालोकीयं “प्राक्पश्चात्सत्त्वहानेर्गगनकुसुमवत्स्यान्न मध्येपि कार्य”मित्यादौ ।

अथ चतुष्कोटिविनिर्मुक्तत्वरूपतुच्छतासमर्थनाय माध्यमिकैराद्रियमाणमपरमपि प्रयत्नं विफल्यति- ॐ॥ॐ॥ इति । सत्पक्षदूषणं कारकव्यापारवैयर्थ्यादिरूपम् । अप०॥ॐ॥ इत्यादि । अत्रायमभिसन्धिः । वाचः क्रमभावितात् प्रथमं प्रपञ्चे सत्त्वनिषेधे क्रियमाणे, गत्यभावेन-परस्परविरुद्धसत्त्वासत्त्वाभ्यामतिरिक्तप्रकारान्तराभावेनार्थात् प्रपञ्चस्यासत्त्वविधावेव तत्पर्यं वक्ष्यति । तथा च सति समनन्तरमेव कोवानुमत्तः स्ववाग्विरोधमप्यजानानः प्रपञ्चस्यासत्त्वमपि प्रतिषेधेदिति । एवमेव प्रथममसत्पक्षनिषेधेऽपि भाव्यम् । अमत्पक्षदूषणमपि कारकव्यापारवैयर्थ्यादिकमेव । एवं चतसृषु कोटिषु सत्त्वासत्त्वकोट्योरेकनिषेधस्यापरविधानपर्यवसितत्वेन

கால் இருக்கலாம் என்ற தன்மையைத்தான் கூாமரோமத்தில் கட்டுவதுதானே. ஒன்றின் தன்மை மற்றொன்றுக்கு எப்படி கட்டுமெனினில்? அப்போது அதனாலேயே உம் கேள்வியும் அடிபட்டுப்போகிறது. பரமாணம், அல்லாதது என்ற பிரிவினையையே ஒப்பாத உமக்கு இரண்டு கட்டும் துலயமேயாகும். ஆகாசத்தாமரை போல எல்லாம் சூனயமே. கனவுபோல எல்லா அறிவுகளும் பொய் பொருளற்றவை ஆதாரமில்லாதவை என்று சில தவறான ஹேதுக்களைக்கொண்டு அநுமாரம் செய்ய நினைத்தால், மாத்யமிகனாகிய உமக்கு ஹேதுவே கிடையாதன்றோ? தந்ஷ்டாநதமும தூலபமாயிரதே.

இமமாதயமிகன், ஸத் என்ற பக்ஷத்தை துவித்தால், அது மெடயானால் அஸத் என கிற பக்ஷம்தான் தேரும். அஸத் அல்லவென்று உண்மையில் அவன் கருதினால் ஸத் என்றே ஒத்துக்கொண்டதாக்கும். ஏனென்றால்- இவ்விரண்டுவிதங்கள் தவிர மூன்றாவதுவிதம் இருக்கக் காரணம் இல்லையல்லவா? இது தவிர ஸத்தமஸத்தமானதன்று. இந்த இரண்டையும்

सिद्धान्तमुक्तम्. अपरमार्थमेव- इत्थं संवृतिसत्यादिनामकरणं पण्णित्तुम्, स्व-
पक्षं सिद्धिमात्रं शून्यमानतत्त्वम् अविद्यादिकं एकपक्षमात्रं सोलल वोलल-
-

अपरमार्थद्विचन्द्रज्ञानादेः प्रमेयसाधकत्वाभाववत् त्वन्मतसाधकत्वमप्यपरमार्थस्य प्रमाणस्य न
स्यादिति भावः । व्यवहारदशायां अपरमार्थस्यापि संवृतिसत्यमिति परिभाषाकरणार्थसाधकत्वं
भविष्यतीत्यत्राह- संवृतिसत्यादिनामकरणं पण्णित्तुम् इति । नामकरणमिति कश्चिद्वैदिक
स्संस्कारः । तस्य च करणमुपपन्नमित्यभिप्रायेणेहापि “नामकरणं पण्णित्तुम्” इति निर्दे-
शः । अन्यथा पुनरुक्त्यापत्तेः । तथा चापरमार्थो हि सर्वथाऽपरमार्थ एव । न हि कामधेन्वा-
ख्याकरणं गर्दभस्य पयःप्रसवणहेतुरिति भावः । एवं “संवृतिसत्यादिनामकरणं पण्णित्तुम्
इत्यन्वारुह्योक्तम् । तदेवेदानीं न सम्भवतीति निरूप्यते शून्यमानतत्त्वम् इति । शून्य-
त्वादिति हेतुगर्भोऽयं निर्देशः । तथा च शून्यमेकमेव तत्त्वमित्यङ्गीकारात्, शून्यस्य च निस्व-
भावस्याविद्याश्रयत्वासंभवात् भासमानस्यास्य जगतः किमीयाविद्यादिविलासितत्वमुच्येति
भावः । अविद्यादिकं इत्यादिना वक्ष्यमाणसंवृतिसत्त्वान्त्योर्ग्रहणम् । एकपक्षमात्रं- परमार्थतोऽ
परमार्थतो वा । निस्वभावस्य परमार्थतस्तदाश्रयत्वासंभवात्, अपरमार्थतस्तदाश्रयत्वेऽपि, अपरमार्थ-
स्यार्थक्रियाकारित्वासम्भवाच्चोभयथाप्यनुपपत्तिरेवेति भावः । अविद्यासिद्धयः- बुद्धेश्वरादिव्यव-
हृतिविषयाः । संवृतिसिद्धयः- लोकव्यवहारविषयाः षटादयः । भ्रान्तिसिद्धयः- विषयीतव्यव-
हारविषयाः शुक्तिकारजतादयः । अत्र केचित् “ननु नास्त्यपक्षस्य प्रमाणापेक्षा भवति । शून्याद्वैत-
स्यैवास्त्यसम्मतत्वात्, तस्य च नित्यसिद्धतयाऽविद्यासिद्धत्वाभावात् । तया सिद्धमेव हि प्रमाणोप-
पत्त्याद्यनुसरति । नित्यसिद्धेतदनपेक्षणादित्यत्राह- शून्यमानतत्त्वम् इति, इत्यवतार्य- अत्र षष्ठ्यर्थो
विषयित्वं, न त्वाश्रितत्वम् । एकपक्षमात्रं इति स्वोत्पादकतया स्वनाशकतया वेत्यर्थः । तथा चा-
भावस्योत्पत्तिविनाशयोरभावेन, नोभयार्थमपि शून्यस्य विषयेऽविद्यापेक्षेति, जगति भासमानान्य-
न्यान्येव यथायथमविद्यासंवृतिसत्त्वान्तिरिक्तानि भवन्ति । न शून्यमिति, तेषां व्यवस्थापि अस्माभिर्वक्ष्य-
माणहेतुतः नोपपन्नेति भाव इति व्याचक्षते । तन्न मनोरमम् । तदा मूले व्यवस्थाया अनुपपन्नत्वे
हेतुन्युपन्यासात् । स्वयमुपन्यस्तमिति चेत्, स्वयमुपन्यासादपि मूल एव हेतुन्युपन्याससिद्धयनुगुण-
व्याख्यानस्यैवोचितत्वात् । दर्शितं च तथैवास्माभिरितः पूर्वम् । शून्यातिरिक्तस्य जगति भास-

விட வேறுபட்டதும் அன்று என்று அவன் மறுப்பது நமக்கும் உடன்பாடே. அநுகூலமே.
அப்படி கூறுவது ஸாவபாமாணவிருத்தமன்றோ ஆகையால் இந்நால்வகையிலும் உலகம்
சேராது என்று கொண்டு ஐந்தாவது தாருணியம் கற்பிக்கக் காணாமே கிடையாது. இவன் ஸவ-
பகூததை ஸாதிகமும் வேறு து உண்மையானதாயின், எல்லாம் சூரியம் என்ற கஷ்டி, தொலைந-
தது, தன் விதநாதவிபோதம் வரும். பொய்யாகில்- ‘இது வயவஹாராத்மிகு மட்டில்

எல்லாம் சூதாயம் எனப்பல்கை குறித்து காரிமாரு ஹேது எப்போதாகிலும் எதற்கா-
கிலும் சொன்னால் அதை அவன் கிடை யாமென்று தட்டிக்கழிக்கமாட்டான். எனினில் பர-

காரமில்லை என்று பிறரும் கூறினார்கள். எல்லாம் சூரியம் கிடைக்காததால் தான். இதைத் தடுக்கவேண்டுமென்று சொல்லி லெளகிககாரியங்களில் முயலுவதுபோல், ஸ்வர்காத்யர்த்தயான வைதிககாரியங்களையும் முயலாம். அதுவேண்டாமென்னவேண்டுவதில்லை. என்றுமுள்ள நிலையான சூரியத்தின் மோகமும்

தாயா, த்வம்மதே ச நியத்சித்தசூன்யதாபத்தேராவர்த்தவா, அபாவஸ்வभावாயா: தஸ்யாஸ்தாதேதுஸாத்யத்வேன
 ஶாஸ்த்ரகரணம் வ்யர்த்தமியதாஸ்ய: । நனு மணிமலப்ரக்ஷாலநந்யாயேன சூன்யதாஸ்வரூபாவரகப்ரபஞ்சஸத்யதாப்ரம-
 நிவृத்தயே மோக்ஷஸாஸ்த்ராரம்ப்ஹ இதி சேத்தவாப்யாஹ- ஶத்யதாப்ரமம் காணும் இதி । துஞ்சஸ்ய யதானோத்பாத்த்வம்
 ததா ந விநாஸ்யத்வமபி; அபாவஸ்வभावதவாடேவ । அதஸ்ததர்த்தமபி ந ப்ரயதநீயம் । அஸ்ய துஞ்சத்வா-
 நஹீகாரே புநரப்சித்தான்தப்ரஸங்க இதி தாத்பர்யம் । ஏதந்மதநிராகரணே ஶூத்ரம் ப்ரமாணயதி- இம்மாத்த்யமிக
 பக்ஷத்தே இதி । ஶர்வதானுபபத்தேஸ்வ பவதமபிமத் ஶர்வசூன்யத்வம் ந சம்பவதீதி ஶூத்ரார்த்த: । அத்ர கத்வி-
 ங்காப்யகாரை: சூன்யவாதஸ்யாத்யந்ததூர்வலதயா அநிராகர்த்தவ்யத்வம் மந்வானைஸ்ஸர்வாணிமானி ஶூத்ராணி பௌத்தான்தர-
 நிராகரணபரதயா வ்யாக்யதானி । அந்யேஸ்வ “நாஸதோ டஃதவாதியதாதிநி ஶூத்ராணி மாத்த்யமிகக்ஷண்ட
 பராணி விவ்ரதானி । ததிதஸ்யுபயம் வ்யாக்யதானமத்ரார்த்ததோ நிரஸ்தம் பவதி । விஸ்தரஸ்து ஜிஜ்ஞாஸுமி: ஶ்ரத்-
 ப்ரகாஸிகாதாவநுஸந்தேய: । அத்ர “அதௌ ஶாரீரகார்த்தக்ரமமிஹவிஸதம் விஞ்ஜிதிர்வித்திஸாப்ரே”தி ஶ்வகீய-
 காப்யாமஹே அத்ததசகத்தேயேன வேதான்தார்த்த ப்ரகாஸயத: பராஸுததிவ்யஸூரேஸ்ஸக்திமபி ஶூத்தயதி- ஆம்-
 வரூம் இதி । உளனெனீனூளன் அவனூருவமீவ்வுருவகன், உளனலன எனீல் அவனருவம் இவ்
 வருவகன். உளனென இலனென இவை குணமுதலமையீல், உளனீருதகைமையோடு ஒழி
 வினை பரந்தே. இதி பூர்ணகாபா । ஏததர்த்தத்வ உளனெனீல் உளன- இஸ்வரோஸ்தீதி யதூத்த்யதே, ததா
 ஶ ஶ்வரஸ்யதர்மவிஸிஸ்ததயாஸ்தி । உளனலன- இஸ்வரோ நாஸ்தீதி, எனீல்- யதூத்த்யதே । அத்ராபி
 உளன- இத்யநுபத்த்யதே । ததானிமபி நாஸ்தித்வதர்மவிஸிஸ்ததயாஸ்த்யேவ ஶ: । நிரூபாதிகநிபேதா-
 யோஜாத் தேஸகாலஸ்வभावவிஸேஸாதிநா ஶ நாஸ்தீத்யுத்தே, தாத்ஷ எவ ஶ தேஸகாலான்தராதிபு ஶித்த-
 தீத்யபிப்ராய: । இவ்வுருவகன் அவனூருவம்- இமானி ஶூலரூபவந்தி வஸ்தூநி தஸ்ய ஶூலம் ஶரீரம் ।
 இவ்வுருவகன் அவனருவம்- இமானி ஶூக்ஷ்மரூபாணி வஸ்தூநி தஸ்ய ஶூக்ஷ்ம் ஶரீரம் । அஸ்தீத்யத்வ
 ஶூலஶரீரகோஸ்தீதி, நாஸ்தீத்யத்வ ஶூக்ஷ்மஶரீரகோஸ்தீதி ச தாத்பர்யபர்யவஸானாத் உபயதாபி இஸ்வரஸ்ய
 ஶத்தாயோக எவ । ததேததாஹ- உளனென இலனென- அஸ்தித்வநாஸ்தித்வே, இவைகுணமுதலமையீல்-
 இமே த்வே அபி யஸாத் பதார்த்தகுணௌ தமௌ பவத: । தஸாத்- உளனீருதகைமையோடு- ஏதாத்ஷோபயா-
 காரயோகேநாப்யஸ்த்யேவேஸ்வர இதி பாவ: । பரந்தே ஒழிவினை- ஶர்வ வ்யாப்யாப்ரகம்யஸ்திஸ்தி । இதி ।

அதற்கு விலக்கங்களாயுள்ளவைகளும் துச்சம்களாகையால் அவைக்கோப் பேர்க்கவே சாஸ்த

மானமிழை மேயமிழை யென்றும் மற்றோர் வாதநெறியிலை எனறும் வாதுபூண்ட
தானுமிழை தன்னுரையும் பொருளுமிழை தத்துவத்தின் உணர்த்திசெயுமும் இல்லை என்றும்
வானவரும் மானவரும் மனமும் வெள்க வளம் பேசும் மதிகேடன் மத்திமத்தான்
தேனனெறிகொண்டனைத்தும் திருடாவண்ணம் செழுமதிபோலெழுமதியால் சேமிப்போமே 15

अब अनुक्रम- इत्याद्यभिप्रेत्य “सर्वशरीरे”त्युक्तिः । अयं बहुव्रीहिः । उदाहरणमुखेनेति । सर्व-
शरीरिणोत्र ७ वां- सत्तायां सत्यतारूपायां कथितायां तच्छरीरभूतप्रपञ्चसत्यताप्यर्थतो
लभ्यत एवेति उपलक्षणमिदमुक्तमिति भावः । एवमेतन्मतनिरासस्य श्रुतिप्रामाण्यप्रतिष्ठापनमेव
परमं प्रयोजनमिति दर्शयितुं भट्टपराशरवादानां श्रीरङ्गराजस्तवस्थं श्लोकमुदाहरति- प्रतीतिश्च-
दिष्टेति । “प्रतीतिश्चेदिष्टा न निखिलनिषेधो यदिनकः निषेद्धातो नेष्टो निरुपधिनिषेधस्सदुपधौ ।
निषेधेऽन्यत्तिसध्येद्वरद! घटभङ्गे शकलवत् प्रमाशून्ये पक्षे श्रुतिरपि मतेऽस्मिन्विजयता”मिति पूर्ण-
श्लोकः । तदर्थश्च- प्रमाणतः प्रतीतिजननस्यानपह्नोतव्यत्वात् साचेत्परमार्थत्वेनेष्यते, न तर्हि
निखिलनिषेधस्त्वया कर्तुं शक्यः । सर्वान्तर्गतम्यैकस्य सत्यत्वात् । यदि न सा परमार्थः, तर्हि
को निषेद्धा । किं निषेध्यमित्यपि भाव्यम् । प्रतीतिप्रमाणकस्य सर्वस्य तदभावेऽभावात् । अतो निरु-
पाधिकनिषेधो मेष्टः । इहेदानीं नास्तीति सोपाधिकनिषेधे स्वीक्रियमाणे प्रमाशून्यबौद्धपक्षे अन्यत्रा-
न्यदाऽन्यत्तिसध्येत् । इह घटो नास्तीत्युक्ते तच्छकलसिद्धिवत् । तथाचास्मिन्नपि मते स्वप्रामाण्य-
प्रतिषेधकस्य कस्यापि परमार्थतः अभावेन श्रुतिरपि निराबाधं विजयतामित्यस्ति इति ।

एवं माध्यमिकमतभङ्गं विधाय चोरसकाशात्सद्दनमिव माध्यमिहात् सिद्धान्तस्संरक्षित इति स्वकृतार्थतां ग्राधया गायति- மானம்மே மெய்யம்மே இति । प्रमाणप्रमेयविभागः, वादाङ्ग-

ரவர்கள்" என்பதும் தவறு வேதாந்தஸூத்ராகாரமும் "இம்மதம் எவ்விதத்திலும் சரியன்று" என்று சொல்லி நிராகரிக்குள்ளார் நம்மாழ்வாரும் உளனெனில் உளன்" என்கிற பாசுரத்தில் ஸாவலோகசுரீசுருனாக பகவானை உண்டென்று கூறும் முகமாக இம்மதநிராகரணம் பண்ணினார். "பாதிதிசுசேதிஷ்டா" என்ற பட்டா ச்லோகத்தையும்கே அநுஸந்திப்பது.

பூதசம்மானுவிதேயவாதிபுதிவாதிவ்யவஸ்தா, கதாவிசேஷவ்யவஸ்தா நிரூப்யநிர்ணய: இத்யாதிக் சர்வ
 நாஸ்தி । கிம்வஹுநா வாஸ்ய வக்தா ஸ்வய் ஸ்லோகி: ததர்த்தாஸ்த் ந ஸந்தி । தத்வநிர்ணய: ஜயபராஜயாதி-
 கஸ்த் நாஸ்தி । சயாமில்லை எனனும் இத்யஸ்ய வஸ்யமபேகம் இத்யநேநான்வய: । எவ்விதவிபரிதவாடேந
 சதுர்தஸ சாஸ்திபூதேஸு தேவேஸு, சமாஸா ஸ்ரோதஸு, ஸ்வஸ்யாந்ராத்த்மநி ச விலஜ்ஜமானேஸு சாடோப வ்யவஹரத்;
 மந்நுபுத்தேர்மாத்த்யமிகஸ்ய ஸ்தேநாசரிதமாரீண யதா ப்ரமாணிகார்த்தாபஹாரோ ந பவத் ததாஸாஸி: ப்ரபோ-
 ஸுபாகரோதயேந ஸர்ஸ்திதமிதி காபார்த்த: । தேனானேறி-தேனாண்டேறி- ஸந்நு எகநகாரஸ்லோபோ பாஸா-
 ராம் । ஸ்தேநாசரித: பந்யா: । ஸ்தேநாநா சேஸ்திதஸ்ய சந்நுதோதயோஹி ப்ரதிவந்நகர இதி ஸேழுமத்தேபோ-
 லேழுமத்தி இதி தஸ்ய த்ரஸ்தாந்நத்வேந கதநம் । ததிதம் பாதுகாஸஹஸ்தேபி- “ஸோமாயூநா மலயபவநே
 தஸ்கராணா ஹிமாஸு, துர்வூதானா ஸுசரிதமயே ஸத்பதே, த்வஸநாதே । தத்வஜ்ஞானே தரஸ்தமஸா ஸாஸ்த்ரிண:
 பாடரஸ்தே நித்யோத்ஸேஸோ பவதி நியதேரீதஸி துர்விநிதி:” இத்யந்வப்ராஹி ।

வேதாந்நஸூரித்யம் மாத்த்யமிகாஸ்த்ரயுக்திபி: வஸ்தம் ।

பஸ்த் சதுஸ்கஸ்துக்நம் ப்ரகதீகூரதேஸ்ய பஸ்ததாபந்நம் ॥

வாடாஹவேஸு நித்யம் மோதாவஹநிபமமூலிபுரஸ்த்ரயுக்திம் ।

வ்யாவ்யாய ஸத்யமேஸஸிந் அதிகாரே நிர்வூதோஸி பூரூபயா ॥

இதி ஸ்ரீ வஸ்தவஸ்யாநஸ்ய, தேஸிகாசரணபராஸ்யஸ்ய, நாராயணஸ்ய க்ருதிஸு ஸ்ரீ பரமதமக்ஷேவ்யாவ்யாஸ்யா தேஸிகாசையபுராசாவ்யாவ்யா
 ஸத்யமோ மாத்த்யமிகபஜ்ஜாதிபாரஸ்த்ரயுக்தி: ॥

॥ ஸுபம் பூயாத் ॥

(பாஸ்தாததின கருதது) பரமாணம், பாஸ்தேயம், வாதவயவஸ்தாதே வானுபூண்ட தான
 கன ஸோஸ, ஸோதரோபாருள, ததவஜ்ஞாநம், ஜயம் இவையோனறுமில்லை எனறு, சாஸ்தி-
 களான தேவநம். கேடகும் மனிதரும், தன மனமும இவையோபபாது வெடகிக குணிய,
 ஆடமபரமாகப தேசம் மதிசேடன மத்திமத்தான, திருட்டு வழியில் இவவுலகை அபஹரிதது
 குணயம் எனறு ஸதாபிககமுடியாதபடி முழுமதிபோல எழும எமமதியால காததோம் எனறு
 இவனிதம் ஸ்ரீபரமதபங்கத்தில் மாதயமிபககாதிகாரம் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு முறறிறு.

॥ श्रीः ॥

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः
श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ श्रीमते वेदान्तगुरवे नमः
श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी ।
वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ॥

परमतभङ्गे योगाचारमतभङ्गाधिकारः - 8

முற்றும் சகததிலதெனறே பகட்டிய முட்டரை நாம
சுற்றும் துறந்த துறையில் நினறே துகளாககியபின
மற்றெனறிலது மதிபலவுண்டென்று வஞ்சனையால்
சற்றும் (சததும்) துறந்த யோகாசாரனைச் சிதைக்கின்றனமே.

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

॥ * ॥ देशिकाशयप्रकाशः - परमतभङ्गव्याख्या ॥ * ॥

कृपां वेङ्कटनाथस्य कामषि स्पृहयामहे ।

यदधीना बुधानान्तु सदा सर्वार्थसिद्धयः ॥ १ ॥

ग्रहणं विषयस्तदाश्रयश्चेत्यखिलस्यापि खलापलापलाभे ।

तमपास्य गुरुर्धियोतिरिक्तं न किमप्यास्त इतीदमप्यपाह ॥ २ ॥

द्वैतीयीकं बौद्ध विषयविहीनां मतिं च मन्वानम् ।

नीच योगाचारं निराकरोत्यद्य निगमचूडार्यः ॥ ३ ॥

वृत्तवर्तिष्यमाणे गाधयैकया संगृह्यन् तयोस्संगतिं च सूचयति । मुற்றும் इति ।
जगत्समस्तं शून्यमिति, பகட்டிய- स्ववचनेन परान् व्यामोहयतः । முட்டரை- मूढान् माध्य-
मिकान् । अनेन, परवञ्चनार्थं प्रवृत्तावपि चतुष्कोटिविनिर्मुक्ततत्त्वोक्त्यादिना स्ववचनादिविरोध-
फलनात् न परप्रतारणसिद्धिः, प्रत्युत स्वमौढ्यमेवाविष्कृतमिति सूच्यते । நாம சுற்றும் துறந்து-
वयं सर्वतः परिहृत्य, துறையில் நினறு- न्याय्ये पथि स्थित्वा, துகளாககியபின- चूर्णीकृतवन्त-
स्सः, ததனந்தரத்தி- மற்றெனறு इत्यादि । नानाकारा ज्ञानसन्ततयस्सन्ति, तदतिरिक्तं न
किञ्चिदस्ति, इति वादिन, कूटयुक्तिभिस्सन्तं बाह्यपदार्थम् अपलपन्तं योगाचारं विध्वंसयाम इत्यर्थः ।

முன் மத்ததில இதற்கு வாசி

कार्यकारणभावादिகளில்லை என்ற **चार्वाक**னுக்கும், **सर्व**முமில்லை என்ற **माध्यमिक**னுக்கும் சோன்ன **दोष**ங்களைத் தபபலாமென்று பார்த்து, **ज्ञान**மொன்றையுமிசைநது. அதிலே **कार्यकारण-**

अत्र पादादौ सर्वत्र “மேனை” इति द्राविडभाषाव्याकरणप्रसिद्धप्रासविशेषलाभाय, चतुर्थ-
पादादौ “சுற்றம துறந்த” इति पाठे अभीप्सिते, ज्ञानातिरिक्तं किञ्चिदप्यपलपन्तं इत्यर्थो
भाव्यः । अस्माभिस्तु पूर्वं “சுத்தும துறந்த” इति पाठाश्रयणेन सन्तं बाह्यार्थम् अपलपन्तम् इति
व्याख्यातम् । तदा पादाद्यैकरूप्यं कथंचित्सम्पादनीयम् । गाधान्ते “கிதைக்கின்றனமே” इत्येव
पाठः स्वरसः । न तु “சுதிக்கின்றனமே” इति । तथा च विश्वापलापिमाध्यमिकमतस्य सर्व-
त्रिद्विष्टत्वेऽपि, नास्मन्मतस्य तथात्वं, विश्वस्य ज्ञानाकारत्वापनादिति पूर्वाक्षेपेण योगाचारोदय
इति सङ्गतिविशेषसूचनं बोध्यम् । समनन्तरवाक्येनेदं स्पष्टीभविष्यति ।

अथ चार्वाक माध्यमिकमतखण्डनेनास्य योगाचारमतखण्डनस्य कृतकरत्वशङ्कापमोहितं विषयवैलक्षण्यं प्रदर्शयन् तत्खण्डनं प्रतिजानीते- कार्यकारणभावेति । चार्वाकैः दर्शनानुरोधेन सर्वस्याकास्मिकत्वस्वीकारादिति बोध्यम् । मोक्षान्न दोषलक्षण- तत्तदधिकारयोः सिद्धान्तभागो उक्ताः “तेभ्यश्चैतन्य”मित्यादि स्वशास्त्रस्वाभ्युपगमविरोध दृष्टार्थप्रवृत्तिविरोधादयः । तदपराधमेतन्नापात्रं- परिहर्तव्या इति प्रतीक्ष्य । ज्ञानमोक्षान्नद्वयमिच्छन्तु इति । अस्यायमशयः- न सर्वशून्यत्वं युक्तम्, जगदान्ध्यप्रसङ्गात् । तदुक्तं धर्मकीर्तिना- “अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्धयति” इति । अपि तु स्वयं प्रकाशं वेदनन्तावदङ्गीकार्यम् । तत्र च वेदनसन्ततौ पूर्वपूर्वस्योत्तरोत्तरं प्रति कारणत्वादस्ति कार्यकारणभावः । तस्याश्च सन्ततेस्सर्वत्रैकत्वे सुखदुःखादिव्यवस्थावैयाकुली स्यादिति विचित्रा ज्ञानसन्ततयो बह्वयस्सन्तीति चाङ्गीकार्यमिति । अनेनोपादनेन चार्वाक माध्यमिकव्यतिरेकसिद्धिः । ज्ञानमोक्षान्नद्वयमिच्छन्तु इति । एकशब्दप्रयो-

புதி

ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீநருஸிமஹபரபஹமணே நம

ஸ்ரீமதே சரமரநுஜாய நம:

ஸ்ரீமதே வேதாந்தகுரவே நம

ஸ்ரீ பரமதபங்கத்தில் யோகாசாரமதபங்காதிகாரம்-8

(பாசுரத்தின் கருத்து) உலகம் முழுவதும் வெறும் சூனியம் என்று பகட்டாகப் பேசிய மாத்யமிக மூடரை விடாடிவடித்து, நோவழியில் நின்ற நாம் துளராகியபின் “பல அறிவு அலைகள் உண்டு உண்பையாக அவற்றுக்குப் பற்றுக்கோடான விஷயங்கள் கிடையா” என்று வருச்சனையால் புறப்பொருள்களைத் துறந்த யோகாசாரண இவகு சிதைத்தகடுவோம்

भावतथाप्युम् कोण्डे, सुखदुःखादिव्यवस्थैककाक्षपं बलं ज्ञानसन्ततिरूपम्कोण्डे योगा-
चारं निरसिकक्रीडम्.

இமமதம்நிர்ணயம்.

“अविभागो हि बुद्ध्यात्मा विपर्यासितदर्शनैः । ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदवानेवदृश्यने ॥” என்

गात् एतन्मते ज्ञानस्य निर्विशेषत्वमभिमतं सूच्यते । ‘अत्रैव कार्यकारणभावकृत्युम् कोण्डे’
इति, कार्यकारणभावस्य साक्षात् ज्ञाननिष्ठत्वोक्त्या “अन्योन्यहेतुता चैव ज्ञानशक्त्यो न दिका”
इति श्लोकवार्तिकोक्तसौत्रान्तिकसिद्धान्तव्यावृत्तिः फलिता । तत्र ज्ञानातिरिक्तशक्तिनिष्ठक-
स्वीकारात् । तदुक्तं तद्व्याख्यानन्यायरत्नाकरे सर्वत्रेदं ज्ञानातिरिक्तवासनाङ्गीकारेणोक्तमिति ।
सुखदुःखादीति । “नानात्मानो व्यवस्थातः” इति न्यायसूत्रोक्तरीत्येति भावः । योगा इति ।
एतदादिनामनिर्वचनं पूर्वाधिकारारम्भे विशदीकृतं वेदनीयम् । “नाभाव उपलब्धेरिति” शारी-
रकसूत्रभास्करभाष्ये तु “शमयाविषयनायुगनद्ववाही मार्गो योग इति योगलक्षणम् । शमयेति
ममाधिरुच्यते । विषयना सम्यग्दर्शनलक्षणा । यथा युगनद्वौ बलीवदौ वहतः, तथा यो मार्गः
(समाधि) सम्यग्दर्शनवाही स योगः । तेनाचरन्तीति योगाचारा इति व्युत्पत्त्यन्तरं प्रदर्शितम्
बौद्धग्रन्थेषु माध्यमिकादिसंज्ञासिद्धिप्रकारा अन्यथापि प्रसिद्धा दृश्यन्ते । तत्र बुद्धस्य परिनिर्वाणा-
नन्तरं तदुपदेशा मागध्यां भाषायां समग्राहिषत । तेषु सुत्तपिटक-विनयपिटका-भिधम्मपिटकरूपं
पिटकत्रयं सुप्रसिद्धम् । अथ च सुत्तपिटकानुसारी सूत्रोपदेश इति, विनयानुसारी विनयपरि-
भाषेति, अभिधर्मानुसारी अभिधर्मविभाषेति च संस्कृतभाषया ग्रन्था अशोकपुत्रकाले व्यरच्यन्त ।
तत्र विभाषाग्रन्थानुसारेण वैभाषिकस्य सूत्रोपदेशानुसारेण सौत्रान्तिकस्य च प्रवृत्तिः । अथ
कनिष्कस्य गङ्गाकाले लङ्कावतारसूत्रादिदर्शितः महायानसमयः हीनयानममयश्च तत्प्रतिस्पर्धिनौ
प्रादुर्बभूवतुः । तत्र पूर्वस्मिन् निविष्टौ योगाचारमाध्यमिकौ । तत्र योगाचारसंज्ञा च पूर्वाधिकारे,
अत्र चानुपदं द्विधा निर्वोचि । माध्यमिकशब्दार्थोप्यन्यथा माध्यमिकवृत्तावुदाहृतः- भावाभावान्त-
द्वयरहितत्वात् सर्वस्वभावनुपपत्तिलक्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपत् । स मार्गो मध्यमः” इति ।
तेन सञ्चरमाणो माध्यमिक इति शेष इति ।

अथ तन्मतं तदनुवादिनां वचनेन विशदयति- अविभागोहीति । अत्र अवान इति

இஹது கராயம் காரணம் என்ற முறை கிடையாது என்ற சார்வகனுக்கும், ஸாவம-
குனயம் என்ற மாதயமிகனுக்கும் நோந்த கதி தனக்கு நேரலாகாபெனக் கருதி, அவர்களை
விட வாசி தோன்ற ‘ஜனாரம் உண்டு அதுவும் ஸாகதுக்காறுபவ வேறுபாடுகளுக்காக
ஆகக் கரு அலையலையாகத் தொடர்ந்து தனித்தனியே ஒழுகிவரும். முன்னுக்குப்பின் காரண-
காரிய உறவு முறையும் இருக்கிறது’ என்று பேசின யோகாசாரனை கண்டிக்கிறோம்.

றும், “சஹோபலம்மநியமா஢்மே஢ோ நீலதத்யோ ” எனறும் இவன சோல் ஹ்மிததை அனுவதிககும்வா-
களும் “த்வத்பக்ஷே யத்யபி ஸ்வக்ஷோ ஜ்ஞானாத்மா ஢்மார்த்த: . தத்யாப்யநாதௌ சம்மாநே பூர்வஜ்ஞானப்ரஸ்திபி: । சித்ராபி-
த்ரிவஹேதுத்வா஢்நாஸநாபிஸுப்ப்லுதாத் (஢்ப்லுவாத்) । ஸ்நானுரூப்யேண நீலாதித்ராஹ்யத்ராஹகரூபிதம் (஢்ஷிதம்) ।

பாठ: அதிக: । उपरि “இவன சோல்ஹ்மிததை” அனுவதிககும்வர்க்களும் இத்யேவ பாठ: । न तु
இவன சோல்ஹ்மிததை இதி ரஹித: । அவிபாகத்வம்- த்ராஹ்யத்ராஹகரூபவிஜாதீயமேதரஹிதத்வம் । நானாஜ்ஞா-
ந்நானாஜ்ஞிகாரேண சஜாதீயமேதசத்வாத் । அ஢்வைதிநான்து ஜ்ஞானீக்யவா஢ேன சஜாதீயமேதோப்யநிஷ்ட இத்ய-
ஸ்நான்மதாத்விசேஷ: । பூ஢்நத்வாத்மா- பூ஢்நிஸுரூபம் । விபரியாஸிததர்ஸநை:— ப்ரான்தை: । த்ராஹ்யத்ராஹகஸம்வித்ய:—
ப்ரக்ஷேய ப்ரமாத் ப்ரமிதய: । இவ்ஷ஢்நேன த்ராஹ்யத்ராஹகயோர்மித்யாவாஸமாஹ । தஹி நீலாதிஜ்ஞானானா் நிரா-
லம்பநத்வப்ரஸஜ்ஜ இதி சேதத்ராஹ— சஹோபலம்மேதி । “மேதத்வம் ப்ரான்திவிஜ்ஞானீநீர்஢்யதேத்வாவிவா஢்வே”
இத்யுத்தராத்மம் । “நான்யோநுபாவ்யோ பூ஢்நத்வாஸ்தி தஸ்யானானுபவோ஢்பர: । த்ராஹ்யத்ராஹகவैபூர்வாஸ்த்வயம் சைவ
ப்ரகாஸதே ॥ இதி பூர்வக்ஷலாக: । நீலாதிக்கம் ஜ்ஞானாபிந்ந ஜ்ஞானோபலம்மஸஹபாவ்யுபலம்மவத்வநியமாத் ।
ஜ்ஞானாத்மவா஢ிதமேதேநாத்மவத்யத்யுநுமானம் விவக்ஷிதம் । த஢ுக்தம் ஸாஸுத்ரதீபிகாயா— சஹோபலம்மநியமோபி
ஜ்ஞானார்த்தயோர்நியமோபலம்மவ்யாஸம் மேதம் வ்யாபகவிரூ஢்நோபலவ்யா ப்ரதிஷேதந் ந மேதஸுபஸ்தாபயதி । பிந்நானா்
ஷட்படாதிநாமநியதஸஹோபலம்மநத்வாத் । ந சாஸி஢்ந: வேதோபலம்மஸமயே த்ரிதேரூபலம்ம இதி வாக்யம்,
உத்தரகாலே சஹேவ ஜ்ஞானேன விஷயஸுரணதர்ஸநாத், ஜ்ஞாதோ ஷட இதி । ந சானுபூதஸுரணம் சம்பவதி”
இதி । ப்ரான்திவிஜ்ஞானை: ப்ரான்தை: । அ஢்வே— ஃகஸிந் சந்நே । த்ரிதவப்ரஹணவத் மேதோபலம்மோபி ப்ரான்தி-
ரேவேத்யர்த்த: । தத்யா ச நீலாத்ரதார்த்திகாரோபி ப்ரமார்த்தத: ஜ்ஞானாகார எவேதி, ஜ்ஞானஸ்ய ஸ்வதஸுஸாகாரத்வாந்
நீலாதிஜ்ஞானானா் நிராலம்பநத்வப்ரஸஜ்ஜ இதி பாவ: । ஃகஸ்ய நானாத்வேநாவாஸே காரணகதநஸுரேநைந-
ந்மதமனுவததா் ம஢்நுகுமாரிலபா஢ானா் வதநான்யாஹ— இவன சோல்ஹ்மிததை இத்யாதிநா । “த்வத்பக்ஷ”
இத்யத்ர ஸ்லாகவார்திகதவ்யாஸ்யானாதிபு “மத்பக்ஷ” இதி பாठோ ஢்ஷ்யதே । த஢ா யோகாசாரஸ்ய ஸ்நானு-
ஸந்நானமிதமிதி வோ஢்யம் । ஸ்வக்ஷ:— விஷயோபராகஸூந்ய: । யத்யபி ஜ்ஞான ப்ரமார்த்ததஸுக்ஷம் ந நானா,
தத்யாபி பூர்வஷட்படாதிஜ்ஞானப்ரஸுதாபி: விசித்ரஷட்படாதிஜ்ஞானாகாரஹேதுத்வாத்ஸ்வயம் விசித்ராபிர்வாஸநாபி:
஢்ப்லுவாத் ஸ்லோபாத் ப்ரான்தேரितिவாவத், ஸ்நானுரூப்யேண, ஷட்படாதிஜ்ஞானாகாரானுரூப்யேண நீலஷடாதித்ராஹ-
சேத்ராஹ்யத்ராஹகரூபிதம் (஢்ஷிதம்) ப்ரமாத் ப்ரமேயோபரக்தம் சத் ப்ரவிபக்தமிவ, நானேவ உத்பக்ஷம், பாதம், நான்யம் ப்ர-
மார்த்தபூதம் வாஹம் ஷடாதிரூபம் பதார்த்தம் அபேக்ஷதே இத்யர்த்த: । அத்ர “ஜ்ஞானாத்மே”த்யுபக்ரமேபி, “தத்யாபி”த்யாதி-

“புததித்யோந்நேயேநிஹம் அறியாதவாகளால புலபபடும பொருட்கள எனவும்,
புலபபடுததும் ஆதமாவேனவும் புலஹ்நம் புததி எனவும் மூனற வகை உண்டு என்று
பரமிககபபடுகிதது ஒருககே தோனறவதால அறிவின அமசமே பொருட்களும்.” என்று

ப்ரபிபக்தமிவோத்பன்னம் நான்யமர்த்தமபேக்ஷதே ||” என்னு சொன்னார்கள். இப்பக்ஷத்தை இவ் உபலம்மஸ்வா-
ஸ்யத்தாலும், அநுமானங்களாலும் சாப்திகதும்பிவன சொல்லும் மோக்ஷமாவது விஷயோபராபாந்யவாதி-

வாக்யபேதகரணாட் “தூஷிதஸுபபந்ம” இत्याத்யநுமாரேபேதமிதி நபுமகாந்தவிஷேப்யபதமத்யாஹார்யம் | அத்
வாசனயா ஜ்ஞானம், ஜ்ஞானேந வாஸநான்தரம், தேந ஜ்ஞானான்தரமிதி நானாஜ்ஞானவாஸநாமந்தானஸ்யாபிப்ரேதத்வாத்,
நிராலம்பநவாதிநா மாத்யமிகேநாத்நான்யோந்யாஸ்ரயஸோபோ நோ஢ாடநீய இதி தர்ஸயிதும் “அநாதௌ சம்ஸார”
இத்யுக்தி: | தத்யா சானாதித்வேந வீஜாங்குராடாவிவேப்தத்வாத், நாத்ர ச தோப இதி த்யோதிதம் | அத்ர வாஸநா
நாம க்ஷணிகவிஜ்ஞானப்ரவாஹ எவேதி வக்ஷயதே | நாதிரிக்தா சௌத்ரான்திக மத இவ | அத்ர பூர்வபூர்வம் உத்தரோ-
த்தரஸ்ய காரணம் | சஜாதீயபதாதிஜ்ஞானசந்தானே஽ந்நிமம் ஜ்ஞானம், விஜாதீயபதாதிஜ்ஞானகாரண பவதி | யத்யா
வாஹ்யபதார்த்தமங்காபே மஜாதீயபதக்ஷணசந்தானே஽ந்த்ய:க்ஷண: விஜாதீயகபாலக்ஷணோத்பாடநக்ஷ: | எதந்மத-
சாரார்த்தச்சேவம் ஸ்ரீமாந்யகாரேதர்ஸித:— “யதூக்தம் ஜ்ஞானவீச்சித்யமர்த்தவீச்சித்யகூதமிதி, தந்நோபபத்யதே | அர்த்தவத்
ஜ்ஞானானாமேவ சாகாரணா ச்லயமேவ விச்சித்ரத்வாத் | தத்வ ச்லரூபவீச்சித்யம் வாஸநாவஸாத் | ... ... கத்யம்
வஹிப்தபதாபாசார: அந்தரஸ்ய ஜ்ஞானஸ்யேத்யுச்சயதே? இத்யம் | அர்த்தஸ்யாபி வ்யவஹாரயோக்யத்வம் ஜ்ஞானப்ரகாஸா-
யதம் | ப்ரகாஸமானஸ்ய ச தஸ்ய சாகாரத்வமாவஸ்யகம் | அந்யத்யா தஸ்ய ப்ரகாஸாயோகாத் | எகஸ்யாயம்
நீலாதிராசார உபலம்ப்யமானோ ஜ்ஞானஸ்யேவ | தஸ்ய வஹிர்வதவமாஸோ ப்ரமகூத” இत्याதிநா | அயசு
ப்ரமஸுஸாரீரகஸாஸ்தார்த்ததீபிகாயா நிதர்ஸித:— “நநு சர்வஸ்யாப்யான்தரத்வே வஹிர்வதவமாஸ: கத்யமிதி
சேவ்- உபரி த்யிதானா நக்ஷத்ராதிநாஸுத்யநா பூமிஸ்தத்வாவமாஸவத் வாக்யத்வாவமாஸஸ்ய ப்ரமத்வா”இதி |
அத்யாஸிந்யதே தத்ஸம்மதம் ப்ரமாண ப்ரதர்ஸயந் மோக்ஷச்லரூபமப்யாஹ- இப்பக்ஷத்தை இதி | இவ்உபலம்ம-
ஸ்வாஸ்யேதி யுக்த: பாட: | உக்த சஹோபலம்மநியமஸ்வாஸ்யேத்யர்த்த: | அநுபலம்மஸ்வாஸ்யேதி து சர்வத்ர
தக்ஷயதே | தத்ர சோக்தரீத்யா ஜ்ஞானாகாரதிரிக்தநீலாபாசாரானுபலவ்நிஸ்வாஸ்யேதி கத்யச்சித்யஸ்யேயம் |
அநுமானங்களாலும் இதி | ததூக்தம் சர்வதர்ஸநசங்ரஹே— “ப்ராஹ்யப்ராஹகயோரபேதஸ்தானுமாதவ்ய”, யத்ரேத்யதே
யேந வேதனேந, தத்ரதோ ந பித்யதே யத்யாஜ்ஞானேநாத்மா | வேத்யந்தே தீஸ்த்ர நீலாடய” இதி | நந்வஸ்ய மதே கா
நாம ஸுக்திர்மவிப்யயிதி? எகாகாரஜ்ஞானசந்ததௌ சரமேண அந்யாகாரஜ்ஞானதாராஃமமாஜ்ஞிகாராத், கதாபி
விஷயாவமாஸவிராமாஸம்பவாத் | ந ச ஜ்ஞானசந்ததேரேவ கதாச்சிதூக்ஷேதான்மாத்யமிகஸ்யேவ சர்வஸுபபத்யத
இதி வாக்யம் | தத்யாஸதி தந்மத இவ ச்லரூபோக்ஷிதேரபுரூபார்த்தவ்நாபாபாதாத்யத்ர, தத்மம்மதா஢ிலக்ஷணம்
ஸ்யாபிமதம் மோக்ஷச்லரூபமாஹ- இவன சொல்லும் மோக்ஷமாவது இதி | எததூக்தம் பவதி ஜ்ஞானமந்ததே—

இவன சொன்னதை எடுத்துக் கூறுவோரும், “உண பக்ஷத்தில் உணமையில் ஒன்றேயான
சுத்த புத்திதான் முன் முன் அநுபவவாசனைகளின் பலவிதப் பிரிவுகளாலே பாமிதது,
ஆககாலகு உள்ளவாறு நிலம் வெளுப்பு முதலிய பொருட்களின் காலண வேறுபாட்டை

पदार्थवत् स्वतः विशेषान्तरनिरपेक्षव्यावृत्तत्वं, निर्विशेषत्वमिति यावत् । व्यक्तिशब्दप्रयोगेण जातिपुरस्कृतनियमाभावस्त्वच्यते, तन्मते वक्ष्यमाणरीत्या जात्यभावात् । ततश्चैतावता- लोके स्थिरयोर्दृष्टान्तदृष्टसजातीययोर्द्वयोः पदार्थयोरेव, कार्यकारणभाववधारणात्, तद्वैपरीत्येन, क्षणिक-स्वलक्षणव्यक्तिविशेषयोनियमासिद्धिर्विवक्षिता । तथासति संभवन्तं दोषं दर्शयति- गर्दभधूमादि-
ककुमु इति । कचित्पूर्वापरत्वाविशेषादित्यर्थः । तथा च सर्वार्थसिद्धिः- “सर्वं क्षणिकमिति वदतस्ते कस्यचित्किञ्चित्प्रति कार्यत्वमनन्तरभावादित्वमात्राच्चेत्, तैलोक्योदरवर्तिनः पूर्वक्षणास्सर्वे तदनन्तरभाविनां सर्वेषां क्षणानां कारणानि स्युरिति । कचिन्नीलक्षणोपि अन्यत्र पीतक्षणकारणं स्यादित्यर्थः । एवं जातस्यातिप्रसङ्गस्यानिष्टतमत्वाय स्वाभ्युपगमप्रतिकूलतामप्याह- अपि^१ इति । अत्र कचित् “^२” इतीदमधिकं दृश्यते । “तथा सत्येव”त्यवधारणार्थकं वा भवतु । ^३ इति । कार्यकारणभावस्योक्तत्वा दुस्स्थत्वे “तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामविनाभावः” “कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् । अविनाभावनियमोऽदर्शनान्न न दर्शनात्” इति स्वाभ्युपगतकार्यकारणभाववधारणपूर्वकव्याप्तिप्रतिगन्धानासंभवेनानुमानं निर्मूलं स्यादित्यर्थः । तथा हि- न तावदन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव व्याप्तिधीस्सुलभा, शतशस्तयोर्दर्शनेपि पार्थिवत्वलोह-लेख्यत्वादेर्वज्रमणौ व्यभिचारात् । ततश्चाविनाभावनियमः- व्याप्तिः, अदर्शनान्न, दर्शनाच्च न-अन्वयव्यतिरेकाभ्यां केवलं न सिध्यति । अपि तु कार्यकारणभावाद्वा, स्वभावाद्वा तादात्म्यरूपात् नियामकात् गृह्यते । यथा धूमाग्न्यो, वृक्षशिंशुपयोश्चायं वृक्षशिंशुपाया इत्यादौ इति तदभ्युपगमः । एवं च कार्यकारणभाववैयाकुल्यां नियामकाभावेनानुमानं निर्मूलं भवेदित्याशयः । नन्वेकसन्ताने पूर्वक्षणा उत्तरक्षणकारणं भविष्यन्ति । ततश्च न गर्दभधूमाग्नयोस्तत्प्रसङ्गः । सन्तानान्तरत्वादित्य-
त्वाह- सन्तानैक्य^४ इति । सर्वक्षणिकत्ववादिनस्तस्य देशकालस्थैर्यादेरप्यसिद्ध्या एकदेश-कालप्रभवत्वादिरूपं सन्तानैक्यमपि दुर्वचमित्याशयः । एवं सन्तानैक्यस्य दुरुपपादन्वोक्त्या तदैक्यमवलम्ब्य सुखदुःखादिव्यवस्थाप्रदर्शकसिद्धान्तदीपिकावचनमपि निरस्तमित्याह- ^५ इति । दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकेति । कार्पासस्य दृष्टान्तस्यापि क्षणिकज्ञानसन्तानरूपत्वेन,

களுக்கு ஒருவித ஒழுங்குமுறையுமின்றி காரியகாரண அம்பதத : கொண்டால், நெருப்பின் காரியமான புகையைக் கழுதையின் காரியமாகவும் கூறலாம் அப்போது எல்லாம் எல்லா-வற்றிற்கும் காரணமாகி, காரியகாரண உறவு முறையே சிதறி அதன் ஒழுங்கின்மேல் கட்டப்-

आहिता कर्मवासना । फलं तत्रैव बध्नाति कार्पासे रक्तता यथा ॥” என்று சொன்ன ட்டுஷ்ணந்தாஸ்திரி-
கருகரும் ஘டியாது. அந்வயவ்யதிरेकसिद्धसामान्यनियमத்தாலே காரணத்வாदிகளைக் கொள்ளுகை,
सामान्यरूपத்தையும், அதற்கு வ்யாप्तியை ग्रहிக்கைக்கு நிலை நின்றிருநோரு ஜாதாவையும் கொள்-
ளாமையாலே கூடாது.

तदैक्यव्यवस्थापकस्योक्तरीत्याऽसंभवात् लाक्षादिरञ्जकद्रव्योपरागकृतरक्तिमोऽन्यत्रापि प्रसङ्गेन,
तन्निर्दर्शनेन, देवदत्तादिरूपालयविज्ञानसन्ततावपि कर्मवासनायाः पुण्यापुण्यरूपायाः ज्ञानवास-
नाया भावनादेश्व व्यवस्था न सिध्यतीति भावः । नन्वन्यसिद्धान्तिनां कथं कार्यकारणभावसिद्धिः?
अन्वयव्यतिरेकदर्शनसिद्धकार्यकारणतावच्छेदकजातिविशेषमूलकतयेति चेत्, ममापि तथैव स
सिध्यत्वित्यत्राह- अन्वयव्यतिरेकेति । अयं भावः- प्रथमतस्तत्र तत्र व्यक्तिविशेषेषु अन्वयव्यतिरेकौ
दृष्ट्वा, पश्चात् दण्डन्वयव्यतिरेकवच्छिन्नसामान्ययोर्नियमस्य प्राक्पश्चाच्च स्थिरेण केनचिद् चात्राऽव-
धारणात् कार्यकारणभावसिद्धिर्विक्तव्या । तद्यद्यपि परेषां मते घटते । तव तु तत्सर्वं नोपपद्यते
निर्विशेषक्षणीकविज्ञानवादिनः । व्यक्त्यतिरिक्तजातेर्ज्ञातृत्वैर्यस्य चानभ्युपगमात् । जात्यङ्गीकार-
श्चैवं बौद्धैर्दूषितः इतिशास्त्रदीपिका- “न याति न च तत्रासीत् न चोत्पन्नं (नास्ति पश्चात्) न
चांशवत् । जहाति पूर्वं नाधारम् अहो व्यसनसन्तति”रिति । तदर्थश्च- स्थलान्तरे नूतनघटोत्पत्तौ
पूर्वघटात् घटत्वजातिस्तत्र न याति, अक्रियत्वात् । न च तत् तत्र पूर्वमेवासीत्, तस्य घटस्ये-
दानीमेवोत्पन्नतया, पूर्वं निगधारतस्थित्यनुपपत्तेः । न च तत् इदानीमेव तेन सहोत्पन्नम् ।
अनित्यत्वापत्तेः । किञ्चानयोर्द्वयोरप्येकघटत्वजातिमत्त्वं युगपत्कथं सङ्गच्छते? न चैकेनांशेन तत्र,
घटत्वमस्ति, अंशान्तरेणात्रेति विरोधपरिहारः, अंशाख्यावयववच्चे तस्यानित्यत्वापातात् । किञ्च
नापि पूर्वघटं परित्यज्य घटत्वं सर्वथाऽन्नागच्छति, पूर्वस्यापि घटत्ववच्चेन व्यवहारादित्यहो
दुरन्ता दुःखसन्ततिर्जातिवादिनामिति ।

பட்ட அநுமான பரமாணம் அடியோடு வேறறும். ஒரு தேசகாலாதிகளில் உண்டாம் அலை
வரிசைக்குளபட்டவைகளிடை யதான காரியகாரணபாவம் எனப்பதற்குச் சேர தேசகாலாதி-
களுடைய ஒருமைப்பாட்டையும் நீ அங்கீகரித்திலை ஆகையால் “எந்த அறிவின அலை
வரிசையில், முன் வினையின் வாஸனை பட்டுகிறதோ, அந்த அறிவு வரிசையில் தான் அதன்
பயனாகிய நினைவு முதலியன உண்டாகின்றன. சாயமேற்றப்பட்ட பருத்தியினிடமிருநதுண்-
டான காரியபரம்பரையில் சிவப்புப் பால்” என்று சொன்ன உதாஹரணமும், “எல்லாம் நிலை
நிலலாத கண்ணிக பதார்த்தங்கள்” என்று கூறும் உணக்கு அமையாது. பலவிடங்களில்
ஒப்புமை வேற்றுமை இலக்கணங்கள் கண்டு, ஒரு ஒழுங்குமுறையைப் பின்பற்றி இவை
காரியம் காரணம் என்று-நிலைநிற்கும் ஒரு அறிவாளி தோரத்து எடுக்கிறான் என்று பிறா
சொல்வார் நீ எதையும் ஸ்திரமாக ஒப்புக்கொள்ளாமைமால், உணவை அப்படி அங்கீகரிக்க
விடலாது.

இவன் ஜஞாநம் என்னுனறு ஒப்பீனதும் தப்பு.

காரியகாரணமாவம் தானும், ஜானங்களுடைய சத்யத்வமும், பூர்வோத்தரகாலாசத்வமும், சாஹ்ய-
சத்வாதிக்கும் ப்ரான்திரூபவிகல்பமாந்ரஸித்வங்கள் ஆகையாலே ஜானததகது மாயாவாதி சோலஹம்
நித்யத்வமாதல, மாஹ்யமிகண் சோலஹம் துச்சத்வமாதலோழியக கோளள விரகிலை.

வெளியுலகப் பொருட்கள் இலலை எனறதும் தவறு

ஜானம் தான ஸ்வய ப்ரகாசமானுலும், தன்னுடைய ஸ்வயப்ரகாசத்வம் ப்ரமாணாந்தரநிரபேதத்வ-

எவ் காரியகாரணभावानिर्वाहेतन्मते स्वामिलषितचार्वாக்வ्यावृत्त्यसिद्धिमुक्त्वा, अथ
ज्ञानतत्त्वाङ्गीकारेण स्वामीष्टमाध्यमिकव्यावृत्त्यसिद्धिमप्याह- कार्यकारणेति । ज्ञानसन्ततिभेदस्य
वासनाभेदोपाधिकत्वात् पूर्वापरज्ञानयोः कार्यकारणभावोप्यौपाधिक इति तात्पर्येण, तस्यापि
विकल्परूपभ्रान्तिसिद्धत्वोक्तिः, न त्वत्यन्तमिध्यात्वात् । अद्वैतिवैलक्षण्येन नानाज्ञानाङ्गीकारस्यै-
तन्मतप्रतितन्त्रत्वात् । ज्ञानङ्गकण्डेय सत्यत्वमिति पाठस्वरसः । सत्त्वमिति पाठे-
प्ययमेवार्थो बोध्यः । ज्ञानस्यापि माध्यमिकेन मिध्यात्वाभ्युपगमात्तद्व्यावृत्तये हि सत्यत्वं तस्यै-
तेन स्वीकृतम् । पूर्वोत्तरकालासत्त्वमिति । क्षणिकत्वं हि ज्ञानस्य पूर्वोत्तरकालयोरसत्त्वं एव भवतीति
तदप्यभ्युपगमनीयम् । साध्यसत्त्वादीति । यत्पूर्वापरकालयोरसत्, तन्मध्येत्यसत्, शशविषाण-
वदिति माध्यमिकमतखण्डनाय अनेन, ज्ञानस्य पूर्वापरकालयोरसतोपि मध्यकाले सत्त्वं साध्यते,
अन्यथा जगदान्ध्यप्रसङ्गेन सर्वप्रवृत्त्यवसादादिति, मध्येसत्त्वस्य साध्यत्वेन निर्देशः । मध्य-
सत्त्वेत्यप्यस्ति पाठः केषुचित्कोशेषु । भ्रान्तिरूपविकल्पेति । तदुक्तं- कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षं
निर्विकल्पकम् । विकल्पोऽवस्तुनिर्भासादसंवादादुपप्लवः ॥ इति । निर्विकल्पकप्रत्यक्षमेव कल्पना-
विरहितत्वात्प्रमा । विकल्पस्तु अवस्तुभासकत्वात्, असंवादात्- बाधात्, उपप्लवः- भ्रम इत्यर्थः ।
एतन्मते ज्ञानात्मस्वीकारेपि तस्य निर्विशेषत्वाङ्गीकारात् उक्तस्सर्वोपि धर्मस्तस्मिन् भ्रान्तिपरिकल्पित
एवेति भावः । मायायादिसोऽललुम निदयत्वमातल इत्यादि । ज्ञाने कार्यकारणभावस्य कल्पित-
त्वोक्त्या तस्य निदयत्वमेव फलतीति, तवाद्वैतिमतप्रवेशस्यात्, ज्ञानसदयत्वादीनां भ्रान्तिसिद्धत्व-
कथनेन ज्ञानतुच्छत्ववादिमाध्यमिकमध्याध्यासो वा स्यादित्यभिप्रायः ।

एवमेतावता तदीयामान्तरज्ञानाभ्युपगमपरिपाटीं विपाख्याथ तदीयं वाह्यार्थभङ्गमपि
प्रमथन् प्रथमं “अविभागोही”त्यादिनोक्तं स्वाकारस्यैव ज्ञानेन ग्राह्यत्वं दूषयति- ज्ञानम तान

ஜஞாநகூணங்களிடையே நீ சோலஹம் காரியகாரண உறவு, முனபின் காரியம்
இலலாமை, நடுவுள்ளமை, இவை அத்தனையும், உன மதப்படி பொய்யானவையாகையால்,
ஒன்று, ஜஞாநம் அதவைதப்படி கிதயமாயோ, அல்லது மாதயமிகண் மதப்படி ஞாயமமாகவோ
இஞ்ஞக நேரிடுவது அல்லல வேறு வழியில்லை.

க்ஷணிகத்வாதிக்களாக காட்டாமையாலே சர்வஸங்க்ராஹகஜ்ஞானந்தரத்தாலேயறியவேண்டியிருக்க ஸாகா-
ஹமே ப்ராஹ்மெனகை ஸ்பக்ஷவிரூ஢ம். சந்தானான்தரமும் ஁கசந்தானத்தில பூர்வாபரக்ஷணங்ளரும் உண-
டென்று காட்டுகிற ஜ்ஞானம் ஸ்வரூபாதிரிக்கஸத்யவிஸயமென்னுமிடம் தனக்கே இசையலேனும.
சந்தானான்தரம் ப்ராஹ்மலலாதபோது ஸிஸ்யாசார்யஸதுமிதவாதிபதிவாதிஸவ்யஹரங்ளகளானம்கூடா-
மையாலே, ஁கசந்தானபரிஸேஸமாதல, அ஢்வேதிக்ளசோலலும் ஁கஸ்திரபரிஸேஸமாதலாம். ஆகை-

஁தி । ஁ததுக்தம் பவதி யதாபி ஜ்ஞானஸாமான்ய் ஸ்வயம்ப்ரகாஸ், ததாபி, ஸ்வரூபஸ்வரூபநிரூபகதர்மாதி-
ரிக்கஸ நிரூபிதஸ்வரூபவிஸேஸணஸ கஸ்யாபி தௌ ஸ்வய் ப்ரகாஸப்ரத்யக்ஷேண ப்ரஹ்ணாஸம்பவாத், தந்நிஸ்தானா்
ப்ரமாணாதிபாஹ்யாத்நாநபேக்ஸத்வ,க்ஷணிகத்வாதி,விஸேஸணானா் ஸாகாராணாமபி ஸ்வௌ ப்ரகாஸானுபபதேஃ, ஜ்ஞான-
ந்தரேநைவ ப்ரஹ்ணம் வக்தவ்யம் । ததா ச கதம் ப்ராஹ்மஸ்ய ப்ரஹ்ணாகாரத்வஸி஢்நான்தௌநேதி । தா஢்ஷஜ்ஞானான்தர-
தர்மாணா் ததோப்யந்யௌ ப்ரஹ்ணகல்பநே஢்நவஸ்தா் ஸக்ஷமானானா் க்ருதௌ உக்தம்- சர்வஸங்க்ராஹகஜ்ஞானான்தரத்தாலே
஁தி । கல்ப்யமானம் தா஢்ஷம் ஢்விதீயம் ஜ்ஞானம் ஁ஸ்வரஜ்ஞானவத்ஸர்வவிஸயகமௌஸ்திவதி ஜ்ஞானான்தராகல்பநாந்நா-
நவஸ்தேதி பாவஃ । நநு மாபூத் ஸாகாரஸ்யைவ ஸ்வௌ ப்ரஹ்ணமிதி நியமஃ । அதாபி ஜ்ஞானஸ்ய ஸ்வரூபாதி-
ரிக்கஸத்யவிஸயகத்வாபாவநியமாத் ஜ்ஞானாதிரிக்கபதார்தம்மித்யாத்வமௌதஸம்ஸதஸுபபதத ஁வ । தௌ-
ஸாகாராணா் ஜ்ஞானஸ்வரூபத்வாதித்யத்ராப்யநுபபதி் ஢்ர்ஸயதி- சந்தானான்தரமும் ஁தி । ஁க஢்ஷௌவக்ஷே஢்ந
ஜாயமானநீலஜ்ஞானசந்தானாதிரிக்கபீதஜ்ஞானசந்தானஃ, பிந்ந஢்ஷேஸு ஜாயமான஢்ஷவத்சஜ்நசந்தானாதி-
ரிக்கயஜ்நத்சஜ்நானமந்தானஸ்சேத்யர்தஃ । ஁கசந்தானத்தில ஁த்யாதி । நீலஜ்ஞானசந்தானதக்ஷைஜ்ஞானக்ஷ-
பேக்ஸயா பூர்வாபரஜ்ஞானக்ஷணாஸ்சேத்யர்தஃ । உண்டென்று ஁த்யாதி । அத்ராயமபிஸந்நி஢்- ஜ்ஞானௌ கௌந்சித்
சந்தானான்தரஸ்ய ஸ்வபூர்வாபரஜ்ஞானக்ஷணானாஸ்ச ப்ரகாஸநாத், தௌபா் ச த஢்மௌயோகாத் வக்ஷயமாணரீத்யா
ஸத்யத்வாச, ஜ்ஞானஸ்ய ஸ்வரூபாதிரிக்கஸத்யபதார்த்விஸயகத்வாபாவநியமோப்யஸி஢்ந ஁வ தவ மதௌ பவதி ।
தௌ த஢்மௌதௌ சந்தானான்தரத்வ பூர்வாபரத்வாதிநிர்஢்ஷபாதாத் ஁தி । தனக்கே இசையலேனும- ஸ்வௌ
அகாமௌநாப்யஜ்ஞாகார்யம் । ஁வமநஜ்ஞாகாரௌ ஢்ஷ஢்மாஹ சந்தானான்தரம் ஁தி । ஸிஸ்யாசார்யேதி । ஸிஸ்யாதி-
ஜ்ஞானசந்தானௌநாசார்யாதிஜ்ஞானசந்த்யப்ரஹ்ணௌ, பரஸ்பராப்ரதீத்யா வா஢்ஷப஢்ஷாதி஢்ஷஸ்த்யம் துர்வா மித்யர்தஃ ।
஁கமந்தானபரிஸேஸேதி । சந்தானான்தரஸ஢்நாஸௌ ப்ரமாணாபாவாதித்யர்தஃ । நநு கதம்மௌகசந்தானபரிஸேஸஃ
ப்ரமஜ்யதௌ? ஁கஜாதீயஜ்ஞானமந்தானான்தரபக்ஷணஸ்ய விஜாதீயஜ்ஞானசந்த்யாஸம்பணஸ்க்திஸ்வீகாராதித்ய
ப்ராஹ்- அ஢்வேதிக்ள சோலலும் ஁த்யாதி । ததா ச ஜ்ஞானௌ மந்தானான்தரஸ்யைவ ஸ்வபூர்வாபரக்ஷணயோரபி
ப்ரஹ்ணயோகௌ தஸிந் க்ஷணிகத்வஸ்யாப்யஸி஢்நத்யா அ஢்வேதிநாமிவௌகஸ்திரஜ்ஞானாத்மவா஢்ஷௌ வா ப்ரஸஜ்யதௌத்யர்தஃ ।

புறப்பொருட்கள அறிவினை மாற்றமுருவம் ஆனகயால தன்னுருவைத்தான அறிவு
காண்கிரது எனபதும் சரியலல அறிவு சுயாபுரகாசமாயினும், தன்னிடத்திலுள்ள அநேக-
தன்மைகளை அது காட்டாதகையால், ஈசுவரஜ்ஞானம்போல எல்லாவற்றையும் அறிவிககவலல

யால் வாஹ்ரஹந்தை வாஹிகைக்குச் சோலலம் குதர்க்களே லாம் ஸ்வித-
ஸ்வபக்யாபகம் தானும் ஸ்வேதவிஷயத்திலுள் ப்ரமாணமனறெனகிற லிவனுக்கு மாத்யமிகனுக்குச்
சோனன டுஷணத்தைத் தப்பவோண்ணது.

அறிவு பொருள் இவைகளின் உருவம் வேறு வேறுனது

ஜானஜ்யங்களுக்கு ஐகாரமேதம் காண்கிறலோமெனறதவும், “இதமஹ் ஜானாமி” என்கிற
திரதயப்ரகாஸாத்மகஸ்தானுபவ, ஸர்வலோகானுபவங்களாலே நிரஸ்தம் இங்ஙனம் கோளளாதபோது “பாஹ்-

தயா ச வாஹ்யார்த்தமஜ்ஜாய க்ருதோ யத்ஸ்வஸதனநிஹிதஹுதவஹ்ஜாலாயத் இத்யாஹ- ஆகையால் இதி ।
“பாஹ்ரஹே”த்யத்ர “வாஹ்ரஹேத்யேவ யுக்த: பாத: । குதர்க்கள- “அவிபாஹோஹி”த்யாதினோக்தா:
ஜானாகாராதிரித்யாத்யாகாரானுபலவ்யாதய: । ஸ்விதவாந்தவாஹ்யங்களாம் இதி । தயாஸதி ஸந்தா-
நாந்தரஸ்பர்வாபக்ஷணாதிநாமப்யப்ரஹணாத் ஸுஹ்ரு: ஸாதிவ்யவஸ்தாஸித்யத்ய் ஸாஹ்யுபகதநானாஹுதிரிஸந்தான-
ஹானிரேவ ஫லதீதி மாத்யமிகமாம்யமேவேதி ஹாவ: । நனு மாத்யமிகேன ஸர்வஜ்ஞத்யவகக்ஷிகாராத்,
அஸாமித்ர ஜகதாந்த்யபரிஹாராய ஸ்மதஸாஹகதயா ஜானாத்யபதார்த்தஸாஜ்ஜிகாராந்மஹதஹோ வலக்ஷண்யமிதி
சேதாஹ- ஸ்பக்ஷஸ்தாபகம் தானும் இதி । தயா சாஜ்ஜிக்ருதேபி ஜானதத்வே, தததிரித்யவிஷயானஹ்யுபக-
மாத், தத்ஷே தஸ்ய ப்ராமாண்யாஹவ எவேதி, தத்வத்ய் ஸ்வமத் கத்ய் தீன ப்ரதிதித்ரேத் இதி, பூர்வ் இவர்க்குக்கு
ஸ்பக்ஷஸ்தாபகப்ரமாணம் பரமார்த்தமாக்கல பாரமார்த்தி ஸநிபேதம் ஸிதிரியாத் .. இத்யாதினோக்தம் மாத்ய-
மிகமதடுஷணமஸ்தாப்யவஜ்யமேவேதி ஹாவ: ।

எவ் ஜானேன ஸ்வாகாரமேவ பாஹ்யத்வமுதடூப்யாத “அவிபாஹோஹி”த்யாதினோக்தம் வாஹ்யார்த்தமஜ்ஜ
ஜானஜ்யாகாரமேதமமர்த்தனேன டுஷயதி- ஜானஜ்யங்களுக்கு இதி । தஸாதர்த்தாகாரஸஸ்வோபி ஜானஸ்யேவாகார:
ததத்ர வாஹ் ந கித்ரிதஸ்தீதி ததமிமான: । ஸ்தானுபவஸ்ய ஷபதநிணேயத்வாதுக்தம்- ஸர்வலோகானுபவேதி ।

வேறு ஒரு அறிவு வநதுகான இவைகளைக் காட்டவேணும் ஆகையால் தன்னுருவைதகான
காட்டும் என்ற கொள்கை கொலைதது வேறொரு அறிவு வரிசை உண்டென்றும், இவ-
வரிசையிலேயே முன்பின் உண்டென்றும் காட்டும் ஒரு ஜஞாநம், உண்மையிலேயே தன்-
னைத் தவிரதது வேறு விஷயங்களைமும் அறிவிக்கிறது எனறே நீயுமிசையவேணும் வேறு
அறிவு உண்டு எனபது நமக்குத் தெரியாதபோல, நமமைப்பற்றியவரை சிஷ்டன், ஆசாரி-
யன் சதரு, மிதான் எனபது போறை வழக்கு அறறப்பே வகால், ஒரே அறிவின் பரம-
பரைதான் உண்டு எனறே அல்லது அத்வைதிகளேப்போல ஒரேயொரு நிதயமான அறிவு-
தான் உண்டு எனறே சோலஸவேணடி வரும் ஆகையால் பொருட்களை அபஹ்ரிகக நினைப-
பது அறிவை அழிப்பதில்தான் முடியும் தன் மதத்தை ஸதாபிக்கச்சொல்லும் பரமானம்,
தான் அறிவிக்கும் பொருள் பற்றி நமபதத்தக்கதல் எனபதால் மாத்யமிகனுக்குப்போல,
இவனுக்கும் ஸ்வபக்யம் நிதிதிக்ரத

பாஹகஸ்வித்திமேதவானிவ லக்ஷ்யதே” எனவமோணனாது. இவ் உபலம்ஹலத்தாலே கண்ட-
 ஆகாரத்தை ஜ்ஞானாகாரமாகவமையும் எனவ லக்ஷ்யம சோன்னதுவும் நிரஸ்தம். சம்ப்ரதிபந்ந-
 விப்ரதிபந்நங்களில் சம்ப்ரதிபந்நஜ்ஞானத்தககே ஆகாரமேனறதுவும் விப்ரதிதம். அர்யம் சர்வலோக-

ததாசேதமஹ் ஜானாமி”த்யாடௌ இ஢்வாஹ்வஜ்ஞானகிரியாத்வினா த்விதயமேதஸ்ய ஸ்பஷ்டஷ்டத்வாத் ஆகாரா-
 ந்தரானுபலம்ஹோக்திரனுபபந்நேத்யாஸ்ய: । ஏதா஢்ஷாகாரமேதஹானஜ்ஞிகாரே ஸ்வோக்திவிரோதமாஹ- இ஢்வாஹ
 கோள்ளாத்ஹோது இதி । மேதவானிவ”தி மேதஸ்யோத்ரேக்ஷணாத் தஸ்ய சர்வதா஢்஢்ரஸி஢்வத்வே ததயோகாத்
 தத்யோக்திவ்யா஢்வாத் இதி ஹாவ: । நவ்வாகாரமேதோபலம்ஹேபி லா஢்வாத்ஸ்ய ஜ்ஞானாகாரத்வமேவ யுஜ்யத இதி
 உக்தோபலம்ஹஸ்யான்யதாஸி஢்வத்வமேவேத்யத்ராஹ- இ஢்வ உபலம்ஹலத்தாலே இதி । அவ்வயத்வாஸ்யா஢்ரே “நிர்-
 ஸ்தம்” இத்யநேன । யதா஢்ரதிதி ஆகாரமேதாஜ்ஞிகாரே ஹா஢்வாகாஹாத் லா஢்வஸ்ய ச வுபரித்யமநந்தர்-
 வாக்ய எவ வக்ஷ்யதிதி ஢்ரதிதிஸ்தாரஸ்ய நிர஢்வாத்மிதி த்யோதயிதும் “உபலம்ஹலத்தாலே” இதி
 அ஢்விகதயா ஹலபத஢்ரயோக: । அவ்வயதா உபலம்ஹலத்தாலே இத்யேவ ஢்ரயுஜ்யேத । “கண்டஆகாரத்தை”
 இத்யாதி । “஢்டமஹ் ஜானாமி”த்யாதிஜ்ஞானாந் ஜ்ஞானந்தராத் வ்யா஢்வத்யே, தेषாந் ஢்டாதிவிஸயஸாரூ஢்ய-
 தாவதஜ்ஞிகரணியம் । த஢்வ விஸயாதிரு஢்ரஸ஢்ஷரூ஢்வ஢்வமிதி கத்யநே ஢்டாதிநானாவிஸயாகாரா:
 தஸ஢்ஷஜ்ஞானாகாரஸ்தேதி ஹஹுபதார்தகல்஢்நாநாரூ஢்வம் ஸ்யாதிதி “அநேககல்஢்நாநாஸ்த ஜ்யாயஸிஹேக்-
 கல்஢்நே”தி ரீத்யா விஸயாகாரமித்யாத்வேன ஜ்ஞானாகாரமா஢்வகல்஢்நந் லா஢்வாஸ்தேதி ததாஸ்ய: । நிரஸ்தம்-
 ந ஹி ஢்ரத்யக்ஷவிரோதே லா஢்வவந்யாஸ்ய஢்ரத்யிரித்யாகூதம் । நநு ஢்ரத்யக்ஷவிரோதே லா஢்வவந்யாஸ்யா஢்ரத்யாவபி,
 ஜ்ஞானார்த்யோஜ்ஞானஸ்த்யேவ சர்வஸம்ப்ரதிபந்நத்வாத் அர்யஸ்ய சாததாத்வாத், சம்ப்ரதிபந்நஜ்ஞானாகாரத்வமேவ கல்஢்ந-
 யிதும் யுக்தமிதி சேதாஹ- சம்ப்ரதிபந்நவிப்ரதிபந்நங்களில் இதி । நிர்஢்வாரணே இய் ஸஸுமி । ஜ்ஞானத்தககே
 ஆகாரம் இதி । ததுக்தம்- தஸா஢்஢்மயஸி஢்வத்வாத் ஜ்ஞானஸ்தாகாரகல்஢்நா । ஜ்யாயஸி... இதி । விப்ரதி-
 தத்வமேவோபபா஢்வயதி- அர்யம் ஸவலோகேதி । இ஢்வ் ஜானாமிதி ஢்ரத்யே இ஢்வமாகாரஸ்ய ஜானாதிகர்மதயா
 ஹாஸமாநஸ்ய ததமேதாஸோகாத், அவ்வயதா நாலோ ஢்ட இதிவத் “இ஢்வ் ஜ்ஞானம்” இதி அர்யாகாரஸ்ய ஜ்ஞானேன
 ஸமானா஢்விகரணதயா ஢்ரயோகா஢்ரத்யே யோகாசாரஸ்யாபி ஜ்ஞானாதிரி஢்வார்த்யஸ஢்வாவஸஸம்ப்ரதிபந்ந இதி, நார்த்-
 ஸ்யாஸம்ப்ரதிபந்நத்வமித்யா஢்ரி஢்வாஸ்ய: । ஜ்ஞானஸ்யஸம்ப்ரதிபந்நத்வம் யதுக்தந், ததபி விஸயாஸ்த்யவிஸிஷ்டஸ்தேவ தஸ்ய,

இஹு அறிவுகதும் ஢்ரானுஹுதகதும் வெவவேறு உருவம் காண஢்஢்஢்வில்லை எனறதும்
 தவறு. “நான இஹைகக காணகிதேன” எனகிற ஸவா஢்வபவ, ஸாவலோகா஢்வபவாதிகளாலே,
 தன்னையும் தன அறிவையும், அதன ஢்ரானுஹுதகதும் வேறு வேறுஹு ஒவ்வொருவஹும் அறிகிறு-
 னல்லவா? இஹவன கோள்ளாத்ஹோது “அறிவு மேறகண்ட மூனறரு உள்ளது஢்ரோஸ
 தேனறுகிறது” எனறு நீஹகள உத஢்ரோக்ஷிததும் கூறமுடியாதல்லவா? இஹகா஢்஢்-
 களால கண்ட ஆதத ஆகாரத்தை ஜ்ஞானத்தின் ஆகாரமாகக் முயலுவதும் த஢்ர

சமபிரதிபக்ஷமாணகயாலும், இது தன்னுடைய சித்திரரூபமாய், ஒரு ஜாதா பீன் தம் மாயலலது ஜானம் சித்திரயாமையாலும் உபயநிரூப்யஜ்ஞானமாத்ரைதக கோண உபயாகாராபஹ்வர பண்ண ஸக்யமன்று விபிரதிபத்திமாநம் வா஢கமா காடுதன்னுமிடம் சர்வவாதிசமபிரதிபக்ஷம். இப்படி கண்ட ஸாஹ்யாஹ்வா-காரங்களை குத்கங்காளே வா஢ககில மா஢்யமிகந்யாயத்தாலே ஜானம் தானும் வா஢ிதமாடம்.

ந தூயநூந்யதயா த்வ஢ிமபதஸ்யேத்யப்யாஹ- இது தன்னுடைய இதி, இதனுடைய இத்யப்யஸ்தி க஢ித்யா஠: சர்வத்ர “அர்த்தஸ்யே”த்யர்த்த: । சித்திரரூபம் ப்ரகாஸாத்மா । உபயநிரூப்யேதி । ததா ஢ ஸ்ரீமா஢்ய்- “சித்திரேவ சர்வதிதிதேத், கஸ்ய கமப்ரதீதி வக்தவ்யம்? யதி ந கஸ்யகித்க்ஷித்ரபிரதி, ஸா தர்ஹி ந சித்திர: । சித்திரிஹி புத்ரத்வமிவ கஸ்யகித்க்ஷித்ரபிரதி பவதீ”தி । நநு மம வாஹ்யார்த்தேஸ்தி விபிரதிபத்தி:, தவ து ந ஜ்ஞான இதி இயதா விலக்ஷண்யேன ஜ்ஞானஸ்யோர்ஜிதத்வாத்ரதா஢காரத்வகந்பந் வாஹ்யா-ர்த்தஸ்ய யுஜ்யத எவேதி ஢ேத்ரதாப்யாஹ- விபிரதிபத்திமாநம் இதி । சந்நேஹஸாமாந்யமித்யர்த்த: । உபதிஷ்யமானம் வா஢கமப்யவிபரணய்ய கேந஢ிந்மந்நத஢ியோஹ்யவ்யமானா விபிரதிபத்திரிதி ஢ாவ: । சர்வசமபிரதிபக்ஷம் இதி । அந்யதா ஜ்ஞானேபி கேந஢ித்ரதா஢காந்நதமப்யநாப்ராதவதா விபிரதிபத்தேஸ்ப்ரதர்ஸத்வாதிதி ஢ாவ: । நநு வாஹ்யார்த்தானா தர்க்நா஢ிதத்வாத் அஸ்தி ஜ்ஞானஸ்யா஢ா஢ிதஸ்ய தேம்யோ விஸேஷ இத்யத்ராஹ- இப்படி கண்ட இதி । “இதமஹ் ஜானாமி”த்யுபலக்ஷணம்த்யர்த்த: । குத்கா:- சஹோபலம்மநியமாடய: । எஷா் குத்சி-தத்வ் ஢ேவ் ஢ோ஢்யம் । ஸாஹ்யஸ்ய ப்ரஹ்ணதாடாத்ம்யே எகஸ்யேவ நீலா஢ாகாரஸ்ய புரூபபே஢ிந்நானேகப்ரஹ்ண-தாடாத்யமாபா஢்யதே । ந஢ேகஸ்யேவ சதோர்த்தஸ்ய அநேகப்ரஹ்ணதாடாத்ம்ய் நாம சம்பவதி । ப்ரதிரிசர்வேதந் நீல-பே஢ இத்யபி ந, தஸ்ய கந்பநஸ்ய ப்ரஹ்ணாஹ்யாபே஢ிநிஸ்யோத்ரகாலீநத்வாத் । தஸ்ய ஢ேதாவதாப்யநிஸ்யாத் । கிஞ் “ப்ரஹ்ணப்ரஹ்ணதாடாத்ம்ய் ஸ்ரஸ்த்ரஹ்யஸத்ரஹே । அஸ்தி ஢ேத்ரவ்யாஹதிநோ ஢ேத்ரவ்யமி஢ாஹ்ஸுதுஸ்தர” இதி சர்வார்த்தசித்ர஢்யுக்தரீத்யா ஸ்ரஸ்திபாணாதிஜ்ஞானஸ்யார்த்தேக்யாப்யோக:, சத்யதுக்ஷ்ணதார்த்தயோஸ்தாடாத்ம்யானுபபத்தே: । தயோஸ்தத஢ாவே சஹோபலம்மநியமஸ்ய க஢ிதேக்யவ்யமி஢ாஹ்யாபத்திரிதி । மா஢்யமிகந்யாயத்தாலே இதி । “நசந்நாசதி”த்யாதிநா தர்க்ண ஜ்ஞானஸ்யாபி துக்ஷ்ணத்வமேவ । ந ஢ ஜகடாந்ந்யேன சர்வப்ர஢்யுக்ஷே஢: ப்ரஸஜ்யதே, சமபூதிரிசத்யதயா, சர்வஸ்யாபி சமர்த்தநாத் । ததத்ரதார்த்தஜரதீயாப்யோகாத் சர்வநூந்யத்வமேவ தத்ரமிதி மா஢்யமிககூடபூத்யேத்யர்த்த: ।

பாத்யகஸ்ததில செ஢ு உதவாதலலவா? விவாதிககபபடுகிற், தீரமானிககப்பட்ட இரண்டு-களில, தீரமானிககபபட்டதினுடையதே இந்த உருவம் எனகிறீர்கள் பொருட்கள் உண்மையில் “உண்டு இல்லை” என விவாதிககபபடுகின்றன ஜனாரம் உண்டென முன்மே எல்லோராலும் தீரமானிககபபட்டுவிட்டது என்று உங்கள் கருத்துப்போலும். அது அவருண்ணு-புறப்பொருட்களை ஆபாலிகாபாலம் உண்டென்று கருதப்பட்டவை அறிவுதான் இவற்றின் தோற்றமாக, ஆதமாவின் தன்மையாக விததிகவேண்டியிருக்கிறது ஆதமாவையும்

எந்தத் தாந்தத்தில் அணுகுவிதலகனே பொருட்கள் என ஸாதித்தல்

அவயவிரூபவாத்யுத்தில் பரமாமலலை எனது வேதாந்திகள தாங்கனே சாதிக்கையாலும்,

அத வாத்யுத்தவாத் சித்தாந்திமிரேவாப்யுபகதம் த்யாபயந் யோகாசுத்யாசுத்யை அவயவிரூபேதி । வேதாந்திகவ தாங்கனே இதி । எததுக்தம் பவதி- அவயவாதிரித்தாவயவீ ந சம்பவதி, ததாசதி வதயோவதபதயோரிவ வா, அவயவாவயவினோயுபகதேதேனோபலம்பபரஸஜ்ஜாத் । ந ச கும்பசம்புதசலிலஸ்யேவ பூதகநுபலவித்யுத்தா, குத கஸ்யாந்தமாவ் இத்யனியமாத் । ந தாவதவயவேஷ்வயவின:, அந்யபரி- மாணேதிகபரிமாணஸ்ய ப்ரவேஷ.யோகாத் । ந சேஷ்வரககநாதினா் வதாதிஷ்வ ததுபபதத இதி வாக்யம் । தेषா் ப்ரதிவாதானஹ்வேன தத்சம்ஸுவேபி, எஷா் பூர்த்வேன சப்ரதிவதவாதததநுபபதே: । நாப்யவயவிந்யவய- வானா், ஆதாராதேயமாவப்ராதிலோம்யாத் । அதிரித்தாவயவிவாதே சமவாயிகாரணபூ அவயவா ஹி கார்யஸ்யாவயவினோதிகரணம் । அத எவ “கபாலயோவத:, தந்துபு பத:” இதி ப்ரதிதிவ்யவஹாரौ பரத: । ந ச “வதே கபாலமஸ்தி, பதே தந்தவோதநுஸ்யூதா” இத்யப்யஸ்த்யநுபவ இதி வாக்யம் । அவ- யவினோத்யயவஸஜ்ஜாதரூபதாபக்தி மிப்ராயக்தவாததஸ்ய । “வநேதஸ்தி வூக:, ததே பசுதாசததநுவிததி”தி வத் சஸுதாது ப்ரதேகாந்தமாவவிவிக்ஷயா ததுபபதே: । த்வயா ச தத்பக்ஷாநஜ்ஜிகாராத் । ந சாவயவி ப்ராதுமாவானந்தரமவயவா எவ தினஸ்தா:, யேநைகவஸ்தூபலவித்யுத்தபததே, இதி வாக்யம் । ததாசதி சம- வாயிகாரணநாசேநாவயவிநாஸ்யாப்யவர்த்ஜனீயதவாத் । எவ் சாவயவிரூபவாத்யுத்தவாதே ந ப்ரத்யக்ஷ் ப்ரமாணம்த்யுக்தம் பவதி । நாபி நாமஸஜ்ஜாதமேதாதிஹேதுநாஸவயவாதிரித்தாவயவ்யநுமதி:, எவஸ்யேவ சதோஸவஸ்தாமேதேந நாமாதிமேதாபதேஸ்தேஷா் மேதானேவாத்யாத் । அஸ்ய ச விஸ்தர ஆரம்பணாதிகரணா- திஷ்வநுஸந்தேய: । நநு மானாஸ்பூதவயவீ கதிததிரித்த:, ததாப்யவயவஸஜ்ஜாதாத்மகதவஸ்ய வதாதி-

பொருட்களையும் ஒப்பாத உனக்கு அவை இரண்டையுமபற்றி வரவேண்டிய அறிவு மட்டுமே உண்டென்றும், அவை இரண்டிலிலை எனவும் மறைத்திட முடியாது ஆகாரமிலாமல விவாதம் செய்வதால் பொருள இல்லை என்றாகிவிடாது ஆகையால் அநுபவத்தில் வந்த பொருட்களை இல்லை என்று குறுகிச் செயது வாதிததால் உனக்குமேல் குறுகதியில் கை தோந்த மாதயமிகன வாதபபதி அறிவும் அழியும்

பாதயேகம் உருபபுகளைத் தவிர்த்து பொதுவாக அவயவி என்றொரு பொருள கிடை- யாது என்று வேதாந்திகள் கூறியுள்ளனா அவயவக குவியல் என்றொரு பொருளும் தனித்துத் தோராது அவயவகளை மேனமேலெனக் கூறிட்டுக்கொண்டேபோனால் பரமாணு- வில் வந்து முடியும் அப்பரமாணு தானும் நிலை நிற்காது ஒரு பொருள மதறொன்றோடு சேருமபோது அகன் ஆறுபுறங்களில் ஸமயோகம் பிறக்கவேணுமாகையால், பரமாணுவுக்கும் பல்புறம் உண்டெனருகி, அவைகளுக்கும் அவ்வாறே பாகங்கள் உண்டாகி முடியினதே

சங்கதிகளை யோழிய சங்காதமென்றோடு ட்ரவ்யமில்லாமையாலும், சங்காதிகளைத் தோடாந்தால் பர-
மாணுபரிசேஷமாய், அவைதானும் ஷட்பாஷ்வாதிவிகல்பபுஸ்தங்களாய் அனவஸ்தாபோம லுக்ருகையாலும்,

स्वनुसरणात् बाह्यार्थभङ्गः कथंकारं कार्य इत्यत्राह- सङ्घातिकளை ஓழிய இதி । சங்காதமட-
க்யைகபதார்தாந் அவயவாந் வினேத்யர்தஃ । அயம் டாவ: சங்காதோ னா஢் பரஸ்பரஸங்க்ஷேபவிசேஷ஢ாஜ:
புத்யைகபதார்தா எவ, புத்யைகபதார்தாநா் சங்க்ஷேபவிசேஷ எவ வா ஢ரதி । துதிர புத்யை டோஷோஸுபதம்
வக்யதே । டிதீதீயே சங்க்ஷேபவிசேஷஸ்ய சங்கோகாடேகூணதவாத், ட்ரவ்யாஸ்திரநத்வெந தயோக்யதயீவ புத்யக்ஷாடி-
புர஢ாணே யோக்யதவ் கூணஸ்ய ஢விஸ்யதீதி, ட்ரவ்யஸிட்டுஃ சந்நிட்ஹாந஢்புரதி தத்சட்டுவோபந்யாஸ: வ்யர்த: ।
அத எவ “சங்காதிகளை ஓழிய சங்காதமென்றோடு ட்ரவ்யமில்லாமையாலும்” இத்யத்ர ட்ரவ்யபத-
புரயோக இதி । அதாஸ்து ச஢ுடாயஸ்ய புத்யைகாநதிரேகாடவயவா எவ தத்சங்காத இத்யத்ர புத்யை பக்ஷே
டோஷ஢ாட்- சங்காதிகளைத் தோடாந்தால் இதி । அவயவாநாஸுதரோதரகாநுதாவந இத்யர்தஃ । அஸ்யாத்ர
கூரியா: “பர஢ாணுபரிசேஷமாய்” இதி பரிசேஷணகூரியாயா஢்வய: । தத்யா த் பதஸ்ய தந்நுச஢ுடாய-
ரூபத்வே, தஸ்ய த் தந்நு஢்யோஸநதிரேகாத், தேபா் தாங்குசங்காதாத்஢கத்வாத், புத்யம் உதரோதரம் வி஢ர்சோ அங்கவ:
தடங்கா:, தடங்கா இதி அவயவப஢்பரங்கா: பர஢ாணுபுரயந்த஢நுதாவநாத் பர஢ாணுபுவேவ தஸ்ய விஸ்ர஢
இத்யர்தஃ । நநு தஹி பர஢ாணவ எவ சிட்டா வாக்யபதார்தா இத்யத்ராட்- அ஢்வ தாலும் இதி । பர஢ாணவோபி-
த்யர்தஃ । பத்யாங்க்வேத்யாடி- அதேட் வோட்ய஢்- பர஢ாணுஸ்காங்கு நிரங்கு வா? அதே பர஢ாணோரப்யதஸ்தா-
டவயவதாராங்கூகாரேகாநவஸ்தா வக்யதேஸ்தீவ । அந்த்யே- கதம் தஸ்யேதரேகா பர஢ாணுநா சங்கோக: ? தஸ்ய
புராதேசிககூணதவெந பர஢ாணோ: புரதேச஢ேடா஢ாவே, தடச஢஢வாத் । நநு கதந்நா஢ாக்காங்கு நிரங்கு: புரேகா
சங்குஜ்யதே? ஔபாதிக்கபுரதேச஢ேடாடாதேதி ப்ர஢: ஔபாதிச஢்வந்டு வா நிரங்குஸ்ய தஸ்ய கத஢ிதி தேத்?
ந, அக்காங்குஸ்ய நிரங்குத்வேபி ஔபாதி஢ூததடாதேஸ்காங்குதயா தடீயபுரதேச஢ேடாடாத் தயோஸ்கங்குஸ்ய
புராதேசிகத்வோபபதே: । எக எவஹி சங்கோகோ டிநிஸ்த: । ச தாவ்யாப்யதூதிரேவ । கத்சிடு஢யோரப்யதி-
கரணயோரவ்யாப்யதூதிதவ் தஸ்ய, யதூ஢ே அபி பரிங்க்டிவே । கத்சிதாந்யதராதிக்கரணாவக்ஷேடெந தத்யாத்வ஢்,
யத்யா தடாகாங்குயோ: । அந்யதரஸ்யாபரிங்க்டிவத்வாத் । அபரிங்க்டிவ்யோட்டுயோஸ்து சங்கோகோ நேஸ்யத
எவ । நேரந்தரய஢ாத்ரேகா து தயோஸ்கங்குஸ்யதவ்யவடார: । எவ் துக்கநீத்யா பர஢ாணோ: பரி஢ிததடாடிநா
சட் சங்கோகாபாடநேபி, பர஢ாணுட்வயசங்குஸ்ய கதங்கிடப்யுபபாடநாங்க்வாந் ககாடார஢்஢ாநுபபதி:,
பர஢ாணோஸ்஢ாவயவத்வம் வா ஢ரதி இத்யநயஸ்தீய । தடுகதம் யோகாசாராநுயாயிநா வஸுதந்நுநா வ஢ாபிக-
டூஷாங்குஸரே பிங்கதிகாரிகாவிங்க்டி஢ி஢ாங்குதாஸிட்டுஃ ஷட்கேந (கோண) யுகபத்யோகாத் பர஢ாணுபுவங்குங்கா ।
புஷ்ணா் ச஢ாநதேங்குத்வே பிங்க்டஸ்காடபு஢ாங்கு: ॥ இதி । விவூதம் த் தேநீய ததீதத்- ஷட்஢்யோடி஢்ய: ।

அவை ப்ரத்யக்ஷமல் லாமையாலும் வாஹ்யார்த்தப்ரஹ்ணம் ப்ரமாணமாகக்கூடாதேன்னில், ட்ஷ்யமானபரணாணு-

பஹ்மி: பரமாணுபிரியுமபயோகே மதி பரமாணொஷ்டாங்கதா ப்ராப்தோதி । ஂகஸ்ய ஸோ டேஸ்தஸ்த்ரான்யஸ்யா-
 ஡ாவாத் । அந்ஂகஸ்ய யோ டேஸ்த: , ச ஂவ ஷணாமிதி வடஸி, தஹ்ஹி ஸர்வோம் சமான்டேஸ்த்வாத் ஸர்வ:
 பிண்ட: அணுமாத்த்ரஸ்யாத், பரஸ்பரவ்யதிர்ஂகாத் (அவ்யதிர்ஂகாத்?) ஂதி । அத்ர ஂர்ஹ்வா-
 ஹரயோரபி பரிஂகணநாத் டிஸாம் ஷட்த்வம் ஡ோஹ்யம் । விடிஸாமபி பரிஂகணநே து டஸ டிஸோ ஡வந்நீதி
 ததாபி கச்சி஡்வவஹரோஸ்தி । கஸ்யச்சித்வேநச்சித்ஸ்யோகே வக்தவ்யே ஂமே டிஂ஡்஡ேடா யதாயதம் சமஸ்தா வ்யஸ்தா
 வா தடவக்ஷேடகதயாஸ்பேக்ஷயந்த ஂதி ஷட்ஂபாஹ்வஸ்யோக:, டஸ டிக்ஸ்யோக ஂத்யேவமாடிவ்யவஹரா:
 க்ரியந்தே । ஂவம் சாத்ர கௌஸ்தித் யடுகத் “ட்ரயோரங்குலயோ: பரஸ்பரம் ச்யோகே யதௌகயா மஹாடிஸா விடிஂ
 ட்ரயேந ச ப்ரத்யேகமவக்ஷி஡்ய ஂஹத்ய ஷ்ட்஡ி: பாஹ்வீஸ்யோகோ ஡வதி, ததௌவ பரமாண்வோரபி தேந ஡வதிவ்ய-
 மிதி ஡ாவ ஂதி । தந்ந । தரதம஡ாவாபந்வலயாகாரவஸ்துட்ரயே ஂகஸ்ய பரித: அந்யஸ்ய ச்யோகே
 ஷணாமப்யபேக்ஷணேந லோகவுட்ரயநாரோஹாத், ப்ரடிஸிதப்ரந்நகாரவ்யாக்ஷ்யாவிரோ஡ாச்ச । ஂதேந ரகநானுபபக்ய-
 ஡ிகரண஡ாவப்ரகாஸிகாபி சிந்த்யா ஡வதி । நநு நிரங்ஸ்ய ஂநானட்ரவ்யஸ்ய யுஂகபந்நானாவிஸயீஸ்யோகா-
 ஂகீகாரவத், நிரங்ஸ்பரமாணுவ்ரபி “ந டி ட்ஷ்டேஸுநுபபந்நம் நாமே”தி ந்யாயாத் பரமாண்வந்நரஸ்யோகோ-
 ஸ்திவ்யத்ராஹ- அவை ப்ரத்யக்ஷமல் லாமையாலும் ஂதி । அவை- பரமாணவ: । ததா ச ஂநானே
 நானாவிஸயஸ்யோகஸ்ய ட்ஷ்டஸ்ய ஸ்வஸ்யஸ்ப்ரதிபந்நத்வேநோபபக்யாவபி, பரமாணுநாம் ஸர்வதாஸ்ப்ரத்யக்ஷதயோக்த-
 ந்யாயானவதார ஂதி ஡ாவ: । ததஸ்த வாஹ்யார்த்த஡ங்கம் நிகமயதி- வாஹ்யார்த்தப்ரஹ்ணம் ஂத । ததஸ்த்வம் ரீத்யா
 பரமாண்வாடிட்ரவ்யவர்டாபஹாரே க்ருதே தடாஸ்ரயதயா ப்ரதீயமானா ஂுணாடயோபி ஸ்வயம் ஡ஸா ஂதி க்ருதஸ்த-
 வாஹ்யார்த்த஡ங்கஸிஸ்யதீதி ஡ாவ: । சமா஡க்தே- ட்ஷ்யமானேதி । ஂாலாலோகவிலோகநீயாணுநாமேவாவயவ-
 ஡ாராபர்யவஸான்஡ூமித்வேந பரமாணுத்வ஡ங்கீகரியதே । தத்ர சோக்தஂநானாடி஡்விவ யதாடிஸந்ம் ஷட் ஂபாஹ்வ-
 கஸ்யநோபபக்யதே ஂத்யர்த: । ஂதடுவதம் ஡வதி- நிரங்ஸே பரமாணு ததாவி஡்பரமாண்வந்நரஸ்யோக: ததா-
 வி஡ாக்காஸ்யோகோ வா தக்தஸ்யோகாவக்ஷேடேநௌவ வி஡த ஂதி தஸ்ய ப்ராடேஸிகத்வோபபக்தி: । ந சாத்ரா-

உருப்புகளின் யுரிசை நீளும் ஆகையால் புலப்படாத பரமாணுவும் இல்லை என்றாகி புறப்-
 பொருட்கள் ஂருபம் என்ற எ஡்கள் மதமதான ஂயம் பெறும் ஂனபதம் ஸரியலல கண-
 ஂனாக்ருப புலப்படும் சிறிய துக்ளக்களையே பரமாணுசகளாய் கொள்ளுகிறோம். அதற்கு
 பாகங்கள் உண்டா இல்லையா? என்ற கேள்வி பிறததால் “நீ஡்கள் பரதயகூடமாய் காணும்
 பொருளுக்த கு ஡ாகள் வயாகயானம் கூறத் தேவையிலலை அதிலகண்ட விதததில நீ஡்களே
 தீர்மானம் செய்யுத்கள்” ஂன்றுதான சொல்லுவோம். எ஡்கள் கலப்பீனயிலுதிதத பொரு-
 ஂருக்ததான எ஡்களுடைய கிளககம் தேவை. அநத அணுக்கூட்டகளின் கூட்டுறவுமுறை
 ஆககா஡்கு “஡ாறுவதால்” எல்லா வித வேற்றறுமைகளும், காடசி வேறுபாடுஂரும் சரிககட்டிச

त्माश्रयदोषापत्तिः, परमाण्वादीनां, तत्संयोगस्य चाध्यक्षसिद्धत्वेन, तदुपपत्त्यर्थं बीजाङ्कुरादावन-
वस्थादोषस्येवात्रात्माश्रयदोषस्यपि सोढव्यत्वेनादोषत्वात् । तदुक्तमाचार्यैरेवाव्यक्तपरिणामविषये-
“प्रदेशवर्तिसंयोगाद्याधाराणुविभुक्रमात् । निरंशस्यापि घटने प्रादेशिकविकारिते”ति । अन्यत्र च-
“परश्चतपरिक्षोभात्परस्तादपि वादिभिः । “उपलम्भवले स्थेयं तदादौ किन्नगृह्यते” इति । ननु
किमेवमङ्गीकृतैः परमाणुभिरतिरिक्तोवयव्यारभ्यते परिमाणवैचित्र्याद्यर्थं नैयायिकादीनामिव?
इत्यत्राह- ॥७॥ इति । तथा चावयवसंघात एवावयवी, नातोऽन्यः । भूयोवयवान्पावयव-
सङ्घातसंस्थानादिविशेषः परिमाणाकारादिसर्ववैचित्र्यनिर्वाहः । यथैकस्य केशस्याप्रत्यक्षत्वेऽ-
विशदप्रत्यक्षत्वेऽपि वा तत्प्रदायस्य विशदप्रत्यक्षत्वाद्युपपत्तिः तथैषाणां सङ्घातवैचित्र्यादेव
विशदविशदतत्तमादिप्रतीतितारतम्यं च भवतीत्यतः कल्प्यमान एव परमाणौ षट्पाश्वादि-
विकल्पदौस्थ्यं, न तूक्तरीत्या प्रत्यक्षे तस्मिन्निति, तदकल्पनान्नास्माकं सविकल्प इत्याह- अती-
न्द्रियपरमाण्विति । ननु देवताविग्रहादिनिर्माण, स्वर्णस्थेयादिप्रायश्चित्तविशेषनिर्णयार्थं परमाणु-
मवधीकृत्योत्तरोत्तर परिमाणकल्पनायाः शिल्पशास्त्रधर्मशास्त्रादौ दर्शनात् अतीन्द्रियपरमाण्वभ्युप-
गमोऽवर्जनीय इत्यत्राह शिल्पशास्त्रेति । तथा च तेषामपि शास्त्राणां दृष्टपरमाणुभिरेव चरितार्थ-
त्वात् नाप्रत्यक्षपरमाणुकल्पने निर्वन्ध इत्यर्थः । तर्हि तत्तत्त्वानां वचनानां “जालसूर्यमरीचिस्थं
सूक्ष्मं यत्परिदृश्यते । तस्याष्टमो वा षष्ठो वा भागोऽणुः परिकीर्तितः ॥” अन्यत्र “जालसूर्य-
मरीच्यां यत् सूक्ष्मं तस्याष्टमो मतः । भागोऽणुरपि वा षष्ठः तद्द्वयं दृश्यणुकं मनम् । दृश्यणूना-
मपि षट्कन्तु पुरुर्नाम प्रकीर्तितः इत्यादीनां कथं निर्वाहः तत्राप्रत्यक्षपरमाणोऽस्पष्टं कीर्तनात्,
इत्यत्राह- ॥७॥ इति । तथा च सर्वार्थसिद्धिः- “शिल्पादिशास्त्राणां परमाण्वावतत्परत्वात् ।
मानोन्मानादिविशेषनिर्धारणं हि तत्र विधित्सितम् । ततो हैतुकोक्तानुवादमात्रमिह स्यात् । तत्र
च त्रसरेणुतः किञ्चित्सूक्ष्मं भवतु वा, मावाभूत्, दृष्टोपक्रमं विवक्षितसिद्धिरित्यत्राकृतम् इति” ।
अत्र “अमिसान्निविष्य ॥७॥ आप्तवाक्यसिद्धमिति” तति क्वचित्कोशे वाक्य-

கொண்டுபோகப்படுகின்றன சிலபசாஸ்தரம் தாமசாஸ்தரம் இவைகளிலும் அளவுமுறை உறுமிடத்திலுள்ள பரமானுக்கின் பரஸ்தாவமிடுக்கிறது. ஆனால் அங்கு சொன்ன பரமானு நாம்

இவ்விதம் ஆதமா என்ற உளஞ்றைப் பொருளும் உண்டு அது அணுவாகவேனும
விபுவாக (என்கும் பரந்தாக)வேனும இருக்கட்டும் அந்த விவாதம் இப்போது வேண்டாம்.
அறிவுபொல அதுவும் "நான், எனது" என்று தோன்றுகிறதல்லவா?

விரும்பாமல். ஶ்ராவ்யாஶ்ரகாஶங்கா ஜ்ஞானத்தோடே அபிஷ்ஷகள என்றால் சத்யமித்யாஶ்ஷங்களுக்கு
 பக்தவம் ப்ரஸங்கிதக ஜ்ஞானவாதமாதல அனேகாந்தவாதமாதலாம், தனையோழிந்தவற்றை ஜ்ஞானம்
 காணாமாகில் அதிப்ரஸங்கம் வாராதோ என்னில்? இவ்விஷயவ்யவஸ்யை யதார்ஷனம் மித்யாவிஷயத்திற-

ஸ்வப்ரவ்ருத்திவிரோஶ: , ஜ்ஞானார்த்தயோரபேதேஸ்யாபி ப்ரமார்த்ததயா ஜ்ஞானமாத்ரம் ப்ரமார்த்த இதி ஸ்வசிஶ்ட்வாந்தவிரோஶ-
 ஶ்வேதி ஶாவ்யம் । ஸ்வசிஶ்ட்வாந்தவிரோஶமேவ ப்ரகாராந்தரேணாபி விஸதயதி- ஶ்ராவ்யாஶ்ரகேதி । ட்விசந்ந்ரஜ்ஞானே
 ச்ந்ரவ்யஸஹோபலம்பநியமாந் ட்விதீயசந்ந்ரஸ்ய சத்யசந்ந்ராடவ்யதிரேக இதிவந் ஜ்ஞானார்த்தயோரவ்யதிரேகஸ்யே-
 ததஸ்சம்மதத்வாந், ஶுத்திரஜதஜ்ஞானாடௌ சத்யபூதஜ்ஞானஸ்ய மித்யாபூதேநார்த்தேநேக்யாபாந்: । ச ச ந சம்ம-
 ந்தவ்ய: , சத்யத்வமித்யாத்வயோரேகத்ர சமாवेश விரோஶாந் । அந்யதரத்பரத்யஜ்யத இதி சேந் கிம்போ:!
 சத்யத்வம் அதவா மித்யாத்வம்? ஆதே, ஜ்ஞானஸ்யாப்யர்த்தஸேவ மித்யாத்வாந் சர்வஜ்ஞானவாத: ப்ரஸஜேந் । அந்த்யேஸ்ய-
 ஶ்யாபி, ஜ்ஞானஸ்யேவ சத்யத்வே ஸ்வசிஶ்ட்வாந்தவிரோஶ: । அத யதி, தயோரவிரோஶமேவ நாஜ்ஜிகரோஷி ததத்ய சத்ய-
 ஶ்யாபி கதம் சிந்மித்யாத்வம் யுஜ்யத இதி மநுஷே, தடா 'ஸ்யாடஸ்தி (கதத்யிவ்ஶி) ஶ்யாந் ஶ்தி (கத்யிவ்ஶிநாஸ்தி)
 இத்யத்யநேகாந்தவாதிர்ஜனஸ்தத்ப்ரவேஸாபத்தி: , இதி தாத்பர்த்தம் । நநு யததயோ மித்யதே, ந, தததேந சஹோப-
 லம்பயதே, மிந்யயோரபி சஹோபலம்பே, மிந்நத்வாவிஸேஸாந், சர்வஜ்ஞானேநாபி சர்வம் வேத்யதேதி, கயோஶிசதேவ
 ஜ்ஞானார்த்தயோஸ்சஹோபலம்பநியமாந் தயோரபேத இதி ஶங்கதே- தனையோழிந்தவற்றை இதி ஸ்வமிந்நார்த்தா-
 ந்த்யர்த்த: । சமாஸததே- இவ்விஷயவ்யவஸ்யை இதி । அயம் நிஷ்கர்ப்: - கிம் ஜ்ஞானஸ்யார்த்தாஶ்ரகத்வம், அர்த்த-
 ஶரூபதாஸ்தி: , உதார்த்ததிஸ்யகத்வம்? ஆதே நேலபீதாதுமயாவகாஶிஜ்ஞானே, தஸ்ய ப்ரஸ்பரவிரும்புமயா-
 காரப்ராப்திப்ரஸங்காத்ரவிஷயகத்வரூபமேவ தட்வாச்யமிதி, ததிதமர்த்தவிஷயகத்வம் ஜ்ஞானஸ்யேந்ந்ரயஸந்நிகர்பாதி-
 ட்ஶ்காரணகலாபவ்யவஸ்யையேவ வ்யததிஸ்ததே, அர்த்தஜாதஸ்ய சத்யத்வேபி । கதமந்யதாஸ்யவர்கஸ்ய மித்யாத்வேபி
 ஜ்ஞானே விஸயவ்யவஸ்தா? தந் சேந் ஶா யதார்ஷனம் ஶவதி, அத்ராபி தத்யேவேதி க்ரஹணேதி । நநு ஜ்ஞானஸ்ய
 வ்யவஸ்திதவிஷயகத்வம் ந சம்ஶவதி, கதம்பூதார்த்தோ ஜ்ஞானஸ்ய கஸ்ய விஸய இத்யத்ர நியாமகாடர்ஷநாந் ।

சோரது தோனறுவதால அறிவும் பொருளும் ஒன்று எனபதும் சரியல்ல. சோககை
 எனபது இரண்டுபட்டு நிறகுமவற்றுககுததானே வரும். குடம் முதலியன வெளியில்
 வேறாக இருப்பதாக கிளைததுததான நீங்களும அவற்றை எடுக்கக் கை நீட்டுகிறீர்கள்
 பொயயான பொருளை அறிவு மயங்கி காஶ்ஶிகுமபோது, அந்நத பொயபபொருளும் மெயயான
 அறிவும் ஒன்றென உங்களுளும் கூறியிலாது. அப்போது ஜ்ஞானமும் சூனயமாகும் அல
 லது ஜ்ஞானபோல ப்ராணபட்டதை ஒருங்குசேர ஒத்ததுகொண்டதாகும் அறிவு தனனை
 விட வேறொன்றை காஶ்ஶிகுமாகில், தக்கக் காரணமினமையால் எதை வேண்டுமானாலும்
 காஶ்ஶிக்கலாமென்றதாகி கிளைசூயாதா என்னில்- உலகில் காண்கிறபடியே இந்நதரியங்களின்
 தோடாபை இட்டு இதைக் கட்டுபட்டுத்தலாம் பொயயான பொருளை தனனைவிட வேற-
 பட்டதை அறிவ உணரும்போதும் இவ்விதமேயல்லவா வயதஸை செயயவேணும்.

तस्मात्तच्चद्वग्रहणाकारतादात्म्यमेव तत्तद्विषयलक्षणं वाच्यम् । “यादृशग्रहणाकारतादात्म्यं यस्मिन् अर्थे, स एव तद्विषय इति व्यवस्थसिद्धेः । अन्यथा नीलादीनां दृष्टः प्रकाशः किमौपाधिकः उतानैपाधिक इति विकल्पावतारात् । तत्र च स्वयमप्रकाशत्वे नीलादीनां, पश्चादुपाधिशतेनापि प्रकाशकरणायोगदोषेण द्वितीयकल्प आश्रयितव्ये स्वाभाविकप्रकाशस्य स्वयमप्रकाशत्व ज्ञानत्वादि-
ग्राह्याऽर्थस्य ग्राह्यस्य ग्रहणेन तादात्म्यलक्षणसिद्धि”रिति बौद्धचित्तविवरणोक्तेरित्यत्रोक्तान्तिदेशेन समाधत्ते- ॐ३३॥७०० इति । यथादर्शनं विषयव्यवस्थोक्तेरित्यर्थः । ३३॥७००॥१०० न पश्यामः ।
अयमाशयः- ग्राह्यस्य ग्रहणाकारतादात्म्यलक्षणकत्वे उक्तरीत्या मिथ्यार्थविषयकज्ञानस्य तदर्थ-
तादात्म्य अनिष्टप्रसङ्गः । पूर्वमप्रकाशस्य कारणसमवधाने प्रकाशकरणञ्च न विरुध्यते । यथा पूर्व-
ज्ञानेऽसतो नीलादेर्विषयस्योत्तरज्ञाने सत्त्वापादनं स्वयमङ्गीकृतं, अन्यथा शून्यवादापत्तेरिति ।
ननु स्वप्नज्ञानानामिव सर्वज्ञानानामपि स्वव्यतिरिक्तविषयशून्यत्वं साध्यते । न हि तत्र ज्ञानं विना
तदालम्बनं कश्चिदस्ति विषयः । यथाहुः “स्तम्भादिप्रत्ययो मिथ्या प्रत्ययत्वात्तथाहि यः ।
प्रत्ययस्समृषा दृष्टस्त्वमादिप्रत्ययो यथे”ति । इतीमामाशङ्कां परिहरति स्वप्नज्ञानादीति । निरा-
लम्बनत्वं पारमार्थिकविषयशून्यत्वम् । तत्र सर्वलोकोपलभेत्यादिना साध्यस्य बाधं दर्शयति ।
तथा च “नाभाव उपलब्धेरित्यत्र श्रीभाष्यं- “एवमेव हि सर्वे लौकिकाः प्रतियन्ति “घटमहं
जानामी”ति । एवं रूपेण सकर्मकेण सकर्तृकेण ज्ञाधात्वर्थेन सर्वलोकसाक्षिकमवभासमानेनैव,
ज्ञानमात्रमेव परमार्थ इति साधयन् सर्वलोकोपहासोपकरणं भवती”ति । तत्रैव सूत्रे शाङ्करभाष्यं
च- न खल्वभावो बाह्यस्यार्थस्याध्यवसातुं शक्यते । कस्मात्? उपसब्धेः । उपलभ्यते हि प्रति
प्रत्ययं बाह्योर्थः- “स्तम्भः कुड्यं घटः पट” इति । न चोपलभ्यमानस्यैवाभावो भवितुमर्हति ।
यथा कश्चित् भुञ्जानो भुजि साध्यायां तृप्तौ स्वयमनुभूयमानायां एवं त्रियात् । “नाहं भुञ्जे, न
तृप्यामी”ति । तद्वदिन्द्रियसन्निकर्षेण स्वयमुपलभमान एव बाह्यमर्थ “नाहमुपलभे, न च
सोस्ती”ति त्रुवन् कथमुपादेयवचनस्यात् । ... न हि कश्चिदुपलब्धिमेव “स्तम्भः कुड्यमिति
उपलभते । उपलब्धिविषयत्वेन तु स्तम्भकुड्यादीन् सर्वे लौकिका उपलभन्ते । यत् प्रत्याचक्षाणा

இதனால் எப்படிப்பட்டது எந்த ஜனாநததுக்கு விஷயம் என்று கூறும் அகடையாளம் ஒன்றும் கண்டிலேமென்றதும் தளர்ப்படியாகியது கனவுபோல் நினைவுகாலத்தில் வரும் ஜனாநதகனும் பொருளற்றவை என்று ஊகிப்பதும் சரியன்று. உலகில் அதற்கும் இதற்கும் வாசிகாண்பதால்,

स्वप्नज्ञानादि कृणु कृत्वा सत्यसङ्कल्पसृष्टिविशेषादि कणादेव तदा त्वरमाकवात्, कालान्तरादि-
कणीलैय्यात्वा आलम्बनमुण्डानां कया लुम् अनुपपन्नम्.

अपि बाह्यमर्थ, एवमाचक्षते “यदन्तर्ज्ञेयरूपं, तद्वहिर्वदवभासत” इति । तेपि हि सर्वलोकप्रसिद्धां
बहिरवभासां संविदं प्रतिलभमानाः, प्रत्याख्यातुकाभाश्च बाह्यमर्थ, “वहिर्व”दिति वत्करणं
कुर्वन्त । इतरथा हि कस्माद्वहिर्वदिति ब्रूयुः । न हि वसुमित्येवं वन्ध्यासुतवदवभासत इति
कश्चिदाचक्षीत । तस्माद्यथानुभवं तत्तमभ्युपगच्छद्बहिरेवावभासत इति युक्तमभ्युपगन्तु”
मिति । स्ववचनादि विरुद्धेति । यः प्रत्ययस्स निरालम्बनः प्रत्ययत्वात् स्वामप्रत्ययवदिति अनु-
मानवचने अस्यापि प्रत्ययस्य यदि निरालम्बनत्वं, तर्हि निरालम्बनत्वरूपसाध्याख्यालम्बनासिद्धिः,
यदि सालम्बनत्वं, तर्हि सर्वप्रत्ययानां निरालम्बनत्वबोधाकस्ववचनविरोध इति भावः । अथ निरा-
लम्बनस्वप्नज्ञानादिदृष्टान्तासिद्धिः प्रदर्श्यते- स्वप्नज्ञानादिकृणु कृत्वा इति । सत्यसङ्कल्पः- भगवान् ।
इदञ्च विशेषणं स्वप्नार्थसृष्ट्यनुगुणसामर्थ्यं द्योतयति । सृष्टिविशेषेति विशेषशब्दः बाह्यपदार्थसृष्टि-
दैरूप्यं सूचयति । तदुक्तं श्रीभाष्ये- “स्वप्ने च प्राणिनां पुण्यपापानुगुणं भगवतैव तत्तत्पुरुष-
मात्रानुभाव्यास्तत्कालावसानास्तथाभूताश्चार्थास्सृज्यन्ते । तथा हि श्रुतिस्वप्नविषया- “न तत्र
रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति, अथ रथान् रथयोगान् पथस्सृजते स हि कर्तेति” इति ।
एवं स्वप्ने सर्वत्र तादात्विकपदार्थसृष्टिपक्षस्सिद्धान्तिसम्मतो दर्शितः । यदा तु त्रिजगत्स्वप्नदर्शन-
न्यायेन भाव्यर्थसूचकत्वं स्मृता, तत्र स्वप्नविषयाणां तत्कालत्वासम्भवात्, तत्कालसृष्टानां
कालान्तरेपि पुनस्सर्गकल्पनस्य गौरवपराहतत्वाच्च, तत्र स्वप्नालम्बनस्य कालान्तरीणत्वमेवेति
“सूचकश्चही”ति सूत्रसूचितं पक्षान्तरमप्युच्यते कालान्तरादिकणीलैय्यात्वा इति । अयं च पक्ष-
श्श्लोकवार्तिकादावप्युक्तः- “तिष्ठतु वा स्वप्नार्थसृष्टिपक्षः, पक्षान्तरेप्याहुः- जन्मन्येकत्वमिन्ने वा
तथा कालान्तरेपि वा । तद्देशे वान्यदेशे वा स्वप्नज्ञानस्य गोचरः” इति । आलम्बनमुण्डा-
नकया लुम् इति । तथा च दृष्टान्तसिद्धिरित्यर्थः । ततश्च सन्ध्याधिकरणे “मायामात्रान्त्व”ति
सूत्रेण तत्काले “सूचकश्चही”ति सूत्रेणोक्तरीत्या कालान्तरे च पदार्थसृष्टिविवक्षया स्वप्नसामा-
न्यस्य सत्यत्वं सूत्रकृदभिमतमिति भावः । एतेन यत्सूत्रकारैः “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवदि”ति
स्वप्नज्ञानस्यार्थशून्यत्वमुक्तं, तदप्यन्वारुह्यवाद इति बोध्यम् । तथा च श्रुतप्रकाशिका- “स्वप्ना-
देर्मिथ्यात्वाभ्युपगमेनोदत्तं सूत्रकारैः । तदेव नास्तीति वक्ष्यते “मायामात्रान्त्वत्यादौ” इतीति ।

தான் சொல்லும் வாக்யங்களும பொருளற்றபேபாவதால் மேலும் கணவுகளுக்கும் பொரு-
ளுண்டு ஸாவகவான் அவ்வா புண்ப பாபங்களுக்கேற்ப தக்காலத்திலே பொருட்களை -
பண்ணி அவர்கட்குமட்டில புலப்படுத்துகிறான் என்பது ஸித்தகந்தம் சகுனமபோல சூசக-
மாச அடையும கணவுகளுக்கும் காலந்தாத்தில பொருள் உண்டு.

புறப்பொருட்கள் பலருக்குப் பலவிதமாய் தோன்றுவதால் உண்மையில் இல்லை என்பதும் தவறு.

परिव्राट् कामुकशुनां एकस्यां प्रमदातनौ । कुणपः कामिनीभक्षः (भक्ष्यं) इति तिस्रो विकल्प-
नाः ॥” என்கிறபடியே வாஹ்வஸ்துவிலே பரஸ்பரவிருद्धவிகல்பங்கள் பிறக்கையாலே, இது நிஸ்வம வ-
மாகவேண்டாலோ எனனில், ஜ்ஞானம் தன்னிலும் பரிஷ்காதிக்கு சத்யத்வ து ஞ்வ ங்டவ-
ஸ்யஸ்ப்ரகாஸ்தவ க்ஷணிகத்வ நிய்த்வாதிபரஸ்பரவிருद्धவிகல்பசதமுண்டாகையாலே ஜ்ஞானம் த்ரணும்

ननु तत्त्वैकरूपतया प्रतीत्यवश्यभावात्, प्रमदातन्वादेर्वाह्यार्थस्य बहुमिबहुधा ग्रह-
णात् वाह्यार्थास्तत्त्वतो न सन्त्येवेत्याशंक्याह- परिव्राट्कामुकेति । भक्ष्यमित्यत्र भक्ष इत्यपि
पाठः । निस्वभावमाकवेण्डालोवा इति । तथा च “बुद्ध्या विविच्यमानानां स्वभावो नाव-
धार्यते । अतो निरमिलप्यास्ते निस्वभावाश्चदेशिताः ॥ इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः ।
यथा यथाऽर्थान्निन्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा ॥ इति रीत्या दुर्निरूपन्वाद्वाह्या अर्था अप्रामा-
णिका एव । परस्परविरुद्धानां कामिन्यादिविकल्पानां एकत्रोपसंहारायोगात्प्रकाशान्तराश्रयणस्यापि
दुष्करत्वाच्चेति तेषामभिमानः । तामिमामाशङ्कां ज्ञानेपि नानाविधविरुद्धविकल्पदर्शनेन तस्यापि
मिथ्यात्वसङ्गप्रतिबन्धा दूषयति- ज्ञानम तन्नल्लुम इति । परीक्षकादिक्कु इति । प्रमाण-
न्यायाभ्यामर्थनिणेतृणामित्यर्थः । एतेन श्वकामुकादिविकल्पयुक्त्यपेक्षया परीक्षकाणा मतिविक-
ल्पस्य बलवत्त्वोक्त्या श्वकामुकादिविकल्पेन वाह्यार्थानां न भङ्गः प्रप्तुत परीक्षकवैमत्यात्
ज्ञानस्यैव भङ्गस्सेत्सतीति सूचितम् । सत्यत्वं- अर्थक्रियाकारित्वम् । तत् योगाचारादिसम्मतम् ।
तुच्छत्वं शून्यत्व माध्यमिकस्य । ङ्दत्वं- अस्वयप्रकाशत्वं नैयायिकादीनाम् । स्वयप्रकाशत्व-
स्वमत्ताव्यापकप्रकाशाख्यविषयताश्रयत्वं वेदान्त्यादीनां । क्षणिकत्वं च पूर्वोक्तं योगाचारादे-
रेव । नित्यत्व- वेदान्त्यादीना । कामिन्यां श्वादेः कुणपादिविकल्पस्य च वस्तुतस्ममाधानं
श्लोकवार्तिके एव उक्तं- “कुणपादिमतौ चैवं सार्वरूप्ये व्यस्थिते । वामनास्सहकारिण्यः
व्यवस्थाकारदर्शने ॥” इति । व्याख्यातं चैवं न्यायरत्नाकरे यत्त्वेकस्या प्रमदाया परिव्राट्-
कामुकशुनां कुणपादिमतिभेदोऽनुपपन्न इति, तत्राह- कुणपादीति । कुणपादीनि रूपाणि सर्वा-
ण्येव प्रमदायां सन्ति । परिव्राजकादयस्तु स्वस्ववासनानुसारेण किञ्चिद्रूपमेव पश्यन्ति । न सर्वे

ஒரு பருவமங்கைபக காணும் யோகிகரும், அவன் காதலனுக்கும் ஓராயகரும்,
முறையே பிணம் எனவும், காதலி எனவும், இறைச்சி எனவும் முரண்பட்ட பலவித எண்-
ணம் ஏற்படுவதால் உண்மையில் மங்கை என்னும் பொருளே கிடையாது என்னவேண்-
டாலோ எனனில்— நீ ஓபபின் ஜஞாதம் தன்னிலும் ஓராயசகிய ளாருக்கு கித்யம் அகித்யம்,
ஜடம், அஜடம் என்ற பலவித விருத்த வாதங்கள் எழுவதால் ஜஞாதமும் இல்லாது போய்

நிஸ்வभावமாய்விடும். एकवस्तुவிடே விருத்தலிங்ங்சங்க்யாபரிமாணாதிவ்யபதேசங்களுமெல்லாம் சோபா-
திகங்களுக்கையாலே வஸ்துவில விரோதமுண்டாகாது. இங்ஙன கொள்ளாதபோது ஓரோரு
ஜ்ஞானங்கள் தன்னிலே பூர்வதாபரத்வ காயத்வ காரணத்வ நிலபிதாக்கரத்வாதி விருத்தவிகல்பங்களாலே
மித்யாத்வம் வந்து ஶூன்யவாதமே புகலிடமாம். இப்படி பாதிதானுபுத்தியாதிசுத்திரோபத்யங்களுக்குமேல்-
லாம் பரிஹாரம் கண்ணுகொள்வது.

सर्वाणि । परिव्राजको हि विषयवैराग्यानुबन्धिचेताः । कामुकस्तु तद्रागानुबन्धिचेताः । श्वापुन-
रामिषगन्धिमनाः ताळफलायमानस्तनशालिनीं कवळयितुमिच्छति । सेयमेषामात्मीयवासनासह-
वारिता विकल्पव्ययस्थेति । एवं चोद्यस्य वस्तुतः परिहारे जाग्रत्यपि मूले प्रतिबन्दिप्रदर्शनं,
“कामिन्यादिषु विकल्पकथनेन बाह्यार्थदूषणं ज्ञानेपि तुल्ययोगक्षेमत्वात् स्वव्याघातकं” इति
योगाचारस्य मतिमान्द्यसूचनायेति बोध्यम् । ननु एकस्मिन् वस्तुनि तत्तत्पुरुषीयमतिविकल्पानां
तत्तत्पुरुषवासनानिचित्रीमूलकत्वेनोपपत्तावपि, एकैनेव पुरुषेण एकस्मिन्नेव वस्तुनि विरुद्धलिङ्ग-
सङ्ख्यादिव्यपदेशाः कथमुपपद्यन्तां, यदि वस्तुनैकरूप्यं प्रामाणिकमित्याह- एकवस्तुविदौ इति ।
विरुद्धेति प्रत्येकमन्वेति । परिणामेत्यत्र परिमाणेति युक्तः पाठः । विरुद्धलिङ्गव्यपदेशः “नक्षत्रं
तारका तिष्यः” इत्यादौ । विरुद्धसंख्या व्यपदेशः “सीता रामदाराः” इत्यादौ । तन्तुपटयो-
रभिन्नत्वेपि अनेके तन्तवः पटस्त्वेकः इत्यादौ वा । “घटो मेवपेक्षयाऽणुः कपालापेक्षया महान्”
इत्यादौ विरुद्धपरिमाणस्य । आदिना ज्येष्ठत्वं कनिष्ठत्वादिविरुद्धकालव्यपदेशो ग्राह्यः । सोपाधि-
केति । अयमर्थः- नक्षत्रादिशब्देषु लिङ्गभेदः पाणिन्याद्यनुशिष्टतत्तत्प्रक्रियाभेदोपाधिकः ।
दारादिशब्देषु बहुवचनमप्येवमेव निर्वाह्यम् । अनेकतन्त्रभिन्नत्वेपि पटस्य पटशब्दोत्तरमेकवचनं
समुदायोपाध्यभिप्रायम् । यथैकत्र द्वये संयोगतदभावयोः प्रदेशभेदोपाधिकत्वादविरोधः, तथैकत्र
घटादौ तत्तत्पुरुषीयबुद्ध्यध्यादिरूपोपाध्युपग्रहात् अणुत्वं महत्त्वैकत्वं नानात्वादिव्यपदेशाना-
मप्यविरोध इति । अथ विरुद्धानामप्यौपाधिकत्वान्नैकत्वं समावेशविरोध इत्यस्यानङ्गीकारे बाधक-
माह- इङ्गानं कोऽङ्गानात्तपोऽङ्गानात् इति । मध्यवृत्तिज्ञानक्षणस्य पूर्वक्षणापेक्षया परत्वं, उत्तरक्षणा-
पेक्षया पूर्वत्वं, स्वकारणापेक्षया कार्यत्वं, स्वकार्यापेक्षया कारणत्वं चोपाधितो भवन्ति । नीला-

விடும் ஒரு வஸ்துவிலே விருத்தமான லிங்கங்கள், எண்கள், பரிமாணங்கள் இவைகள்
ஒருங்கே கூடுவதும், வெவ்வேறு காரணங்கள் பற்றியதாகையால், அந்த வஸ்துவை அது
கிடைக்காது. இல்லாவிடில் ஒரே ஜ்ஞானத்தில் முன், பின், காரணம், காயம் என்ற
விரந்தமான முறைகள் வந்து சேரதுவிடுவதால் ஜ்ஞானமும் பொய்யாய் சூறையாதமே வரும்
புறப்பொருட்கள் இல்லை என்று கெடிரந்த பிறகும் பலமான பழக்க வாசனையால் மீண்டும்
மீண்டும் இருப்பதுபோல் தோன்றுகிறன எனலும் சிறிய சமாதானமும் ஏறகபராதது

உனக்கு ஓவ்வாறு

अथ बाह्यार्थाननङ्गीकुर्वतः अनिष्टान्तरं ज्ञानानां विषयाव्यवस्थारूपं वक्तुं तद्व्यवस्थापक-
तया परामिषत्तं वामनाविशेष प्रथममनुवदति- ७ नीलज्ञानेति । ननु बाह्यार्थाभावे नीलज्ञान-
क्षणादिकं बाधकं, पीतज्ञानक्षणादिकं बाध्यमिति विषयविशेषावगाहनकृतो बाध्यबाधकभावः कथं
व्यवतिष्ठेत्? तदभावे च सर्वज्ञानक्षणानां सर्वविषययोऽयत्वं हि भवेदित्यत्राह- ७ नीलज्ञानेति ।
एतदुक्तं भवति- ज्ञानानां बाध्यबाधकभावादिषु न तद्वति तदवगाहनं, तदभावावगाहनं वा विषय-

விகல்பங்கள் மாற்றிமாற்றி வருகின்றனவேனும் சொல்லுவது, வசனக்கு ஆதாரமாக-
வொரு தீர்த்தத்தைக் கொள்ளாமையாலும், ஜானஸ்வரூபமோழிய வசனே என்றொரு குணத்தைக்-
கொள்ளாமையாலும், விலக்ஷணபுத்தியஸ்வரூபவாஹமே வசனே என்றறியப்பட்டபின், அநாதியான
சंसारத்திலே சர்வஜ்ஞானக்ஷணங்களும் சர்வவாசனாரூபங்களாகவேண்டுமென்கூடால், நீலபிதாதிபிரதி-
நியதவிகல்போத்யம் தவிராது ஒக்கக்ஷணங்களே சர்வவிகல்போத்யதேதுகரணாய சர்வஜ்ஞானசந்தானங்களும்

வாமனக்கு ஆதாரமாக இதி । एतन्मते ज्ञानस्य क्षणिकत्वात् निर्धर्मकत्वाच्च वामना कुत्रस्थिरे
स्थित्वा स्वमम्बन्धिनं कं वा वासयेत् । तदुक्तं भाष्ये- “निरन्ययविनाशिनां ज्ञानानां अनुवर्त-
मानस्थिराकारविरहात् वासना दुरुपपादा । विनष्टेन पूर्वज्ञानेनानुत्पन्नमुत्तरज्ञानं कथं वास्यत”
इति । एवं वामनाया आधाराहानिष्पत्त्याऽथ स्वरूपहानिमप्याह- ज्ञानस्वरूपमोऽप्युच्यते इति । ज्ञान-
स्वरूपतया तदङ्गीकारस्तु ज्ञाने विषयव्यवस्थायाः कथञ्चिदपि अयोजक इति अभिप्रायेण “ज्ञान-
स्वरूपमोऽप्युच्यते” इत्युक्तम् । तर्हि “चित्राभिश्चित्रहेतुत्वाद्वासनाभिरुपप्लवा” दित्यादौ वासनेति
किं व्यपदिश्यत इत्यत आह- विलक्षणप्रत्ययेति । तदुक्तं रत्नप्रभायां- “अनादिसन्तानान्तर्गतं
पूर्वपूर्वज्ञानमेव वामना । तद्वशादनेकक्षणव्यवधानेपि नीलाद्याकारज्ञानवैचित्र्यं भवति, यथा
बीजवासनया कार्पासरक्तत्व”मिति । अत्रुक्तं- निश्चयीरुणादनन्तरम् । अथ विलक्षण-
प्रत्ययस्वरूपप्रवाहस्य तद्वटकप्रत्येकज्ञानानतिरेकात् ज्ञानक्षणानामेव वासनात्वं फलितमित्याह-
अनादियान् इति । अत एवोपात्तरत्नप्रभावाक्येपि- “पूर्वपूर्वज्ञानमेव वासने”ति तन्मतमनूदितम् ।
तथा च वासनाया ज्ञानक्षणरूपत्वे, कस्को ज्ञानक्षणः किं किम्वासनारूप इत्यत्र नियामकं न
भविष्यति । न हि तत्तदार्थावगाहित्वं तत्र तन्त्रम् । बाह्यार्थाभावात् । तथाचानादौ जगति, तथा
तथा ज्ञानोदयेनापेक्षणीयान्तराभावात् सर्वे ज्ञानक्षणास्सर्ववासनारूपा भवेयुरित्यर्थः । इस्तु
तथैवेत्यत्रानिष्टं प्रमञ्जयति- नीलपीतादिप्रतिनियतेति । अयं भावः- कदाचित् नीलज्ञानक्षणा-
नन्तरं नीलज्ञानक्षणान्तरमेवोदेति एकसन्तानमध्ये । सन्तानान्तिमकाले तु नीलाकारविकल्पा
नन्तर पीताद्याकारविकल्पा जायन्ते इत्येवंविधनीलपीतादिविकल्पप्रतिनियतोदयो न स्यात् ।
सर्वज्ञानक्षणानन्तरमव्यवस्थया सर्वे ज्ञानक्षणा जायेरन् । सर्वज्ञानक्षणानामपि व्यवस्थितविकल्पो-
दयहेतुभूतमर्वावासनारूपत्वादिति ईश्वरज्ञानवत् सर्वं सर्वविषयकं स्यादिति । तथा च तत्त्वमुक्ता-
कलापश्रीसूक्तिः- ‘नेष्टस्वान्यग्रहश्चेत् क्वचिदपि न हि धीर्धर्मिणीः कृतान्ते, बुद्ध्यात्मा वास-
नातो न च किमपि तयापेक्षणीयं बहिष्ठम् । धीसन्तानेत्वनादौ भवति च निःखिनावासनैकः क्षण-
स्तत् निःशेषध्वंसिनी सा युगपदखिलमप्युद्धमेत्कल्पनौघमि”ति ॥

अथ ज्ञानक्ष णस्य सर्वस्य सर्ववासनारूपत्वे स्वसिद्धान्तविरोधमप्याह- ॐ३३३३ शुभै-
यान इति । तदुक्तं, लङ्कावतारे- संस्कारस्कन्धनिर्मुक्ता शुभा चित्तस्य वासना । धर्मसौगत-
सिद्धान्ते...इति । संस्कारस्कन्धः- रागद्वेषमोहादय इति श्रुतप्रकाशिका । चित्तस्य वासना-
चित्ताभिन्नवासनेति च । चित्तश्च ज्ञानसन्तानः । “उत्तरोत्तरविज्ञानं स्थूलं चित्तमितीर्यत” इति
सौगतदर्शने । उत्कर्षत्या सर्वस्य सर्वात्मकत्वात् ‘...धर्माधर्मौ भवो मतः । शुभाशुभा वासना-
स्याच्चित्तसन्तानवर्तिनी” इत्युक्तशुभत्वाशुभत्वव्यवस्थाहानिरिति भावः । प्रतितन्त्रेति । पुरुषा-
नुष्ठितकर्मजन्यादृष्टरूपधर्माधर्मयोस्सर्वैरपि आत्मगतत्वेनाङ्गीकारात् सौगतानामयं चित्तगतत्वपक्षः
प्रतिनन्त्रम् । परतन्त्रासिद्धस्वतन्त्रमात्रसिद्धो हि प्रतितन्त्रसिद्धान्त इति भावः । देशनामूलेति ।
उपदेशमूलेति क्वचित्पाठः । देशना- उपदेश इत्यनर्थान्तरम् । “द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां
धर्मदेशने”ति वचनात् । द्वे सत्ये- पारमार्थिकव्यावहारिकसत्यद्वयम् । तथा च योगाचारनाम्ना
एषां उक्तलक्षणयोगानुष्ठातृत्वसिद्धेः धर्माधर्मव्यवस्थाहानौ शास्त्रार्थानुष्ठानवैयाकुली स्यादित्यर्थः ।
धाष्टर्याद्भवत्वेवमिति वदन्तं प्रत्याह- ॐ३३३३ इति । शास्त्रार्थानुष्ठानादिकमित्यर्थः ।
तथा च बुद्धेन “विशुद्धालयविज्ञानसन्ततिर्मोक्ष ईरितः” इत्युक्तमोक्षार्थागमप्रणयन, तच्छिष्याणां
तच्छ्रवणोपदेशादिवश्च निर्मूलं निष्प्रयोजनञ्च स्यादित्यर्थः । ननु मोक्षस्य यादृच्छिकत्वेनाहेतु-
साध्यत्वात् उक्तं सर्व इष्टमेवेत्यशङ्क्याह- अनादिसन्तानः३३३३ इति । अनाद्यविद्यासन्तान-
इत्यर्थः । तदुक्तं भाष्ये- “अविद्या हि नाम विपरीतबुद्धिः क्षणिकादिषु स्थिरत्वादिगोचरा । तया
संस्काराख्या रागद्वेषादयो जायन्ते । ततश्चित्ताभिज्वलनरूपं विज्ञानम् । ततश्च नामाख्याश्चित्त-

“இரிகக் முடியாது, வாஸனைக்கு ஸ்திரமான ஒரு இருப்பிடம் அவாகளுடைய கூண்பகை-
மகத்தில் கிடையாது. ஆராய்தால் வாஸனையும் அறிவின உருவமாயே இருக்கும். இப்படி
தீர்த்தின் அநாதியான ஸமஸாரத்தில் ஸாவஜ்ஞாநகூணாகளும் ஸாவவாஸஞாநபகளாக
ஆண்படியால், நீலபீதாதீஜ்ஞாநகளின் வரிசைகாமம் தப்பி, ஓவ்வொரு ஜ்ஞாநகூணாகளே
எல்லாவிஷயங்களையும் வெளிப்படுத்த தருதிவாய்கனவாய் முடியும். இப்படி எல்லாம்
எல்லாமாவதினால் “சுபையான சிதகவாஸனை தாமம்” எனகிற பௌகத்தின் தனிச் சிறப்-
புக கொள்கையும் தோலையும். இதனால் உபதேசமுலமான சாஸதராதகாநுஷ்டானங்களும்
குழப்பமுதம் “அப்படியேபாயிடுக” என்றால், நீங்கள் வீடுபெற நூல் எழுதுவதும், சிஷ்-
யாகள் கேட்பதும் மற்றவையும் நிஷ்பலங்களாம். ஆமாம்! அநாதிஸமஸாரத்தில் மோகம்

முடிவுரை

வந்தபோதுதான் நிலை" என்றால், தத்வஜஞானதகால மோக்ஷம். தத்வப்ரமத்தால் ஸம்ஸாரம் என்ற ஒரு கிடங்கிப்பாய எல்லோரும் ஸம்மதித்தவழிககு ஹாநிகிளையும. அந்த தத்வஜஞானம் தானும வந்தபோது கடைதகத்தை என்றால், சாவணம் செயதல் முதலிய குறிப்பிட்ட தத்வஜஞானகாரணங்கள் தவறிப்போய, "காரணமின்றியே காயம்" என்஢ி சாவாச மாதய- மிக பக்ஷம்போலாகும்.

சாதிவ்யவஸ்துமும், இவற்றில் ஸ்திராஸ்திரவிभागமும் யதாदर्शनம் கொள்ளவேண்டின பின்பு, ஜ்ஞானம் போலே ழாத்தாவும் ஜ்ஞேயமும் உண்டாய, ஜ்ஞானம் தானும் ஜ்ஞானிகசந்ததிரூபமன்றிககே கீற்றகையால, அவர்கள் சோனன மோஷமும் பரமாமிகமலலாமையாலும், இதற்கு வேதவிரட்டவேபாசாரஜ்ஞானயோகாதி-

ரோபித: ப்ரமாபிஷ்டானஜ்ஞ. | தவ் பூர்வஸ்ய சத்யத்வே஽நதிவிவாடாத் ஸுக்திப்ரமாபிஷ்டானபூதரூப்யாதிவிஷய-
சத்யத்வம் ப்ரதம் ஢ர்சயதி- அபிஷ்டானரூப்யாதிதி | அபிஷ்டானஸ்யாபி மித்யாத்வே நிரபிஷ்டானப்ரமோதயஸ்ய
லோகானுபவவிரோதாதிதி பாவ: | அவ் “அபிஷ்டானசாரூப்யாதிசத்யத்வமும் இத்யபி ககித்யாட: |
ததா அபிஷ்டானசாரூப்யம்- ஃலாஃஃல்யாதி: | அாதிநா திமிராதிதோஷஜ்ஞ | தத்பர்வமனாரோபிதத்வாத்ஸத்ய-
மேவேத்யர்தோ பாவ்ய: | அதாரோபிதஸ்ய சத்யதாம் சமர்த்யயதே- அரோபிதாம்சக்திஜ்ஞ இதி | அவ்ரபி “விப-
யாம்சக்திஜ்ஞம்” இத்யநுவர்த்தே | அந்யத்வ் தேசகாலயோ: ப்ரசித்யமேவ ஃ ஃவஸ்து தேசகாலாந்தராதாவாரோப்ய
ஜ்ஞதே | அந்யதா அப்ரசித்யஜ்ஞவிஷாணாதிப்ரமோபி பூயாதிதி பாவ: | எதேந “இதமஃ ஜ்ஞானாமி”
இத்யதார்த்ஜ்ஞரதீயாயோகாத் இத்யதார்தாரோபிதவிஷயாம்சஸ்யேவாஃமர்த்ஜ்ஞாத்ஜ்ஞஸ்யாபி மித்யாத்வமஜ்ஞிகார்ய இதி
மாஃயமிகஜ்ஞஜ்ஞானவகாச: | நந்வேவமர்த்ஜ்ஞயஸ்யாபி ஜ்ஞாத்ஜ்ஞேயஜ்ஞானரூபஸ்ய சத்யத்வே, தेषாம் நித்யோபலப்தி-
ப்ரசஜ்ஞ இத்யதாஃ- இவற்றில் ஸ்திரேதி | த்ஷே஽பஃஸ்த்யபாவாத் யதோபலப்தி கேபாஜ்ஞித்யத்வம், கேபாஜ்ஞி-
தநித்யத்வம் அப்யுபஜமநீயமिति நோகாசக்தேதி பாவ: | எதாவதோபபாதினே ஃலிதமஃ- ஜ்ஞானம்-
போலே இதி | சந்ததிரூபமன்றிககே இதி | அவிநாஜ்ஞிவா஽ரே அயமாத்தா அநுஜ்ஞித்யித்யமேத்யாதிநா
ஜ்ஞானநித்யத்வாவஜமாதிதி பாவ: | யத்யபி சித்யாந்தேபி- “தத்ப்ரப்யத்யேவீகா சந்ததித்யாந்யநிஸ்ப்ரஃ |
தத்ய்ஜ்ஞானம் ப்ரத்யமேஷ்டிபிர்ஜ்ஞேநிஸ்பாதிதே ததா |” “தாராவாஃகிவஜ்ஞானம் நிரந்நநிர்யாத்மபிமயூஸ்வத்
எகரூபம் வா ஸ்நேஃததாதிசமவாயசந்தந்யமாதீபவத் சந்ததிரூபம் வே”தி வவநாத் ககித் ஜ்ஞானிக-
ஜ்ஞானசந்ததிரஜ்ஞிக்ருதேவ பாதி | தத்யபி அவ் ஜ்ஞானிகத்வஸ்ய த்ரிததரஜ்ஞணவூதித்ய்ரூபத்வேந, தஸ்யாபி
இந்ரித்யாதிநஜ்ஞானப்ரசரணநிஷ்டத்வாத் ஜ்ஞானநிஷ்டத்வாபாவேந ச, சாஜ்ஞாத் ஜ்ஞான எவ உத்பந்நமாத்ஸ்யேவ ஸ்வதோ-
விநாசித்ய்ரூபத्वிதீயஜ்ஞணோத்பந்நவ்ஸப்ரதீயோகித்யாத்மகஜ்ஞானிகத்வாம்ஜ்ஞிகாரித்யத்யைலஜ்ஞண்யசித்யி: | ததத்ய
ப்ரதானதத்யா தந்மதே மோஷததூபாயஸ்வரூபவிவேசனவிரோதோ பவதீத்யாஃ- அவர்கள் சோனன மோஷமும்

ஆகையால் “நான இதை அறிகிறேன்” என்று தோன்றின மூன்றில் ஜ்ஞானமும்
ஜ்ஞானதாவான ஆதமாவும் உண்மையில் உண்டு. பொருள பற்றியும் விசாரித்தால், பரமவகனி-
தும் அடிப்படைய பொருள உண்மை என்றே கொள்ளவேண்டும் அதில் கற்பிக்கப்படும்
பொருளும இவ்விதிலாவியும வேறோ இடத்திலாவது உண்மையில் உண்டு. பொருட்
களில் நிதயம் அநிதயம் என்ற வேறுபாடு கண்டதையொட்டி கொள்ளவேண்டும். ஆக முய-
பொருளும் ஸதயம் அதில் ஜ்ஞானம் தானும் நீங்கள் சொல்லுமபடி கூணமதோறும் வேறு-

களைக் காரணமென்றது समुदायदोषाधिकारத்தில் சொன்ன ந்யாயங்களாலே நிரஸ்தமாதையாலும், யோகாचारபுஷ்டமும் சார்வாக மாப்யமிகபுஷ்டங்கள் போலே ஸ்வர்பவர்பாதிசகலபுரூபார்த்தவிரூபமாம். இம்மதத்தை “நாभाव उपलब्धे:; वैधर्म्याच्च न स्वमादिवत्” “न भावोऽनुपलब्धे:” என்கிற சூத்ரங்களாலே வேதாந்தசூத்ரகாரா நிராகரித்ததாம்.

इति । ज्ञानस्य नित्यविभुत्वसिद्ध्या विषयोपरागशून्यबुद्धिसन्तानस्फुरणस्य मुक्तित्वासंभवादित्यर्थः । वेदविरुद्धवेषाचारेति । तदुक्तं विवेकविलासे- “कृत्तिः कमण्डलुमौण्ड्यं चीरं पूर्वाह्णभोजनम् । संघो रक्ताम्बरत्वं च शिश्रिये बौद्धमिक्षुभिरिति । पूर्वाह्णभोजनं- सप्त घटिकाभोजनम् । ज्ञानयोगेति । ज्ञानं, योगश्च पूर्वोक्ते । अथवा ज्ञानयोगः- सर्वं क्षणिकं क्षणिकमित्यादि पूर्वोक्तभावनाचतुष्टयम् । समुदायदोषाधिकारेति । इयं तत्रत्यश्रीवृत्तिः- “वेदविरुद्धादयः कर्मण्यप्रमाणमेषां वेदवाह्यं तद्व्यतिरेक्येति इष्टमन्यथा । अतीन्द्रियविषयत्वेन अर्हत्सुगनादिकेषु केषुचिन्ना आसन्नानि विश्वसिकेयकङ्कु विशेषहेतुवित्तिः । बुद्धिमद्बहुजनपरिग्रहमे हेतुवैयर्थ्येन देशकालभेदकाले प्रज्ञातिशयवान्कङ्कुलान् अनुप्रवेशपरित्यागव्यक्तम् कुर्यान्नास्ति किरात्तु पोषकैक्यम् कर्मण्यप्रमाणमेषां तस्यम्” इत्यादि । निगमयति- योगाचारपुष्टमम् - इति । अत्र वेदान्तसूत्रकृतस्मृतिं प्रदर्शयति- इममनन्त इति । सूत्रार्थस्तु- बाह्यार्थानां नाभावः, ज्ञातुर्ज्ञेयविशेषप्रतिपत्तिरूपतया ज्ञानस्योपलब्धेरिति प्रथमस्य, स्वप्नज्ञानवत् सर्वज्ञानानामप्यस्त्वर्थशून्यत्वमित्यत्राह- वैधर्म्याच्चेति । जागरितस्वप्नज्ञानयोर्बाधितत्वाबाधितत्वाभ्यां विशेषात्, न स्वप्नवदर्थशून्यत्वमिति द्वितीयस्य, केवलस्यार्थशून्यस्य ज्ञानस्य न सद्भावः तथाविधज्ञानस्य अनुपलब्धेरिति तृतीयस्य चेति । वस्तुतस्स्वप्नज्ञानस्याप्यर्थवत्त्वमेवेति च पूर्वमेवोक्तम् । एषां सूत्राणां सौत्रान्तिकमतनिराकरणपरतया यादवप्रकाशव्याख्यानं चिन्त्यमिति अर्थात् दर्शयितुं अत्रैतदुक्तिः ॥

படும ஸததி ரூபமல்ல அதனால் நீங்கள் “சுதத ஜ்ஞாநஸததிஸ்புரணம மோக்ஷம்” என்றதும் தவறு. இந்த மோக்ஷத்திற்கு வேதவிருத்தமான வேஷம் ஆசாரம் இவைகளைக் காரணமாக நீங்கள் காட்டினதும் ஸமுதாயதோஷாதிக்காரத்தில் நாம் சொன்னபடியிலே கண்டிக்கப்பட்டது ஆக இந்த யோகாசாரம்கூட சாவக மாதயமிக மதம்போல் ஸ்வாகமமோக்ஷாதி ஸாவபலகைகளுக்கும் விருத்தம் இந்த மதத்தை வேதாந்த ஸூத்ரகாரரும் “உலகம் இல்லை எனப்படுகிறது. தென்படுவதால்” என்று துவங்கி முன்று ஸூத்ரங்களால் நிராகரித்துள்ளார்,

உளக்கதியை நாமுள்வியுளளம் தேறி
 உலகத்தாருகநதிசைய உலகுண்டெனரும
 இளகவரிதாசிய நற்றருகம சேர்ந்த
 எழிமமறையால் ஈசனுடனெமமைககண்டோம் (கொண்டோம்)
 விளக்குதிரைபோல மதிகளவேருய் வேருெறு
 அறியாதே விளங்குமென விளம்புகின்ற
 களக்கருத்தன கண்ணிரண்டுமழித்தோம்
 நானுககாகமபோல் தீநிந்தவனென கதறுமாறே

इति श्री कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु
 श्रीमत्परमतभङ्गे योगाचारमतभङ्गाधिकारः अष्टमस्सम्पूर्णः ॥

कवितार्किकसिंहाय कन्याणगुणशालिने ।
 श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥

एवमधिकारान्ते, विप्रकीर्णं प्रतिपत्तिसौकर्याय संक्षिप्य प्रदर्शयन्, योगाचारमुपहसति
 गाध्यैक्या- उलककतीय इत्यादि । उलककती इत्येतत् मध्यमाक्षरलोपेन उलककती इति
 पठ्यते । (सर्वजनानां इदमह जानामीति) खबुद्धिप्रवृत्तिमित्यर्थः । तत्प्रस्थितिं वा । तां वयं
 मनसि कृतार्थं निश्चित्य च यथा लौकिका अपि तत् अभिनन्द्याङ्गीकुर्युस्तथा बाह्यार्थसद्भावमस्था-
 पयाम इति प्रथमपादार्थः । श्रुत्ययितुमशक्येन सत्कर्णेण सनाथया श्रुत्या शोभमानया ईश्वरेण सह
 तच्छेषभूतजीवगर्गं च असाधयामेति द्वितीयपादस्य । दीपज्वालेव विभिन्ना ज्ञानसन्ततिः परमार्थ-
 भूतबाह्यार्थानवगाहिनी प्रकाशत इति वादिनः, वञ्चनापरान्तः करणस्य, योगाचारस्य चक्षुर्द्वय-
 मपि वयमविध्याम । तथापि स निर्लज्जकाकवत् सर्वतः परिगत्य स्वयं आक्रन्दति अहो
 इति तृतीयचतुर्थपादयोः । तीर- परम्परा । कलककुरुतन-कलककुरुतन- स्तेन-
 मनाः । कलककुरुतन इति तदीयमतप्रमाणभूते सहोपलब्धिनियम, ज्ञानातिरिक्ताकारानुप-
 लब्ध्याख्ये प्रत्यक्षानुमाने विवक्षिते । मोक्षहेतुभूततत्त्वाचारौ वा । नयनद्वयवेधनोक्त्या प्रसिद्धकाका-

(பாசாததின பொருள்) எல்லோருடைய உள்ளக கருத்தையும், நாம் உண்கதிரது
 உலகத்தாரா உகந்து ஏறகும்படி உலகை உண்டென்று ஸதாபித்தோம். குலைக முடியாத
 வாதகளுடன் சேர்ந்து திகழும் வேதத்தைக் கொண்டு ஈசுவரனுடன் நாம் (ஜீவர்கள்) இருப-
 பதைக் கண்டோம். விளக்கொளிபோல விட்டு விட்டு வருகிற ஜனாந ஸந்ததிகள் வெவ்-
 வேறாய் வேற புறப்பொருளைப் பற்றுகு பரகாசிக்கும் என்று பகாத கள்ள எண்ணம்-

॥ श्रीः ॥

श्रीमते श्री लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ श्रीमते वेदान्तगुरवे नमः

श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी ।

वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ।

परमतभङ्गे सौत्वान्तिकमतभङ्गाधिकारः - 9

பொருளொன்றிலதென்று போதமொன்றும் கொண்ட பொய்யரை நாம்
தெருளகொண்டு தீர்த்தபின் காணவொண்ணுப் பொருள தேடுகின்ற
மருள்கொண்டு சூதுரைக்கும் சௌத்திராந்திகன வண்ணிககை நாம்
இருளகொண்ட பாழ்ங்கிணறென்று இகழ்ந்தோடவியம்புவமே.

18

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः

॥ * ॥ देशिकाशयप्रकाशः - परमतभङ्गव्याख्या ॥ * ॥

गतिमन्यां न जानामि यं मुक्त्वा देशिकोत्तमम् ।

मोक्षास्वाविशतान्नित्यमखिलार्थप्रसिद्धये ॥ १ ॥

सौत्वान्तिकमतभङ्गं ह्यैकान्तिकविविधहेतुभिः तन्वन् ।

नरकान्तकपदभक्तो हृदयान्तिकमेतु मे गुरुस्सोयम् ॥ २ ॥

ब्रवीति यो बाह्यपदार्थभावं अथापि गम्यन्त्वनुमानतोऽर्थम् ।

ज्ञानाकृतेर्मूलतया स सौत्वान्तिको निराकार्य इहार्थवर्यैः ॥ ३ ॥

अथात्राधिकारारम्भे आचार्यवर्यः “ततस्स किङ्करान् हत्वा हनूमान् ध्यानमास्थितः ।
वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः । तस्मात्प्रासादमप्येवं भीमं विध्वंसयाम्यहमि”ति
मारुतिमनोऽचिन्तमनुवर्तमानः वृत्तं संकीर्त्य वर्तिष्यमाणेन घटयति गाधया- பொருளொன்றில-
தென்று போதமொன்றும் கொண்ட इति । “नान्योनुभाव्यो बुध्याऽस्ति, तस्या नानुभवो परः ।
ग्राह्यग्राहकवैधुर्यात्स्वयं सैव प्रकाशते” इति बाह्यार्थशून्यां व्यर्थं बुद्धिं समर्थयते स योगाचार
इत्यर्थः । பொய்யரை इति । यद्यपि लोकयात्रात्राणाय ज्ञानमात्रं सोझीचकार, अथापि ज्ञेय-
मात्रस्य मिथ्यात्वे तदेकतापन्नज्ञानतत्त्वस्यापि तथात्वापत्त्या माध्यमिकस्येव सर्वमिथ्यात्व एव

பரீயவசானமिति भावः । तादृशानां तेषां अस्माभिर्निर्वासानन्तरमिति त्वாம் इत्यादि त्वात्तपि
 इत्यन्तस्यार्थः । केन निमित्तेन निरासः? तेषुकोणो- ज्ञानमादायैव । “अहं जानामीत्यत्र
 भासमानेन ज्ञानेन विषयाश्रययोरपि स्वस्यैव प्रकाशनात् न जगदपलापसम्भव इत्युक्तमिति
 भावः । अथवा तेषुकोणो- अनन्यथासिद्धलोकप्रतीतिमाश्रित्येत्यर्थः । एतावद्वृत्तकीर्तनम् ।
 त्वात्तपि इत्यस्य इयमप्युपमे इति क्रियया सम्बन्धः । इदं योगाचारनिराकरणं सर्वं सौत्र-
 न्तिकोप्यन्तिकस्थः शुश्रावेव । योगाचारदूषणात् स्वात्मानमुन्मोक्तुं कथञ्चिद् बाह्यार्थानभ्युपा-
 गच्छत् । न स्पष्टप्रत्यक्षयोग्यान् । अतः काणवोणोप- पोरुण- तेषुकोण- इति । प्रत्य-
 क्षतो दुरधिगमाननुमानतोऽवगन्तुं गवेषयति । मरुणकोणो(ल) कुतूहलक- अज्ञान-
 माश्रित्य कापट्यं कुर्वतः । बाह्यपदार्थप्रत्यक्षत्वानभ्युपगमः अज्ञानकृत्यम् । प्रत्यक्षतः कचिदर्थेषु
 व्याप्तिग्रहाभावे अनुमानस्याप्यसंभवेन तत्संभवाभिधानं कापट्यकर्ममिति भावः । तेषुकोण-
 त्तिक- एतन्नाम च पुरा निरुक्तम् । वண்ணिक- वर्णनम् । एतेनैतन्मतस्यामदर्थारोपमूलत्वं
 कव्यादाविवास्तीति ध्वनितम् । मरुणकोण- பாழ்ங்கிணறு- சிராதுபஹதாந்ஹகூழ் : பூர்வ-
 “காணவோணோப- பोरुण- தेषுकोण-” इत्युक्तदुरधिगमार्थान्वेषणस्यान्तरूपसाधर्म्यान्वया-
 दयमेव समुचितो दृष्टान्त इत्यभि-सन्धिः । न केवलमत्राभिलषितार्थानाप्तिमात्रं अपि तु अधिक-
 तगनार्थान्वेषिणीति सूच्यते “பாழ்ங்கிணறு” इति उपहृत्योक्त्या । अन्तःपतितैः स्पृष्टमात्रा
 मिच्छयः शिथिलितपूर्वाः शिरसि हि तत्र पतन्ति । एतन्नाम इक-म-त- ७- इयमप्युपमे इति ।
 इत्यस्यदुक्तिं श्रुत्वा बुद्ध्या च बौद्धमक्ता अपि सन्तः जनास्तन्मतपरिहासात् सहसा जंघाजवं यथा
 दर्शयिष्यन्ति तथा ब्रूम इत्यर्थः । अत्र “पृष्ठोपि नवदेदर्थं गुह्यं सिद्धान्तमेव चे”ति निषेधे जाग्रत्यपि
 जगदाचार्या इमे परानर्थासहिष्णुतया परमहितं स्वयमेवोद्धाटयन्ति सर्वेषां श्रेयसे । “नियुक्तो वा
 ऽनियुक्तो वा धर्मं वक्तुमिहार्हसी”त्यपि हि श्रूयते इति भावः ।

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மீநருஸிபஹபரபரஹமணே நம:

ஸ்ரீமதே ராமாதிரய நம: || ஸ்ரீமதே வேதாந்தகுரவே நம

ஸ்ரீ பரமதபங்கத்தில் ஸௌத்ராந்திகமதபங்காதிகாரம்-9

(பாகாததின் குருதது) எப்பொருளும் இலலை என்றும் அறிவொன்றும் உண்டென-
 தும் கொண்ட பொய்யன யோகாசாரனை விசாரித்து விலக்கியபின், பரதயக்ஷமலராத
 பொருட்களை அதுமானததால் தேடியல்கின்ற, மருள மிகுந்த, சூதன செளததிராததிக-
 னுடைய மதம் இருக்கும் வண்ணத்தை ஓர் இதுள கவிந்த பாழுங்கிணறுறுக்கொப்பிட்டு
 எல்லோரும் இசுழ்த்தோட இயம்புவோம்,

சௌந்திகமதமங்காபிகார:

முன் பின் பரகாணங்களின் தொடர்பும் - பாதிஞ்ஞையும்

வாஹ்யமில்லை என்ற யோகாசாரணை சர்வலோகபரிஹாசவிஷயமானபடிக்கண்டு, வாஹ்யமுண்-
டென்றோடு பேரை இட்டு, “அது ப்ரத்யக்ஷமன்று- அதனடியாக நெத ஜ்ஞானாகாரமே தோற்றமிறுது-
இததைக் கொண்டு வாஹ்யத்தை அநுமிககின்றோடு ” என்கிற சௌந்திகனை நிரசிக்கின்றோம்.

நிபாசார்த்த சௌந்திகமதமநுவதந், தஸ யோகாசாராஹி விசேஷஸ்தமாஹ சஜ்ஜதிஸ்பாஹ்யாய-
வாஹ்யமில்லை இதி । “யோகாசாரி ஜகத்பலபதி”தி ப்ரஸித்வ ஹித்யர்த்த: । யோகாசாரணை இதி
த்விதீயார்த்தகர்மத்வஸ்ய கண்டு இத்யத்ர தர்ஸனகிரியாமந்வய: । சர்வலோகபரிஹாஸேதி । “யதந்நஜ்ஞேயதத்வம்
தத் வஹிர்வதவஹாஸத” இதி ததுக்திஸுபாடாய “வாஹ்யபதார்த்தாபாவே வஹிர்வதிஸ்யுபமானாக்தேரயுஜ்ஜதே: । ந
ஹி வஸுமிவ்ரி வந்ந்யாஸுதவதவஹாஸத இதி ப்ரேக்ஷாவாநாசக்ஷிதேதி ஹி ப்ராமாணிகா: பரிஹஸந்தீதி பாவ: ।
ஏதஹோபோத்வித்யாப்யா சௌந்திகன்கேந க்ருதம் ப்ரதிவித்யாநமாஹ- வாஹ்யம் இதி । ஏதேநாக்ஷேபஸ்மஜ்ஜதி:
ஸூਚ்யதே । ஐஐபேயாய்ஐஐ- ததா ப்ரஸித்விஸுத்பாஹி । ததா ச வாஹ்யர்த்தஸந்நாவோஸ்ய ப்ரதிஜ்ஞாமாத்ரமேவதி
பாவ: । வ்யக்திபவிப்யதிதஸுபரிஹாஸத் । இடானிமபி வாஹ்யாஸித்விஹேதும் இஹஸ்சயநிவாஹ- அது
ப்ரத்யக்ஷமந்நா இதி । அத்ர ப்ரத்யக்ஷமந்நா இத்யேவ பா஠ி ட்ரஸ்யதே । ததா அபிநா சஸுச்யேயம் சிந்த்யம் ।
வாஹ்யார்த்தாநா க்ஷணிகத்வாத், ப்ரத்யக்ஷயஸுத்பாஹி, அதேந்ரித்யேஸ்சயுஜ்ய, பத்யாத்ரப்ரத்யக்ஷபாவ ப்ராப்துத் தेषா
தாவத்காலமநஸ்தானாந்ரப்ரத்யக்ஷத்வம் தेषாமித்யாஸய: । தஹி “அயம் நீல: பீத இத்யாதிஸூக்ஷிகப்ரத்யக்ஷ
நிர்விஷயமாபதேதேத்யத்ராஹ- அத்ரப்யாக வதத ஜ்ஞானாகாரமே இதி । ததா ச வாஹ்யநீலாதிபிஜ்ஞானே
ஸ்வாகாரார்பணாத் தந்மூலகா ஜ்ஞானகதா நீலாஹாகாரா ஏவ ததா பாவஸந்தே । ந த்வார்த்தாகாரா நீலாஹய
இத்யர்த்த: । கதம் புநவாஹ்யா அர்த்தாஸ்மந்தீதி வயம் ஜானிம இத்யத்ராஹ- இத்ததைக்கொண்டு இதி । ஜ்ஞானா-
காராந் ஹேதுகூத்யேத்யர்த்த: । அத்ரேயம் தेषா மதபரிபாதி பரிபாபா ச- வாஹ்யார்த்தாநாபாவே ஜ்ஞானே நீல-
பீதாஹாகாரபாநம் ந ஸேத்யதி । ந ச வாஸநாயாஜ்ஞானாதிரித்யாஸ்த்ஸ்வீகாராத் ததா ததுபபத்யதா-
மிதி வாச்யம் । தஸ்யாஸ்ச்வீகாரஸாஹாரண்யேந கதாசிந்நீலாகார: அந்யதாஸ்யாகார இதி கதாசித்க-
தஜ்ஞானநியாமகத்வாயோகாத் । ததுபதம் சர்வஸித்வாந்நதஸங்க்ரஹே - விஜ்ஞானவாதிநயே வாஸநா நாம ஏகமந்நாந-
வதிநாமாலயவிஜ்ஞானாநா ததத்ரபவூதிசஜ்ஜநநஸக்தி: । தஸ்யாஸ்த்ர ஸ்வகார்யோத்பாஹி ப்ரத்யாபிஸுஸ்யம் பரிபாஹ: ।
தஸ்ய ச ப்ரத்யய:- (காரணம்-) ஸ்வமந்நாநவர்த்தி பூர்வ: க்ஷண: கர்ஷீகிரியநே । மந்நாநாந்நரநிவந்நதவா-

புறப்பொருட்கள இல்லை என்ற யோகாசாரண, எல்லாரும் பாதிஞ்ஞை நிற கம் நிலை
கண்டு அவ்வில தனக்கு வாசிடீதானற, புறப்பொருள் உண்டு என்று ஒரு பேரை ஏற்படுத்தி
“ஆனால் அது காணலாகாதது- ஜ்ஞானத்தில் தோற்றமின் அதன் வழிவு கொண்டு அதை
உணர்ந்ததற்கிறதும் (கண்ணடியில் நிழல கண்டு பின்புறத்தே நிறப்பலனை உணர்வதுபோல)
என்னும் செனத்திராநதிகனை சோதிககிறுமிவரு.

புறப்பொருள் உண்டென்று ஒருபுறம் சொல்லி மறுபுறத்தில் மறுப்பது

இவ்வாறாகக் கோண்டலிடத்திலும் அவயவசङ्காதங்களை அவஸ்துகங்களென்று கழித்த-

नङ्गीकारात् । ततश्च प्रवृत्तिज्ञानजननालयविज्ञानवर्तिवासनापरिपाकं प्रति सर्वेप्यालयविज्ञानवर्तिनः
क्षणास्समर्था एवेति वक्तव्यम् । न चेत्कोपि न समर्थस्यात् । आलयविज्ञानसन्तानवृत्तित्वा-
विशेषात् । सर्वे समर्था इति पक्षे कार्यक्षेत्रानुपपत्तिः । ततश्च कादाचित्कत्वनिर्वाहाय शब्दस्पर्श-
रूपरसगन्धविषयाः सुखादिविषयाष्पडपि प्रत्ययाश्चतुरः प्रत्ययान् प्रति उत्पद्यन्त इति चतुरेणा-
निच्छताप्यच्छमतिना स्वानुभवमनाच्छाद्य परिच्छेत्तव्यम् । ते च चत्वारः प्रत्ययाः प्रसिद्धाः
आलम्बन, समनन्तर, सहकार्यधिपतिरूपाः । तत्र ज्ञानपदवेदनीयस्य नीलाद्यवभासस्य चित्तस्य
नीलालम्बनप्रत्ययात् नीलाकारता भवति । समनन्तरप्रत्ययात्प्राचीनज्ञानात् बोधरूपता । सह-
कारिप्रत्ययात् आलोकात्, चक्षुषोऽधिपतिप्रत्ययात् विषयग्रहणप्रतिनियमः । उदितस्य ज्ञानस्य च
रसादिसाधारण्यप्राप्तेर्नियामकं चक्षुः अधिपतिर्भवेदितुमर्हति । लोके नियामकस्याधिपतित्वोपलम्भात् ।
एवं चैत्तात्मकानां सुखादीनां अवभासेपि चत्वारि कारणानि द्रष्टव्यानि इति । बाह्यार्थकलक-
रूपरसगन्धस्पर्शाद्यात्मकचतुर्विधपरमाण्वभिन्नपदार्थान् । धर्मधर्मिभेदभङ्गादेतन्मते स्पर्शाद्यात्मकत्वं
परमाणूनाम् । आकाशस्य परमाणुषु कल्पितत्वेन स्वरूपत एवानङ्गीकारात्, लोके चतुर्विधपरमाणु-
परिशेषः । जैनानां परमाणव एकरूपाः । सौत्रान्तिकवैभाषिकवैशेषिकानान्तु ते चतुर्विधाः । अत
एव वेदान्तसूत्रकारः वैभाषिकविनाशानन्तरं जैनजयात्पूर्वं वैशेषिकसाम्यस्यैषु सत्त्वात् एषामेव
प्रत्याख्यानं ख्यापयामास । वैशेषिकसौत्रान्तिकयोः परमाण्वनुमेयत्वसाम्येऽपि अनुमानप्रक्रिया परं
भिद्यते । वैशेषिकस्य वक्ष्यमाणत्वात् एतस्य परमाण्वात्मकबाह्यार्थानुमानप्रयोगमाहेदानीं- अनु-
मिककण्ठे इति । सर्वदर्शनसंग्रहे- “ये यस्मिन् सत्येव कादाचित्काः, ते सर्वे, तदतिरिक्तसापेक्षाः ।
यथा वा अविबक्षति अजिगमिषति मयि, वचनगमनप्रतिभासाः विबक्षुजिगमिषु पुरुषान्तर-
सन्तानसापेक्षाः, तथा विवादाध्यासिताः प्रवृत्तिप्रत्ययाः सत्यप्यालयविज्ञाने कदाचिदेव नीला-
द्युल्लेखिन इति तथोल्लेखे बाह्यार्थसापेक्षा इति अनुमानप्रयोगो दर्शितः । तथा च वृद्धवचनं-
“अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वाऽर्थरूपताम् । तस्मात्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपते”ति ।
अर्थरूपतां अर्थाकारत्वं, मुक्त्वा-विना, एनां-बुद्धिं, न ह्यर्थेन घटयति । अर्थ इति शेषः । तस्मात्
प्रमेयाधिगतेः मेयरूपता-अर्थाकारत्वं प्रमाणं इति तदर्थः ॥

पूर्वं “बाह्यतत्त्वமுண்டென்று ஒரு பேராய்வு” इत्यत्रोक्तरीत्या अस्य बाह्यार्थाभ्युप-
गमप्रकारस्तच्छून्यत्व एव पर्यवस्यतीति दर्शयितुं क्रमेणैकैकपरित्यागं तत्कृतं प्रपञ्चयति- இவ்வா

தான். பரமாணுக்கள தண்ணையி ஸாவுயவதாதிசோதமயததாலே நிர்ஸாங்கனென்று கோண்டான்.

வாஹ்யம் இதி । அவயவஸங்காத்தகம் இதி । எதன்மதேபி அவயவாதி, ரகாவயவீ நேஹ இதி அவயவ
ஸங்காதஸ்ததேன வ்யவஹார: । கோஸு “அவயவஸங்காதே”தி பா஠ோ டிஸ்யதே । ம ச ந ஸ்வரஸ: அவயவி-
பத, ஸங்காதபதயோ: பக்ஷமேதேன ப்ரயோக்தவ்யயோஸஸஹயோகாயோமாது । ஸோபி ச ஸங்காதோ ந, பாரமார்த்திக
இத்யாஹ- அவஸ்துக்களென்று கழித்தாண் இதி । அர்த்தகிரியாகாரித்வம் வஸ்துத்வம், ததமாவாதவஸ்துத்வ-
மித்யர்த்த: ஸங்காதஸ்யாதிர்ஹிதத்வே கோஸ்வ இவாவயவேஹ்ய: ஸ புத்ரமுபந்யதே । ந ஹி ததாலோகாபலம்ஹ: ।
அநதிர்ஹிதத்வே, அவயவமாத்ரபரிஸேஷ இதி ஸமீஹிதஸிஹிரிதி மாவ: । ததக்தம் ஸாஸ்த்ரீபிகாயா
காதிஸுஹநப்ரமக்ஷே பௌஹமதோபந்யாமவஸாத- “புத்ரக்தவ், வ்யக்திதோ காதிஹிஸ்யேத புத்ரகேவ ஸா । அமேதே
வ்யக்திமாந் ஸ்யாத் த்வேதா சேந விஸேத: । ந யாதி ந ச ததாஸ்தி (ஸித்) நாஸ்தி பஸ்யாந்நாஸ்வத் ॥
கஹாதி பூர்வ நாஹாரமஹோ வ்யமநஸந்ததி. ॥ எதே நாவுயவி த்ரவ்யம் ப்ரத்யூஹம் । தஸ்யாப்யவயவமேதாதி-
விஹ்வாஸ்தவாத் । ஸதூலாவமாஸஸ்து ஸஸ்திதானேகரூபாதிபரமாணுவஸாதேவ கேஸோஹுக்ாவமாஸவத் உப-
பந்நோ நாவுயவிஹ்வநாயாலம் । ... ததோஸநேநாபி மின்னேவ வாஸின்னேவ மாவிதவ்யம் । ந ச
த்வேதாபி மம்மாவதி । தஸாதவஸ்து இதி । கேஸோஹுக்ஸவத்- யதா சிர்காலீநாஹ்யயநாதிஸிந்நஸ்யோ-
ஸ்திதஸ நீலலோஹிதகுணவிஸிஸ்ட: கேஸோஹுக்ஸவ: காஸ்திந்நயநாஸ்தே ஸ்ஹுதி । அதவா கரஸம்ஸுதித-
லோசநரஸிபு யேஸ்ய கேஸிஸ்டாவஸ்தா ம கேஸோஹுக் இதி வ்யாஸ்யாத: । ததிதம் திவஹ்ய தூஷம் அவ-
யவாதிர்ஹிதஸங்காத்தாஸ்யுபகந்தரபி ஸமாமமிதி த்ஹுதயம் । கழித்தான் இதி । ஸங்காதநிராகரணம் தஸ
நோசிதம், அதாப்யபராமுஹ்யவ த நிராசகாரேதி மாவ: । ததா ஹி- ஸங்காதோ நாமாவயவகதோவஸ்யா-
விஸேபஸ்த்ஹ்மபூதஸ்தததிர்ஹித எவ । அவயவவத் ஸ்வதந்ரபுத்ரக்தவ்யத்வானஸ்யுபகமாது மவாஸ்யோரிவ ந
ஸ்ஹுதம் புத்ரக்தஹம் । அந்யதா ஸங்காதஸ்யாவஸ்துத்வே தேந மித்யாரகதாதிநேவ ஜானே ஸ்வாகாஸமர்ப்பணாய, ம-
இதி । நநு அவயவாதிர்ஹிதமஹாதஸ்யாவஸ்துத்வே வஸ்துமூதானா அவயவானா ச பரமாணுபரிஸேபாது தே
யதி ஸாஸ்தா: , ததா தோமபி மஹாதாஸ்கதயோஸஸ்துத்வம் அபதேதேவ்ஸாத- பரமாணுக்கள் தண்ணையம்
இதி । ஸாவயவதாதிசோதமயததாலே இதி । ஸாவயவத்வே ஸங்காத்தாஸ்கத்வேநாவஸ்துத்வம், தஸ்யாப்யவயவஸ
ஸாவயவத்வேஸநவஸ்தா, அந்தேஸவஸ்துத்வேநாமாவபரிஸேப: இத்யாதிசோதாநிஹார்த்தமித்யர்த்த: । மூலே அதி-
பதப்ராஹ்மப்யேததேவ । ந து நிரவயவத்வம் । ததாஸதி ஸாவயவத்வநிரவயவத்வவிஹ்வபமயேநேத்யர்த்த-
ஸ்யாத் । ஸ ச ந ஸமஜஸோ மவிஸ்யதி கோதிஹ்வவிஹ்வநய மதி ததா விஹ்வயிதமுபகத

இவன் புறப்பொருள் உண்டென்று கொண்டு, (கழுந்தைத் தயந்த கடெ-
றுமபான் கதைதோல) அணுகருவிபலகை அவஸ்துக்கள் என்று தள்ளி அணுகலை மட்டில்
அகடிகரித்து அவைகளுக்கும் அமர்த்தபதமற்றவை என்றான்.

कृत्स्नैकदेशविरूपतत्त्वककल्लात परमाणुककल्लात संयोगतत्त्वककल्लात विकल्पमात्रसिद्ध-
मेन्द्रान् सल स्वलक्षणस्वाभावविशेषतत्ताले इल्लहर्लल अन्योन्यसंयोगभ्रमं पलरकक संयुक्त-

तृतीयकोटिपरिग्रहस्यैव न्याय्यत्वात् । अत्र सावयवत्वाद्युत्तरोत्तरदोषपरिहाराय निरवयवत्वस्यैव
कक्षीकृतत्वात् । एवमनेन सौत्रान्तिकेन परमाणूनां निरंशत्वमङ्गीकृतं, तन्नयुक्तमिति स्वयं मन्य-
मान इवाहाचार्यः- निरंशत्वं कल्लेनानुकोणलान इतल । अयमाशयः तेषां निरंशत्वे आकार-
योगो न भवतल । एतल च तस्मलन् आकारवतो दशदल्ल सम्पन्धावश्यभावात् सांशत्वमेव । न
निरंशत्वम् । एतद्वलया परमाणवो निराकारा एवेतल स्वीक्रलयेते चेत्, कथं तैर्ज्ञाने स्वाकारसमर्पणं,
तदभावे कथं वा, तेन परमाण्वात्मकवाह्यार्थानुमानमलतल ।

नन्वेवं परमाणूनां निरंशत्वे तेषां मिथः संयोगः कथमुपपद्यताम्? तस्यांशभेदापेक्षितया ।
तदभावे तदभावापातादित्यत्राह- कृत्स्नैकदेशविकल्पतत्त्वककल्लात इतल । निरंशत्वेन कृत्स्नैक-
देशपर्यनुयोगायोग्येत्यर्थः । “षट्कोण(केन)युगपद्योगात्परमाणोष्षडंशता । ढण्णां समानदेशत्वे
पिण्डस्यादणुमात्रक” इत्युक्तरीत्या, किं परमाणुः परमाण्वन्तरेण कृत्स्नशः- अंशभेदमनपेक्ष्य
संयुज्यते, अर्थैकदेशेन । पूर्वत्र तयोस्संयोगस्य समानदेशत्वात् ग्रथिञ्चोऽनुपपत्त्या तदारब्धः पिण्डः
अणुमात्रं स्यात् । उत्तरत्र परमाणोस्सांशत्वमलतल विकल्प्य दूषणभयात्, तत्परिहर्तुं परमाणूनां
संयोगमेव प्रत्यषेधत् । यं निमिचीकृत्य विकल्पः प्राप्त इतल भावः । तर्हि तेषां संयोगोपलब्धेः
का गतिरित्यत्राह- विकल्पमात्रसिद्धम् इतल । तदुक्तं- “असिद्धः क्षणभङ्गेन संयोगस्यात्सहेतुकः ।
स्याच्चाविरल्लदेशस्योत्पत्त्या वा, सिद्धिरन्यथा ॥ तस्यात्संयोगसम्बन्धो विकल्प इतल ते विदुः’
इतल । संयोगस्य सहेतुकतया परमाणूनां च क्षणभङ्गुरत्वात् संयोगकारणकालाप्राप्त्या तेषां
संयोगोऽसिद्धः । परमाणूनामविरल्लदेशोत्पत्त्यङ्गीकारेण, वा संयोगोऽन्यथासिद्ध इतल सर्वथा तेषां
संयोगोपलम्भो विकल्पः- भ्रम एवेत्यर्थः । एषां मते प्रत्यक्षं द्विविधं- निर्विकल्पकं विकल्पश्चेतल ।
तत्र “कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षं निर्विकल्पकम् । विकल्पोऽवस्तुनिर्मासादसंवादादुपप्लव” इतल
तयोर्विशेषः । कल्पनापोढं- आरोपरहितम् । अभ्रान्तं- प्रमाणम् । वस्तुनिर्मासः- अर्थजन्यत्वमर्थ-
विषयकत्वञ्च । विकल्पे ते, नस्त इत्यवस्तुनिर्मासत्वं तस्य । असंवादः- बाधः । उपप्लवः- भ्रमः ।
तदुक्तं- “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प इतल । एवं परमाणुषु संयोगभ्रममुक्त्वा, तदधीनं
संयुक्तव्यवहारं दर्शयतल- कल्ल स्वलक्षणस्वाभावविशेषेति । बौद्धमते स्वलक्षणशब्दार्थो बहुधाभवतल ।

अल्लवकल्लान् एल्लहतकल्लेनानु कोतत्तिक्कल्लेनानुल “मुद्रुवत्ताम मत्तुल्लन
कोवत्ता” एल्लपुत्तत्तिक्कल्लेनानु मल्लुमे कोवत्ता” एल्लहर्लल्लेनानु एल्लुमाकल्लेनानु इल्लल्लनानुक्रम-

வயவஹாரம் வருமித்தனை என்றான். **பரிச்சித்தங்களான அணுககளுக்கு** **ঘটাদি** களுக்குப்போலே **পার্শ্বம்** கொள்ளவேண்டுகையாலும், **পার্শ্বம்** கொள்ளாதபோது **আকাশம்** போலே **সর্বগত** வக-
ளாக **প্রসঙ্গ** ககையாலும் **পার্শ্ব** ததாலே **সংযোগ** மாகவேண்டாவோ என்று **শঙ্কিত**—

இதுககு **পরিহার** மாக **পরমাণু** ககளுக்கு **পরিমাণ** மென்றேரு **পারমাণিক** **ধর্ম** மில்லை-

அவ் “**अभिन्नदेशकालं यत्तत्स्वलणमुच्यते**” “**प्रत्यक्षवेद्यं यद्वस्तु विशेषस्तत्स्वलक्षणं**” **इत्याद्युक्त-**
रीत्या **नैरन्तर्याख्यप्रत्यक्षप्रतिपन्नवस्तुस्वभावेत्यर्थः** । **परमाणोः परमाण्वन्तरेणाभिन्नदेशकालत्व**
तयोनैरन्तर्यम् । **एवञ्च प्रत्यक्षतः तदाख्यदोषविशेषेण तेषु संयोगभ्रमोदयात् तदायत्तसंयुक्तत्व-**
व्यवहार इत्याशयः । அவ் “**संयुक्तव्यवहारं** வருமித்தனை என்றும்” **इति एकवाक्यतया पाठो**
दृश्यते । **तथासति “एवञ्च” इत्यस्यान्तेऽतिव्यवहितेन “...धातुभ्रम एवञ्च”** **शोभन्ते**”
इत्यत्र कथञ्चिदन्वयो भाव्यः । **तदपेक्षयात्रैव “** வருமித்தனை **எனரு**” **इति वाक्यसमाप्ति-**
र्युक्ता । **ननु परमाणुत्वं हि परिच्छिन्नत्वम्** । **तथा च परमाणूनां तथात्वादेव घटादिवत्पार्श्व-**
भेदोदोष्यं भावी । **अन्यथाऽऽकाशवत्तेषां प्रत्येकमपरिच्छिन्नत्वतः सर्वगतत्वापातात्** । **तथा च**
पार्श्वमेव भाग इति तेषां सभागत्वेन संयोगोपि प्राप्नोतीति सोऽयं घटकुट्यां प्रभानन्याय इत्या-
शङ्कते- परिच्छिन्नங்களான “इति” என்று **शङ्कित** **इत्यन्तेन** । **आकाशं** **போலே** **सर्व-**
गतங்களாக **इति** । **पार्श्वभावे परमाणूनामपरिच्छिन्नत्वेनाकाशवद्विभुत्वं स्यादिति अणुविभुभेद**
एव विलुप्येतेत्यर्थः । **अत्राकाशस्य दृष्टान्तीकरणं तदाख्यभावरूपविभुद्रव्यान्तराभ्युपगन्तव्येन** ।
वस्तुतस्तदेव नास्त्यस्मिन् मत इति समाधास्यते । **अत्र बौद्धेष्वेव केचिदेवं परिहरन्ति- परिच्छिन्नत्वं**
हि सामान्यतः परिमाणवत्त्वं, तन्न पार्श्वसद्भावप्रयोजकम् । **आकाशादिषु परममहत्सु व्यभिचारात्** ।
किन्तु ह्रस्वत्वदीर्घत्वे परिमाणविशेषरूपे यत् तत्र पार्श्वमिति स्थितिः । **परिच्छेदो हि परिमाण-**
सामान्यम् । **तच्च चतुर्धा- अणु महत् दीर्घं ह्रस्वं चेति** । **तस्मात्पूर्वपीमे परिच्छिन्ना एव** । **पार्श्ववत्त्वं**
हि ततोऽन्यत् मध्यमपरिमाणवतोर्दीर्घह्रस्वयोरेव । **तदुक्तं- “परमाणुरणुर्ज्ञेयः, “विभुद्रव्याणि**
परममहान्तीति विनिर्णयः । **परमाणौ विभौ चापि पार्श्वनास्तीति सौगत” इति** ।

எவ் **स्थितेपि परिहारान्तरे, सौत्रान्तिकः परमाणूनां परिच्छिन्नत्वमनङ्गीकृत्यैव परि-**
हरतीत्याह- **இதுககு** **পরিহার** **மாக** **इति** । **अस्य चाग्रे “...भ्रममेवञ्च”** **शोभन्ते**” **इत्यनेना-**

சமாதானம் கூற வியலாதென்று **பயந்து** **அவைகட்கு** **ஸமயோகம்** **என்ற சோத்திரிய கூடா-**
கென்றான் -**ஆயினும்** **உலகோர்** **அவைகளுள்** **ஒன்றுகவிகாண்டு** **ஸமயோகம்** **பிறந்துள்ள-**
தாகையிதது **வயவஹாரிபர** **மற்றும்** **பரமானுககளுக்கு** **பக்கங்கள்** **கொண்டால்** **ஸமயோக-**
மும் **வரும்** . **அவையிலலை** **என்னில்** **பரமானு** **ஒவ்வொன்றும்** **ஆகையப்போல** **எககுமுளதாக-**
வேண்டும் **என்று** **மேலும்** **கேட்டுக்கொண்டு**—

மற்றுள்ளாரா சொல்லும் स्थिरप्रत्यक्षமாதல ஒழிய மற்றொரு நிலை கூடாது चिरविप्रकृष्टभूत-
भविष्यद्विषयज्ञानங்களுக்கு कारणभूतविषयத்தாலே आकारसमर्पणமென்றதுவும் கூடாது. प्रत्य-
क्षार्थविशेषத்தாலே परज्ञानத்தை अनुमिकகிறப்போலே प्रत्यक्षज्ञानविशेषத்தாலே अर्थविशेषத்தை
अनुमिकகிறோம் என்று दृष्टान्तம் சொல்லுமதுவும், सर्वार्थமும் अनुमेयமெனகிறவிவனுக்குச்
சேராது.

इति । पूर्वाधे- दृशेः अयोग्यत्वेपीति पदार्थान्वयः । तथा च परमाणुषु अभिन्नदेशकालत्वरूपस्व-
लक्षणस्वभावविशेषवशतः नैरन्तर्यप्रत्यक्षेण संयोगभ्रमाङ्गीकारादेतन्मते परमाणुपुञ्जप्रत्यक्षमन्तरा
तदसंभवेन न बाह्यार्थानुमेयत्वं सिध्यतीति भावः । ननु परमाणूनां क्षणविलयित्वेन संयोगपूर्वकं
पुञ्जीभावप्राप्तिर्यन्तमनवस्थानात् न पुञ्जदशायां प्रत्यक्षमुपपद्यत इत्यत्राह- மற்றுள்ளார் சொ-
ல்லும் स्थिरप्रत्यक्षेति । “वस्तुस्थैर्यं विरुद्धानुपहितविषया साधयेत्प्रत्यभिज्ञे”ति नैयायकादिवत्
प्रत्यभिज्ञा सिद्धं वस्तुस्थैर्यं वाभ्युपेत्य स्थिरेषु, परमाणुषु संयोगादिभ्रमः कल्पयितुं शक्यः नान्य-
थेति भावः । अथ “मற்றொரு நிலை கூடாது” इत्युक्तमेव विवरीतु अर्थानामाकारार्पणेनानुमेयत्वं
प्रणुदति- चिरविप्रकृष्टेति । ज्ञानेषु अव्यहितपूर्ववर्तिना विषयेण स्वाकारार्पणस्येष्टत्वात् तद्व्यावृत्तये
चिरविप्रकृष्टेति भूतविशेषणम् । न हि कारण नाम लोके चिराद्भूत्वा विनष्टं, भविष्यद्वा भवति ।
अव्यवहितपूर्ववर्तिन एव तत्त्वात् । विषयस्य चालम्बनप्रत्ययस्य त्वन्मते प्रत्यक्षकारणत्वाङ्गीकारा-
दित्याशयः । ननु चिरविप्रकृष्टभूतादिविषयस्य ज्ञानकारणत्वानभ्युपगमे ज्ञानग्राह्यत्वमेव तस्य न
स्यात् । तदुक्तं- “ज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वमेव हि ज्ञानविषयत्वं, स्वाकारसमर्पणेन ज्ञानहेतोरेव ज्ञान-
विषयत्वस्वीकारात् इति । तथा चार्थानुमेयत्वरिद्धिरित्यत्राह- प्रत्यक्षार्थविशेषेति । तदप्युक्तं-
“घटः शिखादिषु कृतेषु अर्थदर्शनानुमितकर्तृगततन्निर्माणशक्तिज्ञानः पुरुषः अदृष्टपूर्वं विचित्र-
सन्निवेश नरेन्द्रभवनमालोवयावयवसन्निवेशविशेषेण, तस्य कार्यत्वं निश्चित्य तदनीमेव (नष्ट-
स्यापि) तत्कर्तुस्तदज्ञानवैचित्र्यमनुमिनोती”ति । तथा च यथा वर्तमानेन प्रत्यक्षविषयाथेनातीता-
प्रत्यक्षपरज्ञानानुमानं, तथैव विद्यमानेन ज्ञानेन चिरविप्रकृष्टभूतभविष्यद्विषयानुमानमप्युपपद्यत
इत्यर्थः । இவ்வுக்துச் சேராது इति । तन्मते सर्वेषामर्थानामनुमेयत्वात् “प्रत्यक्षार्थविशेषेणे”-
त्यादिदृष्टान्तस्यैवासिद्ध्या तेन प्रकृतार्थस्य साधनं असिद्धमभिद्वेनेति न्यायकबलितमिति भावः ।

இப்படி தத்தவ வாணனை செய்யமிவனுக்கு, மேலே வைபாஷிகன சொல்லப்போகிற-
படியில் உண்மையான நிமிடநேரப் பரமாணுகளுக்கும் பாதயகூட உண்டென்றே-நையாயி-
காதிக்க சொன்னபடியில் ஸதிரமான வஸ்துகளோ ஒப்பி அவைகளுக்கு பாதயகூடம்
உண்டென்றே கொள்ளுவதொழிய வேறேயொருவழி கிடையாது நெடுநாள முன்பு நடந்த,
அவ்வது வரப்போகிற விஷயங்களைப்பற்றின ஜனாநகங்களில் விஷயமாய் தோற்றம

ஆகாசம் துச்சமான பொருள் என்றதுவும் தவறு

இவனுக்கு ஆகாசபிரதிதியைக்கொண்டு ஆகாசமென்றேரு சத்யபதார்த்தத்தை அநுமிக-
கலாயிருக்க, இதைத் துச்சமென்றதுவும் அநுபபந்ம். ப்ரதிதிதவ்யத்வமுண்டாயிருக்க யுக்தியாலே

அதேதத்க்ரீகூதமாகாசதுச்சத்வம் ப்ரஸஜ்ஜாத சங்ஸிநதி- இவனுக்கு இதி । ஜ்ஞானாகரேண-
த்யான் சத்யான் ச்ரீகூர்வத் இத்யர்த: । ஆகாசப்ரதிதி:- நீலம் நம இத்யாதிசாஸுபப்ரத்யஸும । சத்ய-
பதார்த்தத்தை இதி । காடாசித்வநீலாதிஜ்ஞானமானேனவாகாசாகாரகாடாசித்வப்ரதிதியாபி நீலாதி-
தவ்யமாகாசோபி சத்யஸிஸத்யேதித்யர்த: । இதத்தை துச்சமென்றதுவும் இதி । ததுக்தம்- நிரோதத்ய-
மாகாசஸ்ச த்ரயமப்யேதநிரூபாஸ்யமவஸ்து நியத்யேதி । நிரோதத்யம்- ப்ரதிஸங்ஸ்யாஸ்ப்ரதிஸங்ஸ்யநிரோத்யௌ ।
அநுபபந்ம் இதி । தத்யா ச ஸஜ்ஜரமாப்யம் “சௌகதமமயே ஹி- பூதீவீ மகவந்! கிம்நிஸ்ரயேத்யஸிந்
ப்ரஸ்ப்ரதிவசனப்ரவாஹே பூதீவ்யாதிநாமந் “வாயு: கிம்நிஸ்ரய” இத்யஸ்ய ப்ரஸ்யஸ்ய ப்ரதிவசனம்-மவதி
வாயுராசாசமநிஸ்ரய இதி தோமாமாமாத் ஆகாசஸ்யாவஸ்துத்வமஸமஜ்ஜஸம் மவதிதி । “கிம் சமயதநிஸ்ர-
ய:”- ஆஸ்ரயோ யஸ்ய ச இதி கிம்நிஸ்ரய: । அவஸ்துந: ஸஸிவாஸ்யாஸ்யத்வாமாகாதித்யர்த இதி
தத்ர ரத்யமா । அத “இவனுக்கு...அநுமிககலாயிருக்க இதி நிதேசேந சித்யநிதந ஆகாசானு-
மானம் நேத்யிதி ஸூச்யதே । தத்யா ச தத்வமுக்தாகலாப:- “ஸத்யஸ்யாஸ்யாத்ரதூதம் கத்யமபி ககநம் ஸக்யதே
நானுமாதம் ஸ்வேச்யாத: பாரிஸேஸ்யக்ரம் இஹ கயிதோஸ்திப்ரஸஜ்ஜாதிதூத்ய: । நிஸ்க்ரான்த்யாதேந் தத்யிஸ்தி
நமஸி யதோ நஸ்தி கூத்யாதித்யஸௌ ரோதஸ்த்வாஸ்யாக்ரேஸ்சேததமவநவஸாத் நிஸ்க்ரமாதிஸ்ய சித்யேதி”தி ।
அத எவ “ஆகாசே சாவிஸேஸாதித்யத்ர” பஞ்சிக்ரணேந ரூபவச்யாத் சாஸுபத்வேஸ்யவிஸோத இதி
மாப்யப்ரதிசுபாடாய “அநேநானுமேயத்வமப்யநுமதமிதி கமயதே இதி ஸ்ருதபகாஸிகாசார்யோக்யமபி
அந்வாஸூதவாத இதி மாப்யம் । அநேந- சாஸுபத்வேஸ்யித்யபிகாரேண । தத எவ ச தோமாத்ரபதூதௌ-
யத்யா சாஸுபமேவ, தத்யாபி தத்யுஸூதவிஸேஸோ நஸ்தீத்யர்த இதி மாவரணம்நுபபத்யதே । நநு ந ப்ரதிதி-
மாஸம் வஸ்துபாதகம், “எஸ வந்ஸ்யாஸுதோ யாதி”த்யாதிப்ரதிதியா தத்யிஸத்யாபாபாத் । கிந்து அவாஸிதா
ஸா । தத்யா சாசாசப்ரதிதிநேயோக்யவாத்ரதூதவாஸாசாஸித்யிரித்யத்ராத- ப்ரதிதிதவ்யத்வேதி । நீலாதி-
ப்ரதிதியிஸித்யேத்யர்த: । யுக்தியாலே இதி । ஆகாசஸ்த்வாஸ்யாமாகாஸ எவ । ச ச நிஸ்ஸவாவ: ।

பெருடகளாலே தம் வடிவை அபபணிகக முடியாது பாதயகூமான கோபுரம் முதலிய
பொருள் கொண்டு, அவற்றை கிருமித்த நாம காணுத கிறபியின அறிவை அளவிடுவதுபோல,
பாதயகூமான அறிவைக்கொண்டு அபரதயகூமான குடம் துணி முதலிய பொருட்களை
அநுமாதம் செய்குடுவோம் என்ற உவமை, எப்பொருளும் அபபாதயகூதம் எனலும் இவ-
னுக்குச் சேராது

இப்படிச் சொல்லுமிவன் ‘ஆகாயம்’ என்று எல்லாருக்கும் வரும் அறிவை-

அஃததை காரணமாக கல்பிககவேண்டா நீலஜ்ஞானசந்தானம் நடவாநிறக, சக்ஷுராடிகளும் நீல-
பிபிதாசாபாணவகளாயிடுகக, பிணபு பிதஜ்ஞானம் வருகிறது பிணமாயிருப்பதோடு வாஹ்யம் சந்நி-
ஹிதமாகப்பட்டனோ? அல்லாதபோது முனபு போலே நீலஜ்ஞானசந்ததியே நடந்துவிடாதோ?

மூலகதவாஜ்ஜிகாரானந்தமத்யத்ய: । வேடுடு ஜ்ஞானததீலே । பத்யாத்நஜ்ஞானேபு । கல்பிகக வேண்டா
ஐதி । ப்ரமம் ஜ்ஞானவீக்தித்யத்ய பூர்வாசனாரூபிதபாசீநஜ்ஞானவீக்தித்யமேவ க்வேதேது:; ததா பத்யாதிபி
ஜ்ஞானேபு அகாரார்ப்ணாய ந காரணதயா விபயசாந்நித்யமபேக்திதம் । த்வபாவகத்யைவ தை: பிபிதாதிஜ்ஞான-
சந்ததிப்ரவர்தனசம்பவாத் । ந க விபயானபேக்ஷணே சுபுபாவபி ஜ்ஞானதாராப்ரகஜ் ஐதி வாக்யம் ।
சுபுபுதேஸ்தத்ப்ரதிவந்தகதவத்சீகாராத் । அந்யதா கதாசிட்விபயசந்நிதாவபி சுபுபுதீ ஜ்ஞான-
சந்ததிப்ரகஜ்நேந தத்ப்ரதிவந்தகதாயாஸசுவீஸம்மந்தவ்யதவாத் । அதோ யோகாசாராதவீலக்ஷண்யமேவ சித்யே-
திதி பாவ: । அதோக்தமேவார்த் அகிப்ய சத்யத்யந்த் விஸ்தரேண சாத்யதே- நீலஜ்ஞானேதி । த்ர ப்ரத்யமமேக-
ஜாதீயஜ்ஞானசந்தத்யநந்தரமந்யஜாதீயஜ்ஞானோத்பதிவிநா விபயசாந்நித்யம் ந சம்பவதீதி விபயத்ய த்வ
காரணத்வம் தர்சயதி- நீலஜ்ஞானசந்தானம் நடவாநிறக ஐதி । ஐதம்ப்ரத்யமத எவ பிதஜ்ஞானதாரோத்யே
விபயவிபயாஸத்வாபாவேநார்தாபேக்யாயஸ்த்ர ப்ரதர்சயிதம்சக்யதவாத் ப்ரத்யம் நீலஜ்ஞானசந்தானத்ய சந்தந்ய-
ம-நத்வோக்தி: । நடவாநிறக- சந்தந்யமானே சதி । ததாசைத்ஜ்ஞானநித்யதிக்காரணே அந்வாயமாணே சதி
பிபிதாதிவாஹ்யத்யசந்நிதானமேவ ஐதூரேத்யத்யமிதி பாவ: । நநு தர்ஹி த்ர சக்ஷுராதிக்காரணவர்த் எவாஸ்து
ஜ்ஞானே விபயவிபயாஸதேதூரத்யத்யாஹ- சக்ஷுராதிக்காரணம் ஐதி । நீலபிபிதாதிசாபாணேதி । ததாசைதானீ
சந்தந்யமானநீலாதிஜ்ஞானத்யாபி சக்ஷுராதிக்கமேவ ஐதூரதி த்விபயாஸேந பிபிதாதிவிபயாலம்வநே ந
சக்ஷுராதிக்கம் விசேஷதேதூர்த்விபயதீதி பாவ: । தர்ஹி கி காரணமத்யத்யாஹ- பிணபு ஐதி । நீலஜ்ஞான-
சந்தானானந்தரமத்யத்ய: । பிதஜ்ஞானம் வருகிறத- பிதஜ்ஞானோத்பதி: । ஐத் விபயானந்தர்ஜ்ஞானமந்தி-
சாமான்யோத்பத்யுபலக்ஷணம் । சந்நிஹிதமாகப்பட்டனோடு ஐதி । சந்நிஹிததவாதேவதீத்யத்ய: । ததா க
பூர்வஜ்ஞானவிபயாபேக்யா விபயானந்தர்ஜ்ஞானிபேக்தித ஐத்யாசய: । எவமந்வயேந விபயசாந்நித்யதேதூர-
மூகதவா வ்யதிரேகமுகேநாப்யாஹ- அல்லாதபோது ஐதி । அர்த்விசேஷசாந்நித்யாபாவே ஐத்யத்ய: । நீல-
ஜ்ஞானசந்ததியே நடந்துவிடாதோ ஐதி । அயம் பாவ:- யத்யத்யந்திமஜ்ஞானம் த்வ எவ விஜாதீயஜ்ஞான-

வருமபிபாது, காணும் கண முகலிய புலன்கள, நீலமாறாலும் வெண்மையாலும் எதற்கும்
பொதுவாக இருக்க, பிறகு வெண்மை என்றும் புத்திகளின் தாரை உண்டாவது, உண்மை
புறிலையே வெண்மைப்பொருளொன்று கண்ணிற்கலக்காவதாலன்றோ? ஆகையால் அறிவு தவிர
பொருட்களும் சில உண்டென்ன வேண்டாவோ? அல்லாதபோது முன்புபோலே நீலம் என்ற
அறிவுப்படலமே சன்னதென்றும் மாறுதலின்றி தொடராதோ? எனினில-இவனை ஒன்று கேட-

கட்டலாம். ஸுடோபலம்மாதிவலவலம் பசுத்யததகதகம் துல்யம் இவ்வய்ததை “ஆகாசே சாவி-
சோபா” என்று சூத்ரா அருளிச்செய்தார்.

அறிவிறதேவனறும் வடிவை வைத்து புறப்பொருட்களை அநுமிக்கலாகாது

ஜானவீச்சியததகது அर्थவீச்சியம் காரணமாகவேணும் எனகிறவிதறகு ஜானங்களுககுள்ள

வரணாभावमात्रमाश्रीयत इत्यत्राह- ஸுடோபலம்மேதி । आवरणे सति आकाशानुपलब्ध्या मित्वा-
दर्शने आवरणाभावस्यैवोपलब्ध्या च आकाशस्य न स्फुटोपलब्धिरिति चेत्, “इहावरणाभाव”
इति तदधिकरणतया आकाशस्यापि सास्त्येव । अस्य सा नास्तीति यदि उच्यते, तत्समानमितर-
स्यापि इत्यर्थः । आदिपदेनानुपलम्भो विवक्षितः । अनयोः क्रमेण वस्तुसाधकत्वतदभावाभ्यां
बलाबलत्वे बोध्ये । तुल्यम् इति । अत्र “आकाशस्तु आवरणाभाव एव । स च निस्वभावः ।
तुच्छतयैवोपलम्भात्” इति तेनावरणभावस्य स्फुटोपलम्भोक्त्या, आचार्यैरपि, तदनुसृत्य
तत्तुल्या उपलब्धिराकाशस्यापि विद्यत इत्यभ्यधायि प्रतिबन्धाश्रयणेन । वस्तुतस्तु आकाशस्यैव
भावरूपस्य स्फुटप्रतिपत्तिरिति मन्तव्यम् । तदुक्त- “सद्वरूपेणैव भानान्नभवति वरणाभावमात्रं
विहाय इत्यत्र सार्थसिद्धौ- “अयं भावः- सर्वं हि वस्तुजातं प्रतीतिव्यवस्थाप्यम् । प्रतीयते च
भावरूपतयैव नभः । भावान्तरमेवाभाव इति स्थापयिष्यते । अन्यथापि ब्रूमः नाभावस्य निस्व-
भावता, अभावत्वभावतयैव तत्सिद्धेः । खान्यस्वभावतया रिद्धिस्तु न कस्यापि । न च स्वेन-
स्वभवेन सिद्धस्य परस्वभावविरहादसत्त्वम् । अतिप्रसङ्गात् । उक्तं च न्यायभाष्ये- “अमञ्चासदिति
गृह्यमाणं तथाभूतं विद्यमानं-अविपरीतं-तत्त्व”मिति । तुच्छतयैवोपलब्धस्यापि निरस्तं निस्वभा-
वत्वम् । तुच्छताहि- अभावप्रतियोगित्वं, अभावत्वं, वस्त्वन्तरशून्यत्वं, अन्यद्वा किञ्चित् । न
प्रथमः- स्वकालादिषु सतामभावप्रतियोगिनां यथाप्रमाणं तत्तत्स्वभावविशिष्टत्वात् । न द्वितीयः-
दत्तोत्तरत्वात् । न तृतीयः- ईदृशतुच्छत्वस्य स्वरूपाविरोधिनः सर्वत्र सुलभत्वात् । न चतुर्थः-
अस्सन्मतविरोधिनस्त्वदिष्टस्य कस्यचित् कुतश्चिदत्रासिद्धेः इति । उक्तार्थे सूत्रं प्रमाणयति- इव-
अर्थतதை इति द्वितीयाध्यायद्वितीयपादस्थबौद्धाधिकरणे इदं सूत्रम् । आकाशे तुच्छता न
युक्ता- पृथिव्यादिवदबाधितप्रतीतिसिद्धत्वाविशेषादिति सूत्रार्थः ।

अथ मध्ये प्रासङ्गिकं आकाशसत्यत्वं प्रतिपाद्य प्रक्रान्तं ज्ञानवैचित्र्येणार्थवैचित्र्यानु-
मानदूषणमेवानुक्रममाणः ज्ञानार्थयोर्व्याप्तिं अनुमानजीवातुं दुर्ग्रहतया दूषयति- ज्ञानवैचित्र्यतदुक्त

என்கிற அநுமேவவாத்யவாதிக் கு சமத்தில நீலபித்தாதிசந்திமசுரிவகுசீர்போது வாஹ்யவியைத்திகே இருக்க வாசனாவசத்தாலே வகுசீர்தேனறியவனதானும், யோகாசாரனும் கொண்ட கணக்கிலே ஜாగரதசையிலும் வாசனாவிசேஷவैचित्र्यத்தாலே சர்வபிரதிமாசமும வகுசீர்தேனனும் வாய்நயத தப்பட விரக்கிலே.

யோகாசாரணமிட வேறுபாடு இவன தனக்கு நினைத்தபடி நிலைபெருது.

யோகாசாரண சொன்ன ப்ராஹ்மலக்ஷணாயோகததுக்கு பரிஹாரமாக இவன '‘மித்காலம் கயம் ப்ராஹ்-

த்பாदनशक्तं, अथापीदमेव नीलज्ञानं अन्त्यमित्यत्र नियामकाभावात् इत ऊर्ध्वमपि नीलज्ञानधारा प्रवहेदेव । पीतादिविषयसान्निध्याङ्गीकारे तु यस्मिन् सन्निहिते ज्ञानक्षणे प्रथमं पीताद्याकारः तेन समर्प्यते, तत्पूर्वज्ञानं अन्तिमं भवति । तेन च विजातीयज्ञानजननशक्तेन विजातीयज्ञानं जायत इति । तथा च विलक्षणविषयसान्निध्याभावे विजातीयज्ञानोत्पत्त्यभाव इति व्यतिरेक-मुखेन ज्ञानार्थयोः कार्यकारणभावरसिद्ध इति ज्ञानाकारेणार्थानुमानमिति । एतदाह- अनुमेव-वाह्यार्थवादिकु इति । एवं तन्मतमनूय वाह्यार्थसिद्धेरन्यथासिद्धिं विवक्षुः, प्रथमं तत्तत्समूहयो-भयमम्मतं दृष्टान्तं दर्शयति- स्वप्नकाल इति । स्वप्ने ग्राह्यार्थभावसिद्धान्तिभिन्नानां सर्वेषां समयिनां सम्मतः । अत एव तत्पक्षमन्वारूढ वेदान्तसूत्रकृतः- “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवदि”ति जाग्रदशायास्तद्वैधर्म्येण ग्राह्यार्थवच्चमाहुः । वस्तुतस्तु स्वप्नदशायामपि ग्राह्यार्थसिद्धावः तैरेव सन्ध्याधिकरणे प्रतिष्ठापितः । तथा चायं योगाचारश्चेत्युभावपि स्वप्ने विषयसन्निध्यं विनैव वासनावशादेव ज्ञानसन्ततिभेदमाहतरिति तद्दृष्टान्तेन जाग्रदशायामपि मा सन्तु नाम वाह्यार्था इति भावः । तदुक्तं श्लोकवार्तिके- “ज्ञानवैचित्त्यसिद्धयर्थं न चास्त्यर्थस्य कल्पना । तदधीनं हि वैचित्त्यं क दृष्टं केन कल्प्यते ॥ निगकारेण चोत्पत्तिवैचित्त्याकारयोः कथम् । निराकाराच्च विषयाद्बुद्ध्याकारोऽतिविषयः । स्मृतिस्वप्नावबोधेन, स्मदनाकारता तवे”ति ॥ सर्वप्रतिभासमुम इति । व्यावहारिकसत्यभूतनीलपीतादिप्रतिभासवत् मिथ्याभूतशुक्तिरजतादि-प्रतिभासोपीति भावः । अत एव मूले वासनाविशेषवैचित्त्येति सत्यमिथ्याप्रतिभासकारणवैचित्त्य-कीर्तनम् ।

एवं वाह्यार्थसिद्ध्या योगाचारसाम्यमभिधाय, वाह्यार्थानुमेयत्वे तदुक्तदूषणपरि-
हारायोगेनापि तत्साम्यं साधयति योगाचारण इति । ग्राह्यलक्षणायोः- नीलाद्याकाराणां

போம். கனவில நிலம் வெண்மை பற்றிய ஜனூரகங்கள் எப்படி மாறிவருகின்றன? அவரு எப்பொருளும் உண்மையில் கண்ணிறகில் காவதிலையே? அவரு வெறும் சித்தவாஸனை-யினால்தான் அம்மாதிரி மாற்றம் என்று யோகாசாரண சொல்வதுபோலதான் எனக்கும் கொள்ளவேணும் எனவில கிழித்திருக்கும்போதும் அவ்விதமேதான் என்று கொள்ள-லாமே ஆக அறிவு தவிர பொருட்கள் இவனுக்கு வித்தியாது.

தனித்த ஆகாரம் கிடையாதல்லவா இவன் மதத்தில? அப்படியே ஒரு ஆகாரத்தைக்கொண்டாலும், அது தனது இருப்பிடமான குடம் முதலியவற்றை விட்டு, வரப்போகிற ஜ்ஞாநத்தில் ஏறிகொள்ளாது குடம் முதலிய பொருட்களும் தனது காரியமான 'அறிவு' பிறக்கும் வரை நிலை நிலலா. இவை இரண்டும் ஏதும் விசேஷமற்ற தனிப்பொருட்கள் என்கிறவனுக்கு—ஸமமான ஒரு ஆகாரம் இவையிடையே தோன்றிற்று என்னவுமொண்ணாது

திலே அர்த்தாகாரம் ப்ரதிபலித மெனனும் போது—லோக சம்மத ப்ரதிபலன ந்யாயதூதாலே சமனகாலத்வ-ரூப-வத்வாதிகள வேணும். இது தர்க்கங்களாலே தசாய: பிண்ட, மாபராசிப்ரவிப்டமபி, நீலோத்பலவனகதகாத்மவாதி-ந்யாயங்களும் கழியும். பூர்வாபரங்களான அர்த்தஜ்ஞானங்களுக்கு பரோக்தஜாதி போலே ஓர் அகாரம் கிடக கிறதென்னும்து—உபலம்மோபபதி ஸ்வசித்தான்த விருத்தம். சூர்ணஹரித்ரா சஸரீர ஜனிதராகம் போலே அர்த்தஜ்ஞானங்

விஸ்வததாபாரயோஸ்த்யதா, சமனகாலதா, ரூபவத்வென சாபுஸதேத்யாதிக மபேக்யதே । ந ச சாப்ரகாசனக்சத்ராதினா் ஜலே ப்ரதிவிஸ்வதர்ஸனாத், தத்ரசாகாசஸ்ய நீரூபஸ்ய கதம் ப்ரதிபலனோதய இதி வாக்யம் । அகாசஸ்யாபி பஹ்வி-கரணாதினா சாவயவத்வரூபவத்வாப்யா சாபுஸதோபபதாவபி தந்மதே ஜ்ஞானர்த்தக்ஷணயோஸ்ததஸம்வாத் । சமனகாலதாயா அபி க்ஷணிகேஸ்வஸம்வாத் ।

எவ் ஓர்வாபதிபக்ஷ நிரஸ்யாத-ஸம்பர்க்பக்ஷமபி ப்ரத்யஸ்யதி—இததர்க்கங்களாலே இதி । யதி ப்ரதிபலனம் ஸ்யாத், தர்ஹி ரூபவத்வாதிகமபிஸ்யாதிதி தர்க்கேத்யர்த்த: । அபிஸம்பர்கத: தஸே அயஸ்யூண்யாரோப: । மாபராசிப்ரவீஸேனமப்யா எவ்யாரோப: நீலோத்பலவனமத்யகத்யா காத்மவஸ்ய—கலஹ்ஸஸ்ய சாஜாத்யாரோப இத்யாதி்கமவதி ; அத்யாப்யத்ராபி லோக-தட்யா ரூபவத்வாதிகமாவஸ்யகமபிதி ஡ாவ: । தத்யாத—“அஸ்வததப்ரஹ்ணாசுனததாத்வம்” இதி ஸூத்ரே ஷக்ர஡ாப்யம்—“ந ஜலஸூர்யகாதிதுஸ்யத்வமஹோபபததே । தத்ரததப்ரஹ்ணாத் । ஸூர்யாதிப்யோஹி மூர்தேப்ய: ப்ரத்யம்மூதம் விப்ரகூப்ததேஸம் மூர்த் ஜலம் க்ருததே । தத்ர யுக்தஸூர்யாதிப்ரதிவிஸ்வதோதய: இதி ।

அத-வ்யஜ்ஞயத்வபக்ஷமபி ப்ரதிபிபதி—பூர்வாபரேதி । யத்யா நையாபிகா வ்யக்தித்வயே திப்தந்திமேகா கோத்வாதி ஜாதிமஜ்ஜிகூத்யைகவ்யக்தௌ ஜாதிப்ரஹ்ணோபரவ்யக்தாவபி ஜாதி-வ்யஜ்ஞயா் மந்யந்தே, தத்யைவ ப்ரகூதேபி பூர்வாபரயோர்த்தஜ்ஞானயோரேக -அகாரஸ்தித்வாத்யம்மவ்யனக்திதி ஸௌத்ரான்திகாஸ்ஸ்விகுர்வந்திதி஡ாவ । உபலம்மேதி । நஹி பூர்வாபரயோர்த்தஜ்ஞானயோரேக ஜாதியத்வமேகோபாபிபரிஹிதத்வம் வா மவதி ; அநுபலவ்யே, அநுபபதேஸ்த்ர -ப்ரத்யகூபராக்ரத்யேஸ்தததாத்வாஸம்வாத் । நிர்ஹம்-கௌதாவிதி ஸ்வசித்தான்தவிருதாசேதி ஡ாவ: । உமயஸஸர்ஸா-துமயத்ராப்யவிதமானோதம் உபஜாயத இத்யத்ர ஸ்வசித்தம் தத்யான்தமாஸக்யாத—சூர்ணஹரிதேதி । தத்ர.....

நிர்மலமான அறிவில் பொருட்களின் ஆகாரம் நிழலிடுகிறது என்று சொல்லவேண்டுமாயின்—அப்போது உலகில் காணும் முறைபபடி—இரு வஸ்துகளும் ஒரே காலத்தில் இருந்து, வானம் ஆகாரம் இவை படைததைவகளாய இருக்கவேண்டும்

களிற்றண்டிலுமில்லாத அகாரம் அப்போது வகுக்கிறதென்னும் படிமும் பூர்வாபரங்களுக்கே சம்சரம் கூடாமையாலே நிரஸ்தம். இப்படியாலிவனுக்கு வாகாசாரம் ப்ரத்யக்ஷமென்று கோள்ளுதல், வாகாசாரத்திற்கேயிருக்க வாசனாவசத்தாலே சர்வப்ரதிபாசமுமென்னுதல் போக்கி மறுநிலையிலலை.

ஹி பூர்வ சுபாசூர்ணே ஸுகலே, பீதாபா ஹரித்ராபா சாபிவமனா ரக்திமா யதா பரஸ்பரஸம்மிச்ரணமிஷேண சஞ்ஜயதே, ததேவ, நிர்ஹம்சுயோரபி ஜ்ஞானார்த்தயோர்நாலாஹிகாரஸ்ச்ச்லேஷ்வசேன பஸ்தாந் பவதீத்யர்த்த: । சம்சரம் கூடாமையாலே இதி । பரஸ்பரஸ்ச்லேஷே ஹி தஜநிதர்மச்சிந்தா । ஸ்லுபிகயோ: பூர்வாபரயோ- ஜ்ஞானார்த்தயோஸ்து ச எவ நாஸ்தீதி குதஸ்தேன தாஹிஸ்தர்மோத்ய இதி பாவ: । எவ் தந்மதமுஹூத்ய சர்வதா தஸ்யாபதித்வம் உபஸஹ்ரதி- இப்படியால் இதி । உக்தேர்வஹிவீதேர்ஷணீர்த்யர்த்த: । இவனுக்கு- யோகா சாரவீபாபிகாசுபயவீலக்ஷணயார்த்த ததீயபதித்யம் ஸுக்தவா ததீயா பதி மதஸ்ய । வாகாசாரபலாபினா யோகாசாரஸ்ய வ்யாவூத்யே தானஜ்ஞாசிகார । வீபாபிக் வாகாசாரப்ரத்யக்ஷத்வவாதினம் அதிரேசயிதும் தेषாமநு- மெய்த்வமநுமேனே । ததிஹிஸுபயவீலக்ஷண த்வதபிமதம் தவ ந சிஹ்யதீதி ப்ரதிபாதிததிஸா ஜ்ஞாந்வா வாகாசாரப்ரத்யக்ஷத்வஸிகாரணேன வாகாசார வினா வாசனயேவ ஸ்வபநே ப்ரதிபாசந்யாயேன வீபாபிகாபரிபாசா வா பஜஸ்ய । சர்வதா வாகாசாரஸிகாரஸுபாசாரஹ் ஸுக்தவா யோகாசாரப்ரசாரம் வா ப்ராபநுஹி- இதி பாவ: । ததுக்தமுத்யநாசாரயை: - ந சாசாரவாதே ஸுஹுரதார்த்தஸ்ய ப்ராபாண்யமஸ்தி । அகாரகாஹிதிக்ஷத்வஸ்ய தீபிரிக- கேஸாஹிதிகாரணநீகாந்யாத் । ...நிரஸலஸ்வநார்த்தாசாரவச ச்சிவாசனாவசாத்ர்த்தகரியாகாராபி நிர- லஸ்வந எவ பவிஷ்யதி இதி । என்னுதல் போக்கி- இதி கதனம் சந்நய்ய । மறுநிலை- கத்யந்- ரம் । பூர்வ “இவ்வக்ததக்கொள்ளுகிறவனுக்கு” இத்யாதினா “மற்றொரு நிலை கூடாது” இத்ய- ந்தேன, சௌந்திகஸ- வீபாபிகமதம், நैयाயிகமதம் வா சமாசுரயணியம் பவதீத்யுக்தம், இஹ து யோகா- சாரவீபாபிகாந்யதரமதமிதி விசேஷா வோஹ்ய: ।

இது தன்னாலேயே- காயநத இருமபில நெருப்புபோலவும், உருநதில் மெப்போலவும், நெய்தறகாடில் காதமபம போலவும் ஜ்ஞாநார்த்ததங்கள் பரிவர்த்தகலாத தோன்றுகின்றன என்பதும் தவறென்னப்பட்டதாகிறது. இரண்டு பங்களில் ஓர் இனம் கிடப்பதுபோல் ஜ்ஞாநார்த்ததங்களை ஒரு ஆகாரம் தொடரும் என்பதும்- அப்படிக்குக் காணாமையானும், தன் கொள்கைக்கு முரண்படுவதாலும் ஏதபுடையதென்று. சண்ணமும் மஞ்சளும் கடியபோது சிவப்பு நிறம் பிறப்பதுபோல் என்ற தருஷ்டாநதமும் ஜ்ஞாநார்த்ததங்களை ஒருபோதும் கூடா- மையால் தனளுண்ணும். ஆகையால் புறப்பொருட்களை கொள்ளவேண்டிவை பாதபக- மென்று அங்கீகரிக்கவமையும். அல்லாதபோது அவை விததியாதொழிய போகாசாரமதம்- போலாம் ” இவ்விரண்டோழிய மூன்றும் நிலையிலலை.

நமஸ்ய விசதஷபாஸஸ்தானரூபங்களாய் விஷாடரூபங்களாகவுமாம். உதரக்ஷணங்களும் பூதக்ஷணநுரயங்-
கள ன்னு அநுமிககில் சர்வஜ்ஞானஸந்திகளில் விஷயக்ஷணங்களில் வைச்சியம் கொள்ளகொண்-
ணைதபடியாய் அர்த்தவைச்சியத்தாலே ஜ்ஞானவைச்சியம் ன்ணகிற கல்பனே கழியும். இப்படிச் சாஹ்யங்கள்
தண்ணிலே ப்ரத்யக்ஷானுமேய(விபாஸ)ம் பண்ணி நடக்கிற சோபலம்சர்வலோகோபலம்சர்வலோகமானகயாலே
அநந்விதவஸ்தரி(ரி)கல்பமாய் அபஹஸ்யதமமாம். இம் மதத்தை “நாஸதோ஽ஹ்யதவா” ன்ணச் சூத்ர-
காரா நிரஸித்ததாம்.

அநுமிதக்ஷண: பக்ஷ்யாதி: । விசதஷபாஸஸ்தானரூபங்கண்- விஜாதியாஸூக்ஷ்ணாஜ்ஞானஸ்தானானி ।
விஷாடரூபங்கண் ஆகவுமாம்- ஜுஸ்தாஸாவஹ்வேநானுபாடேயதவா து:ஸரூபாஸ்யபி கதாச்சித்ரவேயு: ।
அத்யாயமர்த்த: - வாஹ்யார்த்தஜ்ஞானதாராஸு ப்ரத்யம் பக்ஷ்யாகாரஜ்ஞானே ஜாதே, தீனாகாரானுமானே ச ப்ரவृத்தே, பூரூபே,
அநந்தரம் பக்ஷ்யாகாரஜ்ஞானவிபரியாஸேன கதாச்சிதமேத்யபதார்த்தாகாரஜ்ஞானஸ்தானஸ்யாபி உதயஸம்ப்லவாத் தத்ர
பக்ஷ்யார்த்தின: மனோரதபக்ஷேன மஹது:ஸமபி ப்ரஸஜ்யேத பக்ஷே கர்ஸித்சிதிரிதி நிஸ்சங்கப்ரவூத்யஸம்ப்லவ இதி ।
விஷாடரூபங்களாகவுமாம் இத்யபிநா இஹ்யபரிணாமஸ்ய பாஸ்கிகத்வம் த்யோத்யதே । நநு உதரக்ஷணா அபி
ஸதஷஸ்தானவந்த: க்ஷணதவாத் பூர்வக்ஷணவதிரத்யானுமானேன, பூர்வபக்ஷ்யக்ஷணதூல்யமேவோதரக்ஷணோத்பக்ஷ்யா
நிஸ்சங்கப்ரவூத்யுபபதிரத்யதிராஹ- உதரக்ஷணங்களும் இதி । சர்வஜ்ஞானஸந்திகளில- ததபதாதிஜ்ஞான-
பரஸ்பராஸ்யபி । அர்த்தவைச்சியத்தாலே இதி । யோகாசாரவீலக்ஷண்யார்த்த ஜ்ஞானவைச்சித்யமர்த்தவைச்சித்யாதிந-
மிதி கல்பநாயாஸ்சுர்வார்த்தஸாத்யஸாலிஜ்ஞானஸந்தியக்ஷீகாரேணாஸம்ப்லவ இதி ஸஸித்தான்தவிரோதோ துரதூர
இதி லாவ: । எதததிகாராரம்பே “யோகாசாரண சர்வலோகபரிஹாஸவிபரியாஸபங்கண்” இதுகூடிய
உபஹாஸ்யம் தந்மதம், இஹ்து தததிஸ்யாய கல்பிதமபி வாஹ்யார்த்தபரிஹாஸித்யதீநாஸூதபரிஹாஸதவாத் ப்ர-
தஸ்தோபி ஹீநம் உபஹாஸ்யதமமித்யாஹ- இப்படியும் இதி । வாஹ்யங்கள் தண்ணிலே- வாஹ்யபதார்த்தேபு ।
“ப்ரத்யக்ஷானுமேயம் பண்ணி” இத்யத்ர, “ப்ரத்யக்ஷானுமேயவிபாஸம் பண்ணி” இதி பாஸஸ்யாதிதி
லாதி । யதாஸூத்ரேஸநந்வயாத் । ததா ச சர்வஸ்யாபி வாஹ்யார்த்தஸானுமேயதவே “ந ஹி கரிணி ஹ்யே சீத்கா-
ரேண தமநுமிதேஸநுமாதார” இதி ப்ரத்யக்ஷானுமானபாஸல்யதௌல்யவிபாஸவிசாரபூர்வலோகப்ரவூத்தஸ்தா-
விதஸ்தானுபவஸ்ய ச விரோதஸ்யாதிதி லாவ: । அநந்விதவஸ்தரி(ரி)கல்பமாய் இதி । எவமேவ
மாதூகாஸு சர்வாஸு பாஸ: ஹ்யதே । ச ச கத்சித்யாஸ்யேய: । விதூஷக இதி, உதானஸர்ஸக்ஷகதிரி தாத:
கூத்ரவூக்ஷவிஸேஷ: (மஹன்) இதி ச பஹுதா ததர்த்தம் வர்ணயந்தி । அதாபி ப்ரகூதானுஸுண் விதூஷகோகிபரஸ்தவ-

வினோதிக்கும், உலகில் இது பரதயக்ஷீகதத தககத-இது அநுமானிகதததக்கதா ன்ணத்
பிரிவுபடுததி ப்ரவருத்தபரத கணகடு. இவன ளலலாம அநுமானிகதததககதா ன்ணபத
மிகவும் பரிஹாஸிக்கக்கடியதாய் உள்ளது விதுஷகவாக்யமபேபால். இம்மதத்தை வ்யாஸா
தமது பரமமஸ-இதாததில செம்மைபாக கண்டித்ததுள்ளார்.

நிலையில்லாப்பொருள் மதியை விளைத்துத்தான் சேர்

நிறங்கொடுத்துத்தானழியும் தன்னால் வந்த

நிலையில்லாமதிதன்வீல் நிறத்தைக்காணும்

இதுகாணும் பொருள்காண்கை என்ற நீசன்

முலையில்லாததாய் கொடுத்த முலைப்பாலுண்ணும்

முகமில்லாமொழியெனவே மொழிந்த வார்த்தை

தலையில்லாததானூரும் கணக்காய் நின்ற

கட்டளை நாம் கண்டின்று காட்டினோமே.

इति श्री कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु
श्रीमत्परमतमजे सौत्वान्तिकमतभङ्गाधिकारः नवमस्सम्पूर्णः ॥

कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने ।

श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥

मेव युक्तं समाश्रयितुम् । आचार्या अपि अच्युतशतके- (छा) “वस्तुरिनयेन स्थापिता शोभतां
त्रिदशानां नाथ तव समाजे । वन्दित्वमहितानां मध्ये श्रुतीनां नालिशा मम स्तुतिः” इति इममेव
शब्दं एवं प्राय एवार्थे प्रयुज्यते । “श्रुणु गदितमिदं नः व्रत्सरीमात्ररूपमिति क्वचित्कविप्रयो-
गश्च स्मर्यते । विदूषकवाक्यस्य हास्यरसोत्पादनेन श्रोतृमनोरञ्जनमात्रेदं पर्यशालित्वात् नार्थगौरव-
मिति अनन्वितत्वोक्तिः । अथास्य मतस्य सूत्रकारेण निराकृतत्वमाह- इमं मतं तत्तत् इति । यो यं
ज्ञाने नीलादिराकार उपलभ्यते, सविनष्टस्यासतोऽर्थस्याकारो न भवितुमर्हति । कुतः? अदृष्टत्वात् ।
न खलु धर्मिणि विनष्टे तद्वर्त्मसार्थान्तरे संक्रमणं दृष्टं इति सूत्रार्थः । एतन्नैतत्सूत्रस्य माध्यमिक-
मतनिराकरणपरतया, यादवप्रकाशव्याख्यानं चिन्त्यमिन्युक्तं भवति । विस्तरश्च श्रुतप्रकाशिकादौ
भाव्यः । एवं अधिकारेणानेन सौत्रान्तिकं बहुश उद्दृश्य तन्मतस्यानन्वितत्वं सर्वलोकोपहास्यत्वं
चोक्तं सदृष्टान्तमन्ते गाधया दर्शयति- நிலையில்லாப் பொருள் இति । क्षணிகா: पदार्था: ज्ञान-

(பாசுரத்தின் பொருள்) நிலையில்லா நிமிடநேரப் பொருட்கள் அறிவை உண்டாக்கி,
தம் நிறத்தை அதற்குக்கீழ் தாமழியும். தம்மால் வந்த நிலைத்திராத அறிவு தன்னில் தம்
நிறத்தைக்காணும். இதைத்தான் பொருட்காட்சி என்கிறோம் என்ற நீசன் சொல்கிறார்—
திசனுடைய முலையில்லாத தாய் கொடுத்த முலைப் பாலுண்ணும் கணக்காய்- முகமெல்லா-
மொழியெனவே மொழிந்த வார்த்தை; கணக்காய், தலையில்லாத முண்டத்தின் கால் ஊரும்
கணக்காய், நின்ற நிர்மூலமான கொள்கைகளை நாம் நன்கறிந்து இங்கு காட்டினோம்.

ஸ்ரீபரமதமஜத்தில் ஸௌந்தாரந்திகமதபங்காதிசாத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு முற்றிற்று.

सौत्रान्तिकमतभङ्गाधिकारः ।

ज्ञेयपदार्थाः । दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकयोः प्रतिविषयं साधर्म्यं मूल एव स्पष्टम् । आकारोऽत्र கிழல்.
பொருள்காண்க - प्रत्यक्ष । நீண்ட - सौत्रान्तिकः । अन्वयश्चास्य பொழிந்த - इत्यत्र भाषणे ।
கலை इति । “ सर्वस्यगात्रस्यशिरः प्रधान ” मिति रीत्या ज्ञानस्थैर्यानभ्युपगमे शिष्टं सर्वं कबन्धप्रायं भवतीति
भावः ।

वेदान्त सूरिरित्थं सौत्रान्तिकवादधूलिमुद्धूय ।
तत्त्वाथादृष्टमित्थं दत्तचान्ध्यं जगत्यपोवाह ॥ 1 ॥
नवमोऽनवमो भागो भङ्गे परमतास्पदे ।
पावनैर्गुरुवर्यस्य कटाक्षैस्समपूर्यत ॥ 2 ॥
इति श्रीवत्सवंशायनस्य श्रीदेशिकचरणपरायाणस्य
नारायणस्यकृतिषु श्रीमत्परमतभङ्गव्याख्यायां
देशिकाशयप्रकाशिकाभिख्यायां नवमः
सौत्रान्तिकभङ्गाधिकारस्सम्पूर्णः ।

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ।

श्रीमते रामानुजाय नमः । श्रीमते वेदान्तशुक्ले नमः ।

श्रीमान्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी । वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तादादि ॥

॥ अथ वैभाषिकभङ्गाधिकारः ॥ 10 ॥

காண்கின்றவனிலை காட்சியுங்கண்டது முண்டவைதாம்
ஏண்கொண்டனவன்று இவற்றில குணமும நிலையுமிலை
சேண்கொண்ட சந்ததியால் சோந்துமொன்றென நிறகுமென்ற
கோண்கொண்ட கோளுரை வைபாடிகன்குறை கூறுவமே.

श्रीः

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ।

श्रीपरमतभङ्गेव्याख्यां देशिकाशयप्रकाशाभिख्यायां

वैभाषिकभङ्गाधिकारोदशमः ॥ 10 ॥

मान्यं महीयसां नौमि मनोवाक्कायकर्मभिः ।

वैभाषिकान् विनिर्भेतुं वेङ्कटेशविपश्चितम् ॥ 1 ॥

योवक्ति भूतततिमप्यणुपुञ्जजातां

भूतोत्थभौतिकसमूहमपि द्विधात्र ॥

ज्ञात्रा विना विविधबुद्धितदर्थवर्गं

प्रत्यक्षमेव तमिमञ्च गुरुर्निरुन्धे ॥ 2 ॥

वैभाषिकभण्डार्द्राद् बौद्धत्रितयोक्तपक्षतोभिन्नम् ॥

स निषेधति दशमेऽस्मिन् अधिकारे निगममौल्लिख्यर्थः ॥ 3 ॥

ஸ்ரீ

ஸ்ரீமதே லக்ஷ்மிநரசிம்ம பரம்மணே நமः

“வைபாஷிக பங்காதிக்காரம்”

(பாசுரத்தின் கருத்து) காண்கிற ஆதமாவென்று தனித்தொரு பொருள் கிடையாது.
காட்சி என்னும் நிகழ்ச்சியும் காணப்படும் ப்ரத்யக்ஷப்பொருட்களும் உண்டு அவைகளும்

முனபு கழிந்த வோடா மூவருக்குஞ்சொன்ன டோஷம் தப்பலாமென்று பாாத்து ழானத தோடொகக ழாழார்த்தமுமபுத்யழம், ழாயழேயஙுகளிரண்டும நிர்விழேஷாத்தமகழுணிகஸந்தானரூபஙுகளாயிருக கும, ழாாா வொருவனுமே கஸ்புதன, ழனகிற வோபிகுண நிராகரிககிடுரும.

वृत्तेन बौद्धाधिकारत्रयेण वैभाषिकनिराकरणस्यागतार्थतां ख्यापयन् तत्खण्डनं प्रतिजानीते प्रथमया प्रबन्धगाधया—काण क्किन ववनीलै इति । இலை = இலலை ழாாா ழாஸ்தீதி வோடிகஸமயாழ்யாவூதி: । आत्मग्रहो महामोहः प्रथमः, तन्निवृत्तितः । ममकिं नाहमेवेति विरंस्यति ममग्रहः ॥ तस्मादादावहङ्कारममकार प्रहाणतः । नैरात्म्यदर्शनं सिद्धं निर्वाणद्वारमुत्तममिति प्रथममहङ्काराभावे ममकारनिवृत्ते: कैमुतिकन्याय- सिद्धत्वं पर्यालोच्य मुक्तिं प्रति मुख्यकारणतया एतैनैरात्म्यवादस्यैव प्रवर्तनादिति भावः । காட்சியும கண டதுமுண்டு—ழான ழேயழாஸ்தி । ஆழ்யா க்ரமேண மாழ்யமிகயோகாசாரவ்யாவூதி: । ழாழுபடார்த்தஸ்ய கண டது இதி புத்யழத்வோத்கீர்திநாத் சோத்ரான்திகவ்யாவூதிழ் । அவைதாட—தேச ழானழேயபடார்த்தா: ஏண - ழண - படஸ்ய டீர்த்தோவிகார: । அஸழ்யாாா இத்யர்த்த: । இவறறில குணமும றிலையுமலை - றிலை - ஆழார: । ததா ச நிராழாரா நிர்ழம்காழ் ரூபாடயழ்வார: படார்த்தா: இதி ” ழர்வார்த்தஸிழ்டி: । றிலையுமிலலை இதி தடழ்யுபகத ழுணிகத்வழ் விவழிதம் । கத்ய் தறி வஸ்துபு ழ்ழிரத்வோக்த்வாடிவ்யவழ்தய இத்யத்ராழ—சேண கொண ட இத்யாடிநா । சேண - டேழ்யம் । ததா சாணூநா புத்யேகமநேகத்வேபி ழுணிகத்வேபிச டீர்த்தகாலானுவூத்யா புதஸந்தத்யா ழ்ழிரத்வோக்த்வாடிமித்யாபுதிழாஸ இதி ழாவ: । एवं तन्मतदर्शनेन तस्य व्याहतोक्तिमेदुरत्वं सुज्ञानमित्युपहसति—கோண கொண ட கோளுரை இதி । குடிலகூரவாச இத்யர்த்த: । வைபாடிகண - வோபிகஸ்ய । ழதந்நாழ்நா ச பூர்வ நிரூக்தேன விரூழ்ழாபுணமேவாஸ்ய ழ்வரூபநிரூபகமிதி ழ்யோத்யத இதி ழாவ: । குறை கூறுவமே - டோபாந் புடர்ழயிழ்யம: ।

पूर्वाधिकारेण सङ्गतिप्रदर्शनाय वृत्तं कीर्तयन् कर्तव्यं प्रतिजानाति—मुनपुकழிந்த इति । पूर्वं वृत्ते- त्यर्थः । बौद्धा मूवருकु इति । “चातुःप्रस्थानिका बौद्धा: ख्याता वैभाषिकादयः” इति प्रसिद्धेषु पूर्वं खण्डितानां माध्यमिक योगाचार सौत्रान्तिकानामित्यर्थः । சொன்ன டோஷம - படார்த்தாநா யதாயத்ய் சதுழுழுடி யுக்த்வாத் தழ்நிர்ழுக்தத்வ் ழாஸ்தீதி மாழ்யமிகநயே, ழாழ்யார்த்தாழாவே “ழறிர்வடவழாஸதே” இதி டழ்யாந்தஸ்யாபி ழுத்யதயா

எண்ணிலடங்கா. அவறறிறகு குணமும றிலைதது றிறகும தன்மையும் கிடையாது. ஆனால் ஆறறெருமுக்குப்போல அவையொன்றின பின ஒன்றாக றெடுகதொடந்து ழநததி ழன்ற பெயரில ஒன்றெனகூறலாயிருககும. ழன்றிவவிதம் கோணலாகககுறுககி ழரைககும அவைபாடிகண குறைகளை வெளியிடுவோம் ழன்று.

புறப்பொருட்களுக்குக் காட்சியுண்டென்றது நிலைக்காது

இவன்கொண்ட ஶுணிகபரமாணுககள ஶபுத்யக்ஷங்களுென்றுதானே இசைநதான். புஜதசே யிலே ப்ரத்யக்ஷமென்னும் போது, புஜமென்று பரமார்த்தமாக வொன்றைக கொண்டவிவன, புஜ மெனகைககு ஹேதுவாக சயோகமென்றதல் நேரந்த்யமென்றதல் ஒரு சமம் கொண்டிலன்.

சர்வபவூத்யவசாத இதி யோகாசாரமதே, சர்வாதானுமேயத்வே க்விதபி வ்யாஸிப்ரஹாஸித்வா ததனுமானாயோக இதி சௌதா஑ந்தி பக்ஷேவ ப்ரோக்தா ஂவமாதயோதோஃ. ஜ்ஞானத தோடொகக -ஜ்ஞானேனதுல்யம். ஁ஸ்யபுதிதந்ந்ரஸித்யந்நாஸமாஹ—
 பாஹ்யார்த்தமும் ப்ரத்யக்ஷம் இத்யாதி. மா஑்யமிக வ்யதிரி஑்நாஸுத்யோப்யேதே சுவா஑்யுபகாஸ்த வஸுத்யுபிகமாசக்ஷத இதி சாமான்யதஸ்திதே, ஂதேன ஜ்ஞானவத் ப்ரத்யக்ஷஸ்ய ஜ்ஞேயதத்வஸ்யாப்யஜ்ஞீகாராத், தது஑ய் நிர்விதோஷ ப்ரதிக்ஷணமுத்புதிவிநாஸ-
 ஶால்திதா தீபஜ்வாலாவத் ஶுணிகஸந்நானரூப் தேதி ஸ்வீகூதமத்ய்த். ஜ்ஞாநா ஒருவனுமே கலிபத இதி. “பாஹ்஑ா஑ிமானாரூத ஁நாதிதீஸந்நான ஂவாதுமா. ஁ஹ் ஜானாமிதி தோஸு அாலயவிஜ்ஞானவஸாத் அாஸுத்யகல்ய-
 நயாवा ஶ்யாத். அதிரி஑்நஸு தா஑ிததயா ஁நாதேய” இதி சர்வார்த்திஸித்யு஑்நரீத்யா “இதமஹ் ஜானாமி” - த்யத ஑ாஸமானே பதார்த்தத்ரிகே ஜ்ஞாஸ்நமாத்ர கலிபதமதி ஑ாவ: . வௌபாஷிக்ஷணே நிராகரிக்ஷணமே இதி. ததா ச
 தௌத்யுத்யநிராகரணானந்தர ஁ஸ்யஸுததவாத் தேன ஂதத்புரகரணஸ்ய ப்ரஸஜ்ஜஸஜ்ஜதி: . அதவா—பூர்வ ப்ரத்யக்ஷ யத் ததேவ.
 பரமார்த்த: இதி சார்வாகே ப்ராஸ்தே, தநிராகரணானந்தர, ப்ரத்யக்ஷ யத் தஸுர்வ ஶுணிகம் இதி தாதி ஂஷ ஂவ நிராகார்த்த: .
 அதாபி ம஑்யே ப்ராஸ்தேன மா஑்யமிகேன ஸர்வஸூந்யதவாதிநா, ஜ்ஞானமாத்ராஸ்திதவாதிநாஸோகாசாரேண, ஜ்ஞான஑ிந்நாஹ்஑ார்த்தா-
 ஶ்திதவேபி தஸ்யானுமேயதவாதிநா சௌதாந்நிதேனச ஂதந்நமதவிசாரஸ்யானவஸரஸுததயா, ப்ரதிதந்நவகீ஑ூத ததந்நமதவித்யக
 ஶிப்யஜிஜ்ஞாஸானித்யுத்யநந்தர ஂதந்நமதநிராகரண ப்ராஸமதி ஁வஸரஸுததிரிதி஑ாவ்யம். ப்ரதிதந்நவகீ஑ூதஸிப்யஜி
 ஜ்ஞாஸானித்யுத்யநந்தரகாலவ஑்நவ்யதவமவஸர இதி ஹி தக்ஷணம்.

அதேததமிமத் பாஹ்யார்த்தப்ரத்யக்ஷத்வ் ஶோதனே ந ப்ரதிதித்யதிதி தர்ஸ்யிததுமேதது஑்நமநுதததி —இவன்
 கொண்ட இதி. வௌபாஷிகோ஑ிபி நேயாயிகாதிவத் ஜாலாலோகவிலோகநீயஸூ஑்நத்யுஷ்டா஑்டாதி஑ாஸுதேவ பரமாணுதவ
 ஶ்வீசகாரேத்ய்த்: . ஶுணிகேதி ஹேது஑்நவிதோஷணமபுத்யக்ஷத்வோபபாத஑்ம். தது஑்ந்ரமேய஑்நமலமார்தாண்டே—“பரமாணுநா

முனபு கழிநத மாதயமிகன் முதலிய முவாககும் நோநதகதி தமக்கு வராமலிருகக
 ஂணணி-அறிவும அறியப்படும் பொருளும் பரதயக்ஷமாயிருககும் இரண்டும தனமைக஑றத
 கணநேரததிய பிர்வாஹரூபங்களாய் ஂஙகும் தோடரும. அறிபவன-ஆதமா-கிதையாது.
 ஂன்கிற வைபாஷிகளை விரட்டுவோம.

இவன் மதத்தில் ப்ரமாணங்களுக்குப்பஞ்சம்

क्षणिकस्वलक्षण विशेषाङ्गानां निर्विकल्पकतया तद्वाच्यं पुञ्जविकल्प विषयमा मेनन्तुम् இப படி விகल्पததிலே இவை தோற்றிறறென்று சாங்கிகைககு நிர்விகल्पகம் ப்ரமாணமாக மாட்டாது.

तार्किकैस्थिरत्वैकान्त्यवत् क्षणिकत्वैकान्त्यं बौद्धैरङ्गीक्रियते । स्थैर्याद्यनैकान्त्यवादिनस्तु क्षणकाः” इति ।
 परमाणुकणा इति बहुवचनं तच्चातुर्विध्याभिप्रायम् । नतु क्षणकवत् एकविधपरमाणुष्वेव बहुत्वाभि-
 प्रायम् । “क्षणकास्तु परमाण्वैकविध्यवादिनः” इतिह्युक्तम् । तत्र परमाणूनां पृथिव्यसेजोवायुरूपेणातुर्वि-
 ध्ये समानेऽपि—रूपरसगन्धस्पर्शस्वभावा पार्थिवपरमाणवः । रूपरसस्पर्शस्वभावा आप्यः, रूपस्पर्शस्वभावा-
 स्तैजसाः, स्पर्शस्वभावा वायवीया इति, गन्धस्वभावः पार्थिवः, रसस्वभाव आप्यः, रूपस्वभावस्तैजसः, स्पर्श-
 स्वभावोवायवीय इति च प्रक्रियाद्वयं वैभाषिकसम्मतम् । “एकधादिस्वभावैर्यदनुभिरथवा तत्तदेकस्वभावैः
 क्षोणीदेहादिपुञ्जप्रसृतिरिति सभाषि वैभाषिकेण ” इति अधिकरणसारावल्युक्तेः । तथा च परमाणूनां
 क्षणिकत्वेनोद्भिरसम्प्रयोगक्षणपर्यन्तमनवस्थानात् “प्रत्येकं दृश्ययोग्यत्वेऽप्यणूना, दृश्यताभवेति”ति स्वय-
 मेवतेषां प्रत्येकमप्रत्यक्षत्वमन्यदूषणात्प्रागेवाङ्गीचकारेति भावः । परमाणुपुञ्जप्रत्यक्षत्वे दूरस्थकेशाना पुञ्ज-
 दशाया प्रत्यक्षत्वदृष्टान्तीकरणं “दूरस्थकेशस्तु प्रत्येकं नातीन्द्रियः । अणवस्तु तव मते प्रत्येकमतीन्द्रियाः ।
 नहिवयं ऐन्द्रियकत्वमतीन्द्रियत्वं वा कस्यचित्स्वभावादाचक्ष्महे । किन्तु महत्त्वादिलक्षणकारणसन्निधाने तस्य
 प्रत्यक्षत्वं तदभावे तस्यैवाप्रत्यक्षत्वमिति । नचैवमेव त्वन्मतेपि सम्भवाति । अणूनां क्षणविलयित्वादि”ति
 सिद्धान्तमुक्तावल्यां दूषितं द्रष्टव्यम् । अथसर्वथाऽतीन्द्रियस्यापि दशाविशेषे प्रत्यक्षत्वं भवतीत्यन्वारोहेऽपि,
 विशिष्य त्वया नैवमभ्युपगन्तुं शक्यमित्याह—पुञ्जदशैर्लोकैः इति । पुञ्जमेनन्तु परमार्थमात्रकवोचक
 कोणादिवचन इति । अत्र, यद्यपि भ्रान्तिसिद्धपरमाणुकलापवादि सौत्रान्तिकमतवैलक्षण्यायानेन परमार्थ-
 भूता परमाणुपुञ्जदशाऽङ्गीक्रियते, तथापि एतन्मतेऽपि धर्मधर्मिभावानभ्युपगमात्, परमाणूनां क्षणिकतया—
 “क्षणध्वंसिनः परमाणवो भूतानिच कदा संहतौ व्याप्रियन्ते, कदावा संहन्यन्तः” इति श्रीभाष्योक्तरीत्या
 क्षणिकविज्ञानातिरिक्तस्य पुञ्जकर्तृत्वेतदस्याभावात्, अहमभिमानाश्रयस्याल्यविज्ञानस्यच शरीरात्मकभौतिक
 पुञ्जाधीनसिद्धिकतया तद्धेतुत्वासम्भवात्, सम्भवेवाऽन्योन्याश्रयाच्चेति शङ्करभाष्योक्तदिशाच परमार्थतः

இவன் ஒப்பிய கணககணககான ப்ரமாணுககளை ப்ரதயக்ஷமானவை எனக கூறத் துணியான், பின்னை-அவை கூடி நின்றபோது குமபலான நிலையில் ப்ரத்யக்ஷமென்கிருன. கும்பல்சேருதல் எனபது இவனுக்கு முந்தியவனுக்குப்போல பொய்யன்று தான்-ஆயினும்

“விகல்பஸ்துநிர்மாசதவாடாபுபஹ: ।” என்றும், “தஸ்ய யஹ்பமாபாதி பாஹ்யேணவ்யாப்யா: । வ்யாவ்ருதமவ நிஸ்தத்வ பரிஷாஸநஹ்வமவ ॥” என்றும் சொல்லி சவிகல்பகமும் அநுமாமும் கல்பதாகாரவிஷயமென்று தாங்குகளே கட்டுகையாலே அவையும பரமார்த்ததைக காட்டமாட்டாது.

புஜாஸ்யபரமாணுதசாவிசோஜ்ஜிகரணமேவாஸ்யானுசிதமிதித்யோத்யதே । அத துப்யதுதர்ஜன இத ந்யாயேன தஸ்ய ததப்யுப-
 கமமவ்நாஸ்யாபி தந்மதே தத்காரணமூதஸ்யோகாநநப்யுபகமேன புநரபி புஜதசாஸுஸ்த்யமேவதர்சயதி—புஜமென
 கைககரு ஹேதுவாக இத । ததுகம் ப்ரமேயகமலமார்தாண்டாஸ்யே ஜைநகந்யே—பௌதமதோபந்யாஸப்ரகரணே—
 “சம்வந்ஸோநா பாரதந்யலக்ஷணோவாஸ்யாத், ஸ்வரூபஸ்லேஷ லக்ஷணோவா १ ப்ரதமபக்ஷே-கிமஸு நிப்பந்நயோஸ்சம்வந்ஸிநோஸ்யாத்
 அநிப்பந்நயோவா २ ந தாவதநிப்பந்நயோ:—ஸ்வரூபஸ்யைவாஸத்வாத், ஸஸவிபாணவத । நிப்பந்நயோஸ்ச பாரதந்யாபாபா-
 தசம்வந்ஸ எவ । உக்தவ்ஸௌத்யை:—“பாரதந்யம் ஹி சம்வந்ஸிஸத்யே கா பரதந்ஸததா । தஸாத்ஸர்வஸ்ய பாவஸ்ய சம்வந்ஸோ
 நாஸ்தி தத்வத:” இத । ரூபஸ்லேஷலக்ஷணரூபத்வேசுக்த—“ரூபஸ்லேஷோஹிசம்வந்ஸோத்யித்வேசு சகதம் பவேத் । தஸாத்ஸ-
 க்ருதிபிந்நானா சம்வந்ஸிநாஸ்தி தத்வாத:” இத । சம்வந்ஸிநோத்யித்வே ரூபஸ்லேஷவிஸோதாத் । தயோரேக்யே வா சுதரா
 ததபாவ:, சம்வந்ஸிநோரபாவே சம்வந்ஸாஸோகாத், தஸ்யத்யிஸ்தத்வாத் । அத்யநேரந்ஸத்யை தயோரூபஸ்லேஷ: ந-அஸ்யாந்ஸராஜா-
 பாவரூபத்வேனாதாஸ்திவக்தவாஸ்சம்வந்ஸரூபத்வாஸோக: । நிரந்ஸததாஸ்யாஸ்சம்வந்ஸரூபத்வே சாந்ஸததாஸ்பிகதம் சம்வந்ஸரூபாந-
 ஸ்யாத் । கிஸ்சாஸு ரூபஸ்லேஷ. சர்வாத்மநா—எகதேஸேன வாஸ்யாத் । சர்வாத்மநா ரூபஸ்லேஷே அணூநா பிண்டேஸுமாத்ர-
 ஸ்யாத் । எகதேஸதஸ்லேஷே கிமேகதேஸாத்ஸத்யாத்மமூதா: பரமூதாவா । அத்மமூதாஸ்சேநேகதேஸேன ரூபஸ்லேஷ:, ததபாவாத் ।
 பரமூதாஸ்சேத், தைஸூநா சர்வாத்மநேகதேஸேனவா ரூபஸ்லேஷே ச எவபர்யநுயோகோஸநவஸ்தாசு ஸ்யாதிதி ।

அத பரமாணூதா புஜாஸ்யபரமார்த்ததசாஸா அஜ்ஜிகர்துமஸக்யத்வ தந்மதே நிரூப்ய, தந்நேவ அப்யுபகதாஸ்ய அபி
 தஸ்யா: பரமார்த்தமூதாஸ்யா: ப்ரமாணதுர்மிக்ஷமபி வக்து ததுக்தம் தத்சித்யிப்ரகார ப்ரதமமநுவததி—க்ஷணிகஸ்வலக்ஷணேதி ।
 க்ஷணிகானா நிர்விஸேஷஸ்வரூபாணா பரமாணூதா நிர்விகல்பகமாந்ரவிஷயத்வம், புஜததிவிஸேஷவிஸிஸ்ததயாது விகல்பவிஷயத்வம்
 ச ததபிமதம் । ததாஹி—தந்மதே-அர்த்தவிஷயம் ஜ்ஞானம் ப்ரமாணம், ததத்யிவிஷயம்-ப்ரத்யக்ஷமநுமானசேதி । அர்த்தஜ்ஞானம்
 ப்ரத்யக்ஷம், அந்யதநுமானம் । தத நிர்விகல்பகமேவ ப்ரத்யக்ஷ ப்ரமாணம்சமவதி அர்த்தஜ்ஞானவிஷயகதவாஸ்யா ததலக்ஷணயோகாத் ।
 விகல்பஸ்துமயரஹிதோ நப்ரத்யக்ஷம் நப்ரமாணம் ச । இதம் ச சார்வாகமதே விபரிதம் வர்ததி । சத்யவிஸதாபமாஸத்யாவிர்வி

அது உண்டாவதற்குப் பாங்காக பரமாணுகளுக்கும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஸம்பந்தம் கூடு
 மென்றே, நெருங்கி இடைவெளியின்றி நிறக முடியுமென்றே இவன ஓர் தன்மையை
 ஒப்பவிலலை?

ஸனிகல்பகம் (கூட்டறிவு) அப்ரமாணம் எனல்

இவனுக்கே இடர்தரும்

இப்படி விகल्पம் ப்ரமாணமனறெனகிற இவனுக்கு விகल्प வ்யவஸ்தாப்யமான நிர்விகल्पமும்

கல்பகம்ப்ரமாணம், விஷதவாச்சவிகல்பகம் ப்ரமாணமீत्याஹ் । एषान्तु विकल्प एवाविशदावभासः । तदुक्तं शास्त्र-
दीपिकायां—एतन्मतप्रस्तावे—“ विषयावभासोपरोक्षावभासः । विकल्पस्तु अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभास
त्वान्न स्वलक्षणं स्पृशति । नहि अभिलापस्वलक्षणं स्पृशति । यदि स्पृशेत् अभिलापमात्रेणापि विनाऽक्षव्यापारम
परोक्षावभासास्यात् । नचासावस्ति । तदुक्तं—“ अन्यथैवामिसंयोगाद्वाहं दग्धो हि मन्यते । अन्यथा दाहशब्देन
दाहार्थस्संप्रकाशते “ इति । तस्मादभिलापस्तावन्नविशदाकारमवभासयती”ति । अत्र “ पुजविकल्पविषयमात्र
एतन्मतं ” इति वाक्य परिसमाध्याय “ इப்படி விகल्पத்திலே ” इत्यादि वाक्यान्तरतयापठ-
नीयम् । नतु “ पुजविकल्पविषयमात्रमेतन्नु मीपपदि इत्येकवाक्यतया । अनन्वयात् । एवमनूदितं
तन्मतं दूषयितुं, किमत्र तथाकल्पने निर्विकल्पकं प्प्रमाणं, अथविकल्पः, उतानुमानमिति विकल्पं मनसि निधाय
प्रथमं प्रत्यस्यति—इपपदि वிகल्पத்திலே इति । इपपदि - प्रथमं क्षणिकस्वलक्षणपरमाणवः निर्विकल्पके
विषयीभूय पश्चात्पुञ्जदशविशिष्टतया । निर्विकल्पकं प्प्रमाणमात्रं मादलात् इति “ अस्तिबालोचनज्ञानं
प्रथमं निर्विकल्पकम् । बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजमि”त्यादिनाऽविशिष्टशुद्धवस्तुविषयकस्यनिर्वि-
कल्पकस्यैव तन्मते प्रामाण्यात् पुञ्जदशविशिष्टतया तेषां न निर्विकल्पकेन सिद्धिरिति भावः । अथ
द्वितीयादिकमपि कल्पं कालयति—विकल्प इत्यादीनां । “ कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्ष निर्विकल्पकमिति
एतत्पूर्वार्धम् । अपोढकल्पनत्वात् निर्विकल्पकमेवाभ्रान्तं - प्रमाणमित्यर्थः । अपोढशब्दस्य विशेष्यत्वविवक्षया
“ कल्पनापोढे”ति परनिपातः । कल्पनायाः अपोढमिति अपोढशब्दस्य कर्तरिक्तप्रत्ययान्तत्ववा मन्तव्यम् ।
अथवावभासः कल्पना । निर्विकल्पकं प्रमेत्युक्तौ “ हृदोवहिमानि”त्यादाविव निर्विकल्पके धर्मितावच्छेदकाद्यां
शिकप्रमात्वप्रतीतिं आदायसिद्धसाधनदोषवारयितुं अभ्रान्त”मिति यावद्भ्रमभिन्नत्वरूपं सर्वांशे प्रमात्वमभिहितम् ।
वस्तुनिर्भासः - अर्थजत्वप्रयुक्तमर्थविषयकत्वम् । तदभावात् यः असवादः - बाधः । तस्मात् विकल्पः उपप्लवः-
भ्रान्तिः । नभसस्तलमलिनतादिबुद्धिवत् । यद्यपि जात्यादिविशिष्टवस्तुविषयकविकल्पे नभसस्तलमलिनतादि-

ப்ரமாணுகள சுயம் நிரவிசேஷமானவைகளாய இருப்பது பற்றி முதறகண நிரவி
கல்பத்தில் (ஊமை, குமுந்தைகள் போன்றவரின தெளிவிலலாவறிவில் தோன்றி பிறகுதான்
குமபலாக ஸனிகல்பகத்திலே முன்சொன்ன வறிவைவிட வேறான தனமைகளோடு கூடப்

பரமணமாக விராகிலை விகல்பபிராமாண்ய வாபகானுமாததுக்கு னைகான்தாதிடொஷங்கன வரும் விகல்பமூல விசிஷ்டவ்யாபாரமெல்லாம் கல்பிதவிஷயமென்னுமிவனுக்கு ஸ்வாஸ்த்ரஸ்வவचनाதி விருதமுண்டாம். ஆகையால் ஸ்வபக்ஷஸ்தாபகபிரமாணாபாவம் மாஹ்யமிகாதிடகளுக்கும்மிவனுக்கும் துல்யம்.

பிவ ப்ரத்யக்ஷவாஹொஸ்தி, ததாபி “நயாதி ந ச தத்ராஸித்” இத்யதிவிகல்பனென யூக்திகவாஹொஸ்திதி ஸோபிப்ரம எவ. ததிதமுத்யதெ—தஸ்யாமித்யாதிடாரிகயா. தஸ்யா-ஸவிகல்பகஸம்விதி, யதெக்ரூபம் ஜாத்யாதி஑், வாக்ஷ-மிவ, ஂந்யதொவ்யாவூதமிவ ஂபாதி, தநிஸ்தத்வம்-ஂலீ஑் தத்ர ஹெது:—பரிக்ஷாந்நபாவத:—தகோபொ஑்஑லிதபிரமாண-பரிக்ஷாவிஷயத்வாயொகாதித்யத்ய: நூஸி஑்஑ராஜிதெ ஑ர்ஸித: . ஂநுமானமும இதி. தஸ்யாபி பக்ஷஸா஑்யவீஸிஷ்டாதி-விஷயகத்வென விகல்பவதபிரமாணத்வாதித்யத்ய: . தா஑கதே க஑ ஑ு஑ையாலே இதி. ஸ்வயமெவததா கல்பநாதித்யத்ய: . எவ் கத்யநென ஸி஑்஑ாந்நிதந எதத்ஸர்வமநிஷ்டமிதி ஜாயதெ. ஂவிஸிஷ்டவிஷயகஜ்ஞானஸ்யைவாபஸி஑்஑த்வாத். வால்மூகாதி விஜ்ஞானஸ்யாபி விஸிஷ்டவிஷயகத்வாபாவெ தத்ர தத்ர தेषா ப்ரவூத்யநுதயாபாதாத். எவ் ச நிர்விகல்பகஸ்யாபி ஜாத்யாதி விஸிஷ்டவஸ்துவிஷயகத்வெஸி஑்஑ெ பூர்வாபரகாலவீஸிஷ்டாதி஑்஑பவிவக்ஸிதவிகல்பாபானமாத்ரெ, ஸ்வஸ்ய஑நெ நிர்஑நத்வவ்யவ-஑ாரவத் நிர்விகல்பகஸ஑்஑வாச்யத்வொபபதி: . ஸொய்தெவதத இத்யா஑ு சதா஑்஑விகல்பபானாத் ஸவிகல்பகத்வஸி஑்஑ி ரித்யா஑ந்யத்ரவிஸ்தர: . ஂவையமும - விகல்ப: ஂநுமான஑். பரமார்த்யததத - பரமார்த்ய஑ூதபுஜதஸாதிவீஸிஷ்ட஑். கால்டமாட்டாது - தந்மதெ தயொ:கல்பிதாகார விஷயத்வாதித்யாஸய: .

ஂத ஸவிகல்பகஸ்யைவ் பிராமாண்யப்ரதிஸே஑ெ ஸ்வமதவ்யா஑ாதமா஑—ஂபபபி விகல்பமும இதி. விகல்ப-வ்யவஸ்தாப்யமாண நிர்விகல்பமும இதி ஂயம்வா: — “நா஑ூ஑ிதவிஸேஷாபு஑்஑ிவிஸிஷ்டே஑ூபஜாயதெ” இதி ந்யாயென விஸிஷ்டவிஷயகவிகல்பாத் பூர்வ் ஑்ணிகஸ்வலக்ஷணமாத்ராவா஑ா஑ி நிர்விகல்பகமாஸ்யகமிதி ஑ி விகல்பென, நிர்விகல்பகமநுமியதெ. தத்ர வ்யவஸ்தாபக஑ெதொர்விகல்பஸ்யாபிரமாணத்வெ வ்யவஸ்தாப்ய நிர்விகல்பகமபி தயைவ ஸ்யாத். நச ஑ெதொஸ்வஜ்ஞான஑்வாரைவானுமிதிப்ரயொஜகத்வாத் ஑ெதுஸ்வரூபஸ்யவிகல்பஸ்யாபிரமாணத்வெ஑பி ஑்஑ிதிவிர்஑ாத் பிரமாண஑ூதென விகல்ப-ஜ்ஞானென நிர்விகல்பகானுமிதிநிர்஑்ரத்யூ஑ைதி வாச்யம். விகல்பவத் விகல்பஜ்ஞானஸ்யாபி விஸிஷ்டவிஷயகத்வென விகல்பத்வாவிஸேஷாத் ஂபிராமாண்யஸி஑்஑ெ: . ந஑ிஂமாத்மக஑ெதுஜ்ஞானாத் பிரமாஸிகாமநுமிதி கஸ்஑ி஑ுபைதி. நநு஑ூமவாந் வ஑ெரித்யா஑ு ஑ூமவ்யாப்யவ஑ிமானிதி ஑ெதுஜ்ஞானஸ்ய ஂமத்வெபி தஜ்ந்யா஑ா: பர்வதொ ஑ூமவானித்யநுமிதெ: பிரமாத்வவதி஑ாபி

பொருளகளைக் ர஑்஑ிகக்கும் ஂளவில) தோனதும் ஂனருளகன. ஂபபோது-ஂவை ஂபபபி தோனதூகிநதன ஂனதூ நிராவிகலபகம் நமகக்கு ஂறிவிககாது நிராவிகலபகம் தனமைகளைத் தெளிவிககாது ஂனரு? ஂபபபி தோனதூவதாக ஸவிகலபமும் ஂறிவிககாது. ஸவிகலபகம்

अविष्यतीति चेन्न । तत्रापि पर्वते धूमस्य प्रत्यक्षेण संवादादेव प्रामाण्यनिश्चयात् । केवलमनुमितिमात्रेण तदसिद्धेः । किञ्चात्र विकल्पस्य स्वविषयसामान्ये अमत्वम् । तत्र हेतुज्ञानस्य व्याप्त्यंशे अमत्वेपि धूमवह्न्यादि-स्वरूपसद्भावाशे न अमत्वमिति विशेषोऽपि बोध्यः । अथास्तु निर्विकल्पकानुमितिरपि अमरूपैव । अथापि निर्विकल्पकस्य प्रामाण्यं प्रतिकाकथन्तेति चेत् । अहो अत्यर्थं कुशलोसि । निर्विकल्पकानुमित्यप्रामाण्ये तथा निर्विकल्पकरूपसाध्यस्यैवासिद्ध्या, कुतस्तत्प्रामाण्यप्रत्याशेति । ननु किङ्कुर्मः १ यो विकल्पस्सविभ्रमः, यथा चाविगीतं, तथा जात्यादि विकल्प इति प्रबलेनानुमानेन विकल्पाप्रामाण्यसिद्धिर्दुर्वारिति चेत्तत्राह—विकल्पप्रामाण्य-बाधकानुमानेति । अनैकान्त्यादिदोषः^{॥६६॥} इति । एतदुक्तं भवति—किं अत्रावच्छेदकावच्छेदेन साध्य-सिद्धिरुद्दिष्टा, अथ सामानाधिकरण्यमात्रेण । आद्ये—विकल्पत्वेन रूपेण एतदनुमानापेक्षित पक्षसपक्षहेत्वादि विकल्पानामपि पक्षतया क्रीडीकृतत्वात् तदप्रामाण्येन तद्विषयपक्षादीनामप्यसिद्ध्याऽऽश्रयाध्यादि दोषाः प्रादुष्युः द्वितीये—पक्षभिन्नेषु तेषु पक्षादिविकल्पेषु अद्ययावत् साध्यनिश्चयाभावेन सपक्षत्वासिद्ध्या परिशेषाद्विपक्षत्वे प्राप्ते साध्याभाववत्सु तेषु विकल्परूपत्वहेतुसत्त्वादनैकान्त्यमिति । अनैकान्त्यादिदोषेत्यादिपदेन पूर्वोक्ता-श्रयासिद्ध्यादिकं विवक्षितम् । विकल्पप्रामाण्यानङ्गीकारे अनर्थं दर्शयति—विकल्पमूलेति । क्षणिकस्वलक्षणपर-माणूनामप्रत्यक्षत्वेन तत्पुञ्जदशायामेव तद्विकल्पतः तेषु आनयनादिविशिष्टविषयकप्रवृत्त्यादिव्यापारस्य वक्तव्य-तया, पदवाक्यरूपेण प्रवृत्तशास्त्रस्यापि विशिष्टार्थाविषयकज्ञानद्वारैव प्रवृत्ति जनकत्वेन च अमजन्यप्रवृत्तेर्विवादा-वश्यंभावात् नततः फलसिद्धिरिति स्वशास्त्रस्ववचनस्वप्रवृत्त्यादिविरोधोदुरुद्धर इत्यर्थः । एवमुपपादितं स्वपक्ष-स्थापकप्रमाणदुर्भिक्षं निगमयति—^{ஆகையால்} इति । यथा माध्यमिकेन सर्वशून्यत्वस्वीकारात्, योगाचार-सौत्रान्तिकाभ्यां स्थिरैकज्ञाननङ्गीकाराच्च तेषां स्वसिद्धान्तस्थापकप्रमाणवैधुर्यं, तथैवामीभिपि विकल्पदिप्रामाण्या-नङ्गीकारेण स्वोक्तप्रकारविशिष्टप्रमेयासिद्ध्या, प्रमाणतयाऽङ्गीकृतनिर्विकल्पस्य चाविशिष्टविषयकस्यानिर्णायकत्वेन पक्षमपि स्वसिद्धान्तस्थापकयुक्तिदौर्लभ्यमेवेति भावः ।

விவரம் தருமாயினும் அது பரமம் என்று இவர்கள் கொள்கை பொருட்களை உள்ளபடி காட்டாமையாலும், முரண்படுவதாலும், அதில் தோன்றும் ஒன்று வெளிப்புறத்ததுளளது போலும் வேறுபட்டது போலும் தோன்றி ஆராயமுற்பட்டால் மாறிவிடுவதாலும் ஸனிகல்பகம் பெறும் என்று அவ்வளவு தகுந்தது பெரியோர்கள். அநுமானத்திற்கும் இதுவே கதியாயிருக்கும்.

விசிஷ்டஸ்திரவிசயமாய் தோற்றுகிற பூஜவிகल्पம் ஞானிதரூபமென்கையாலே இது சய்யுயா
சொல்லும் வாசனாதிமாந்வத்தாலும் கூடுகையாலே இவனுக்கு பாஹ்யம் மத்யக்மென்ன
விரகிலலை.

अथैतत्कृतसत्यमिथ्याविभागमप्यत एव निराकुरुते—இததாலே इति । एतन्मते प्रमाणत्वाभिमत निर्विकल्पस्य वस्तुतोप्रमाणत्वात् अप्रमाणतयोद्धोषितविकल्पस्य परमार्थतः प्रमाणत्वाच्चेत्यर्थः । बोद्धव्याः बाह्यार्थाः । स्वभावமென்னலாமவை=क्षणिकस्वलक्षणशब्दवाच्याः अर्थाः । सत्यம்=निर्विकल्पकप्रमाणवेद्यत्वात्पारमार्थिकाः । विकारமென்னலாமவை=विकारशब्दवाच्या आगन्तवोषर्माः । मिथ्या=विकल्पवेद्यत्वात्कल्पिताः । विभागமூடகூடாது इति । त्वदभितदिशा प्रमाणविभागस्यासिध्या अर्थेषु तत्कृतः त्वदभिमतः सत्यमिथ्यात्वविभागोऽपि नसिद्ध्यत्येवेति भावः ।

अथानेन योगाचारसौत्रान्तिकव्यावृत्तये यद्वाह्यार्थस्य तत्प्रत्यक्षत्वस्यच कक्षीकरणं, तदसिद्धिमप्याह—
विशिष्टस्थिरेति । परमाणवः क्षणिकत्वात् अप्रत्यक्षाः, अथापि पुञ्जदशायां विकल्पप्रत्यक्षविषया भवन्ति ।
विकल्पश्चविशिष्टावगाहित्वात् भ्रान्तिरितिहि तन्मतमित्यर्थः । ॐ = भ्रान्तिरूपं सविकल्परूपक प्रत्यक्षम् ।
सयूध्य = योगाचारास्सौत्रान्तिकाश्च । इदमत्राकूतम् = बाह्यार्थानङ्गीकर्तृयोगाचारमते स्वप्नदशायामिव बाह्यार्थ-
विशेषसान्निध्यं बिना केवलवासनयापि परमाणुपुञ्ज विषयकविकल्परूपमिथ्या प्रत्यक्षसंभवात्, बाह्यार्थानुमेयत्व-
वादि सौत्रान्तिकनय इववा ज्ञाने आकारार्पणेन बाह्यार्थस्यानुमानसम्भवाच्च बाह्यार्थसिद्धावे, तत्प्रत्यक्षत्वेच
ननिर्बन्ध इति । वासनादीत्यत्रादिना आकारार्पणस्य ग्रहणम् । मात्रपदेन बाह्यार्थसान्निध्यनियमोव्यवच्छिते ।
ततः फलितमेवाह—ॐ बाह्यार्थं प्रत्यक्षं विना इति । बाह्यार्थप्रत्यक्षत्वसाधक
मुपायान्तरं नास्तीत्यर्थः । वरमाणुपुञ्जप्रत्यक्षस्य वासनादिनाऽन्यथासिद्धत्वादिति भावः ।

एवं बाह्यार्थासिध्या ज्ञानज्ञेययोस्स्वभावसम्बन्धेन विषयविषयिभावोक्तिमपि निरस्यति — ज्ञानज्ञेय
कणक इति । अत्रेदं तन्मत तत्त्वम् । साङ्ख्य्याः प्रकृतिविकृतिभाव पूर्वकं ज्ञानज्ञेययोर्विषयविषयिभावमाहुः ।
स्वच्छस्यान्तः करणस्येन्द्रि प्रणालिकया घटादिरूपेण परिणतिर्ज्ञानमित्यङ्गीकारात् । नैयायिकास्तु इन्द्रियार्थयोः
षडविधसन्निकर्षपूर्वकं तयोस्तमामनन्ति । वेदान्तिभिस्तु इन्द्रियच्छिद्रादि द्वारा ज्ञानद्रव्यस्य घटादिनासंयोग

இப்படி ஸனிகல்பம் பரமாணமாக மாட்டாது என்றால், அதனால் ஏற்படுத்தப்படுகிற நிரவிகல்பகமும் பரமாணமாக வழியிலகை ஸனிகல்பகம் பரமாணமன்று என நீங்கள் சொல்லும் அநுமானங்களுக்கும் எத்தினையோ குறைபாடுகள் உண்டு. ஸனிகல்பம் காட்டுவ

அறிவு பொருளைப்பற்றுதல் அவற்றுக்குள்ள இயற்கை
உறவால் என்பது தவறு.

ज्ञानज्ञेयங்களுக்கு सम्बन्धान्तरம் வேண்டா स्वभावविशेषத்தாலே विषयविषयि भावம் என்றது
வும், ज्ञानविषयமென்றொன்று सत्यमाय அறநூலிறே சொல்லலாவது कारणभूतपूर्वक्षणம் इन्द्रिय-

तद्वत्ताश्रयणरूपसन्निकर्षद्वयपूर्वकं विषयविषयिभाव उच्यते । एषाम्यतेतु ज्ञानार्थयोः क्षणिकतया भिन्न-
कालीत्वेन मिथः सम्बन्धाभावात् सम्बन्धान्तरं विनैव स्वभावत एव सोऽङ्गीक्रियते । तदुक्तं—“संविन्मात्रं
स्वयं प्रकाशितं, अर्थोऽपि तादृशात् ज्ञानात् । ज्ञानसम्बन्धस्तु केन प्रकाशितः? सोऽपि तथैव संविदाप्रकाशित
इति चेत्, तदुत्पत्त्यवस्थाया सम्बन्धस्यानिष्पन्नत्वात् । सम्बन्धधीनसिद्धिकत्वात्सम्बन्धस्य, सम्बन्धिनोश्चक्षणिक-
त्वात् । सम्बन्धान्तरासिद्धेरिति” इति । सत्यमाय अறநூலிறே=सत्यतया=स्थिरतया सिद्धं चेत् ।
சொல்லலாவது इति । तथा च ज्ञेयपदार्थस्यैवासिद्धौ कस्य ज्ञानेन स्वभावमिळितत्वं भवति । नल्लब्ध-
स्वरूपस्य स्वभावोनामकश्चिदस्ति । तस्माद्वाच्यपदार्थासिद्धौ इदमप्यसिद्धमेवेति भावः । अथवाद्यार्थसद्भाव-
मन्वास्त्वज्ञानार्थयोर्भिन्नकालत्वेऽपि इन्द्रियसंयोगपूर्वकं तयोर्विषयविषयिभावमाशङ्क्य परिहरति—कारणभूत-
पूर्वक्षणम् इति । सौगतनये कालाख्यस्वतन्त्रपदार्थाभावात् क्षणोपाधयोघटादय एव क्षणशब्देन व्यवहि-
यन्ते । तथा च ज्ञानकारणीभूत पूर्वक्षणवृत्ति घटस्येन्द्रियसंयुक्तत्वात् तत्पूर्वकं, उत्तरक्षणवर्तिज्ञानं स्वकालेऽती-
तमपि पूर्वघटक्षणं विषयीकरोति । इयांस्तु विशेषः—नैयायिकादयोऽपि स्वजनकेन्द्रियसंयुक्तमेवार्थं ज्ञानं
गृह्णीतीति वदन्ति । अथापि इन्द्रियसंपृक्तस्य अर्थस्यस्थिरस्यतन्मते ज्ञानसमकालत्वमपि भवति । एतेषांतु इन्द्रिय
संप्रयुक्तोर्थः पूर्वक्षणएव । ज्ञानञ्च तदुत्तरकालमेवेतिभिन्नकालत्वं सिद्धान्त इति । एतद्दूषयति—सर्वलोको-
पलम्मेति । इन्द्रियैर्विषयप्रकाशनं ज्ञानसमकाल एवक्रियत इति हि सर्वलोकानुभवः । तथाहि—विषय-
प्रकाशनं नाम विषयस्य व्यवहारानर्हतानिवृत्तिः । सा च विषयव्यवहारकारण सम्पत्त्याभवति । ऐन्द्रियिक
विषयव्यवहारे च विषयः व्यवहर्तव्यतद् ज्ञानं च कारणमिति, तयोर्नैयायिकादिवत्समानकालत्वमावश्यक-
मेवेति भावः ।

अथातीतार्थविषयकत्वं प्रत्यक्षविशेषस्य कचिद्वृत्तिमिति पुनश्शङ्कते—व्यवसाय विषयेति । ज्ञानस्य
परप्रकाशत्ववादिनोवैशेषिकादय एवं वदन्ति—व्यवसायोऽनुव्यवसायश्चेति ज्ञानं द्विविधम् । व्यवसायः

தெல்லாம் மாறுபட்டதானால், அதைக்கொண்டு நீங்கள் செயல்படுவதெல்லாம் தப்பாகி
தீம் சாஸ்திரம் தம் பேச்சு இவைகளுடன் விரோதமே ஆகையால் மாத்யமிகாதிக்களுக்கும்
இவனுக்கும் தாம் சொல்லும் பொருளுக்கும் ப்ரமாணம் பஞ்சமாகியே இருக்கும்.

पूर्वोपन्नं वस्तुमात्रविषयकं ज्ञानम् । अनुव्यवसायश्च व्यवसायमनुजायमानं तद्वस्तुतद्ज्ञानज्ञातृरूपत्रिपुट्टी-
साक्षात्कारात्मकं मानसप्रत्यक्षम् । यथाऽयं घट इति ज्ञानं प्रथमजातं व्यवसायः । तदनु घटमहं जानामीति
जातं ज्ञानं अनुव्यवसायः । ज्ञानस्वयं प्रकाशत्ववादिनां त्वयं क्रमो नास्ति । प्रथममेव घटमहं जानामीति
प्रत्ययो भवतीति तेषां सिद्धान्तात् । इह यद्यपि व्यवसायानुव्यवसायोभयं यत्र प्रत्यक्षरूपं, तत्र ज्ञानद्वयस्यापि
स्वसमकालवर्तिवस्तु ग्राहकत्वमेवेति न प्रकृतदृष्टान्तताभावति । तथापि यत्र प्राथमिको व्यवसायः अतीता-
नागतादिवस्तु विषयकानुमिति शाब्दबोधादिरूपः, तत्राप्यनुव्यवसाये “इममर्थमहमनुमिनोमि, शाब्दयामी”त्या
कारके मानसप्रत्यक्षरूपे अतीतादिवस्तुविषयकत्वविशिष्टव्यवसायस्य विषयत्वात्, क्वचित्प्रत्यक्षविशेषस्यानु-
व्यवसायस्य स्वविषयव्यवसायद्वाराऽतीतविषयकत्वमप्यस्तीति दृष्टान्तोपपत्तिरिति भावः । अत्र दृष्टान्ते भविष्य-
द्ग्रहणं वस्तुस्थितिमनुरुध्य, ननु प्रकृतोपयोगाय । प्रत्यक्षेण पूर्वक्षणग्रहणस्यैवात्र विचार्यमाणत्वादिति ध्येयम् ।
ननु इन्द्रियजन्मनोलौकिकप्रत्यक्षस्याय निययः — यत् स्वसमकालवर्तिनो विषयस्यैव ग्राहकत्वमिति । प्रकृते च
अनुव्यवसाये अतीतादिविषयस्य व्यवसायरूपज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्त्यैव भानात् तदंशे तस्यालौकिकत्वमेवेति
लौकिकप्रत्यक्षस्यातीतक्षणावगाहित्वेनैतत्पर्याप्तं निदर्शनमित्यरुचेर्दृष्टान्तान्तरमनुसरति — विनश्यदवस्थेति ।
स्वनाशाव्यवहितपूर्वक्षणावच्छिन्नेत्यर्थः । अयमाशयः — समनन्तरक्षणे विनश्यत्ततो वस्तुनः यत्र पूर्वक्षणे
इन्द्रियसन्निर्कर्षाधीनं लौकिकं प्रत्यक्षं जातं, तत्रोक्षरणे विनाविषयं प्रत्यक्षस्यानुवृत्तिर्वक्तव्या । आत्मादिविभु-
विशेषगुणानां स्वानन्तरोत्पन्नविशेषगुणेनैव नाश्यतया प्रथमज्ञानस्य द्वितीयज्ञानेन विनाशे ज्ञानानां नैकक्षणसात्रा-
वस्थितिरिति अनेन दृष्टान्तेन समीहितसिद्धिरिति । *சொல்லுவாராபடியிலே* = वदता नैयायिकादीना नीत्या ।
एतन्मते ज्ञानस्य स्वयंप्रकाशतया व्यवसायानुव्यवसायभेदानादरणात्, सर्वेषां पदार्थानां क्षणिकतया ज्ञानस्य
द्विक्षणावस्थायित्वासिद्धेश्चेति परमतं प्रक्रिययाऽयं दृष्टान्त इति भावः । “अत्र उत्तरविषयज्ञानक्षण *கதிருககு*

இப்படி இவனுக்கு பரமாணம தேட்டமாகையினாலே பொருட்களில் இயல்பாயுள்ளது ஸத்யம், செயற்கையானது மித்யை என்ற பாகுபாடும் நிலைக்காது பரமாணுக்களைக் குவியலாக்கக்கூடும் ஸவிகலபம் இவனுக்குப் பொய்யான பிறகு மற்ற பௌததர்கள் கூறுவது போல பொருள இல்லாமலேயே முன் வாசனையின்படி பொய்யான அறிவு பிறக்கலா மனாகையாலே “புறப்பொருள் உண்டு - அதுவும் ப்ரத்யக்ஷம்”. என்ற இவன கட்டு தளரும்.

व्यवसायविषयங்களான भूतभविष्यद्वस्तुக்களை व्यवसायத் தோடொக்க अनुव्यवसायம் सहिकகு
மென்றும், வினश्यदवस्थवस्तुविषयप्रत्यक्षம் விषயவினश्यததுக்குப் பின்னும் क्षणान्तरस्थायि என்றும்
சொல்லுவா படியிலே पूर्वविषयक्षणம் उत्तरज्ञानक्षणத்திற்கு விषयமாகத்தடடென ? என்னில்—

विषयமாக ” इत्येव पाठो दृश्यते । “उत्तरज्ञानक्षणத்திற்கு விषயமாக इतितु युक्तः पाठः ।
यथाश्रुतेऽर्थतः पुनरुक्तेः । தட்டு—பிரதிबन्धः । अथातिप्रसङ्गेनैतद्दूषयति—இப்படிச் சொன்னாலும் इति ।
एवं दृष्टान्तकथनेऽपीत्यर्थः । वस्तुतस्त्वदमपि निदर्शनं नप्रकृतानुगुणमित्याकृतम् । तथाहि—असाभि-
स्सिषाधायिवितं ज्ञानस्यार्थसमकालत्वं, नार्थाधिकरणक्षणत्वव्यापकाधिकरणताकत्वरूपं अर्थान्यूनकालत्वम्,
नवासाधिकरणक्षणत्वव्यापकाधिकरणताकार्थकत्वरूपं अर्थानधिककालत्वम्, नापि अर्थाधिकरणक्षणत्वसम-
व्यासाधिकरणताकत्वरूपं अर्थान्यूनानधिककालत्वं च भवति । नहि ज्ञानमर्थश्चेति समानायुष्कं
तत्त्वद्वयं, ज्ञानादधिक कालमर्थस्थितेः । अर्थादधिककालं ज्ञानास्तितया अनुपदं त्वयैव दर्शितत्वाच्च ।
किन्तु अर्थाधिकरणयत्किंचित्क्षणाधिकरणकत्वरूपं ज्ञानस्यार्थैककालयमेव । इदञ्च विनश्यद वस्थवस्तु-
विषयकप्रत्यक्षे वस्तुनाशानन्तरं क्षणमनुवर्तमानेऽपि प्रथममुत्पत्तिक्षणावच्छेदेन सूपादमितिनसर्वथा ज्ञानार्थ-
योर्भिन्नकालत्वे तेन साध्येऽस्य दृष्टान्तत्वसम्भव इति । विषयமாக प्रसङ्गिक्कुम् इति । उत्तर-
यत्किंचित् ज्ञानक्षणं प्रति सर्वेषां पूर्वक्षणानां पूर्वत्वा विशेषादिति भावः । अतिप्रसङ्गवारणाय नियामकान्तरं
शङ्कते—அவற்றுக்கு इति । सर्वलोकवर्तिपूर्वक्षणानामित्यर्थः । இந்த ஜ்ஞானத்தைக்கொறித்து—अनन्त-
रोत्पन्नत्वेन विवक्षितैतत् ज्ञानविशेषं प्रति । कारणत्वादिले इति । एकसन्तानानुप्रविष्टपूर्वक्षणावच्छिन्न-
विषयविशेष एव हि तद्देशे—अनन्तर ज्ञानक्षणस्यकारणमिति बाह्यार्थवादिनोऽसौत्रान्तिकवैभाषिकयोर्मतम् ।
तद्देशे एकसन्ताने पूर्वज्ञानक्षण एवोत्तरज्ञानक्षणस्यविषयमनपेक्ष्यकारणमिति ज्ञानमात्रवादी योगाचारः । तथा च
सन्तानान्तरानुप्रविष्टदेशान्तरस्थविषयाणां ज्ञानानां सर्वथैतदुत्तरज्ञानक्षणकारणत्वाभावान्नपत्तिरिति हृदयम् ।
दूषयति—आलम्बनक्षणமபோலே इति । नीलादिविषयः आलम्बनक्षणः । सौगेतमते अधिपति सहकार्या-
लम्बनसमनन्तरप्रत्ययाश्चत्वारो ज्ञानोत्पत्तावपेक्ष्यन्ते । अत्र प्रत्ययशब्दः कारणवाची । “अपेक्षते प्रत्यय-
मुत्तमं त्वाम्” “अतिष्ठत् प्रत्ययापेक्षसन्ततिस्सचिरं नृप” इति कविप्रयोगात् । “प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञान-

அறிவுக்கும் பொருளுக்கும் ஸம்பந்தம் வேறுவித தொடாபின்றியே தோன்றும் பிறக்கும்
என்றதும் தவறு. விஷயமென்றொரு பொருள் பெறப்படவில்லையே இது காரும் முன்
கூண்டதாய் பொருள் புலன்களோடு பட்டமாததிரத்திலேயே இதுவே தொடர்பாக உத்தர

இப்படிச் சொன்னாலும் சர்வலாகத்திலுமுள்ள பூர்வக்ஷணங்களும் விஷயமாக ப்ரஸங்கிக்கும் அவற்றாக கிந்தனாததைக் குறித்து காரணத்வமில்லை என்னில்—ஆதம்வனக்ஷணம் போலே காரணங்களான அபி- பதிகஹாரி சமனந்தரப்ரத்யக்ஷணங்களுக்கும் விஷயத்வம் வரும் காரணத்வாதிகள துல்யமாயிருக்க ச்வலக்ஷண

விஷ்வாசஹேதுபு” இதி கோஷாச்வ . தஸ்ய அபித்யாதிஷ்டை: ப்ரத்யைகம் சம்வந்த . தத்ர நீலாஹ்வமாவஸ்ய விஜ்ஞானபத்- வாஹ்யஸ்ய சித்தஸ்வரூபஸ்ய நீலாஹ்வானப்ரத்யயானீலாஹ்வாகாரதா மவதி . சக்ஷுராடேரபிபதிப்ரத்யயாத் நீலாதிப்ரஹ்ண ப்ரதிநியமஸ்சித்யதி . ஁திதஸ்யஹி விஜ்ஞானஸ்ய ரூபரஸாதி சர்வஸாஹாரண்யே஁பி ரூபாஹ்யதம விஷயப்ரஹ்ண ப்ரதிநியம: சக்ஷுராதிந்ரித்யவிஷேஷாத் மவதீதி அபிபதிதமர்நியாமகத்வாச்வக்ஷுராடேரபிபதித்வமிதி மாவ . சஹகாரி ப்ரத்யயாடா- லோகாதித: விஜ்ஞானஸ்யஸ்ப்ரததா . சமனந்தரப்ரத்யயாத்—அனந்தர பூர்வக்ஷணாத் ஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்ததூபத்வம் மவதி . ததா ஹி— ப்ரகஸ்யா சந்ததௌயாஹ்ஷ: பூர்வக்ஷண: தாஹ்ஷப்தோத்தரக்ஷண இதி பூர்வஸ்ய ப்ரத்யயஸ்ய தோதரூபத்வே உத்தரஸ்யாபி ததாத்வம் . பூர்வஸ்ய ஃபாதிதோத்யரூபத்வே உத்தரஸ்யாபி ததூபத்வமிதி . ப்ரதஸ்யது விஸ்தர: ப்ராஹ்வாமிஹிதோமாவ்ய: . விப்யத்வம் வரும் இதி . தேஷாமிப காரணத்வாவிஷேஷாதிதி தோத்யம் . பூனரபிநியாமகாந்தரன்ஷக்ஷதே—காரணத்வாதித்கள இதி . ச்வலக்ஷணஸ்வமாவவிஷேஷமாத்தேதி . அயம் மாவ:—கர்மமூலசக்ஷுராதி ப்ரவூத்யநுபாலநார்த் ஜீவேந்ரித்யமிதி கரண கிஹிதஸௌகதசமயசித்ரம் . தேனசேந்ரித்யேண சக்ஷுராதிந்ரித்யப்ரவூதௌ ஜ்ஞானார்த்யஸ்தம்வந்தாந்தரமந்தரேவ ச்வலக்ஷண- ஸ்வமாவவிஷேஷேண விஷயவிஷயிமாவம்வதி . பூர்வவிஷய விஷயத்வம் ச்வலக்ஷணஸ்வமாவ:—ஸ்வாஸாஹாரண ஸ்வமாவ இதி யாவத் . உத்தரஜ்ஞானக்ஷணஸ்யாபி விஷயித்வம் ததா . மித்ரகாலயோஜ்ஞானஜ்ஞேயஸ்தோகார்ப்ரணக்ஷமத்வமேவ சௌத்ரான்திக்ரணயே விஷயவிஷயிமாவ . ப்ரதந்மதேது ச்வலக்ஷணஸ்வமாவத ப்ரவ ஹ்யஜ்ஞிகாராத் , அபிபத்யாதிப்ரத்யயானாமேதாஹ்ஷஸ்வமாவ- விர்ஹாத் நதேஷா் உத்தர ஜ்ஞானவிஷயத்வப்ரஸக்ஷ இதி . மாத்ரன்ஷதேன காரணத்வஸ்ய நியாமகத்வம் வ்யவஹித்யதே . தூஷயதி— அப்படிப்பட்ட இதி . ஜீவேந்ரித்யஸ்ய ப்ரேரணயா சக்ஷுராதிந்ரித்யப்ரவூதே: சம்வந்தாந்தரநிரபேக்ஷவிஷயவிஷயிமாவதயா ஹேதுமூத: தாஹ்ஷஸ்வமாவவிஷேஷ: சிரவிப்ரகூஹே தூரஸ்தேவவிஷயேஸ்யாடேவ . ஜீவேந்ரித்யஸ்ய சர்வஸாஹ்ஸாகாரே ப்ரவூதேஸ்வா- மாவிகத்வாத் . ததா ச ஃதேசகாலவிப்ரகூஹாஸ்சர்வபதார்த்ய: உத்தரஸர்வஜ்ஞானேஷ்஁பி மாவேரநிதி அதி ப்ரஸக்ஷஸ்யாடேவதி , அசிரவிப்ரகூஹாஸ்யவஹித பூர்வவிஷயக்ஷணஸ்ய உத்தரஜ்ஞானக்ஷணே மானஸ்யேஹ்ஸாத் சிரவிப்ரகூஹேதி சிரன்ஷத்: .

ஜ்ஞானக்ஷணம் அதைபபற்றும் எனருல—இது எங்கும் உள்ள நிலைக்கு மாறுபட்டது. பொருட்களை அறிவு தன்னுடன் ஸமகாலத்திலன்றே அறிவுறுத்துகிறது .

முன்னால் பிறந்த ஜ்ஞானத்தை அதன் அதீதகால விஷயங்களுடன் சேர்த்ததுபின் பிறக்கும் ஜ்ஞானம் பரத்யக்ஷமாகக்காட்டுகிறதெனவும், கணம் பின்னாய் நாசமடைப

ஸ்வभावவிशेषमात्रத்தாலே மிசுகாலம் யாஹ்மென்றால் அபபடிபபபப ஸ்வभावविशेषसम्भवத்தாலே சிரவி
புஷ்டமும் டூஸ்யமும் யாஹ்மாகலாம் இபபடி ஆலம்கனஸ்வभावविशेषம் கொள்ளுவாக்ககு அபிபபிசஹ-
காரிகளைக்ககட்ட வேண்டுமவதுமில்லை. அவையணடாளும ஸ்வभावविशेषமில்லாதபோது ஆல-

எவ் விषयविषयिभावहेतुतयाऽऽलम्बनस्वभावविशेषाङ्गीकारे, अधिपत्यादीना ज्ञानविषयनियमादिहेतुत्व-
मेवासिद्धंस्यात् ततएव तत्सिद्धेरित्याह— इपपदि इति । कल्लவேண்டுமவதும இல்லை இति । “विषयः,
करण यत्स्यात्, सहकारीभवति यश्च, संस्कारः । एते चतुर्विधाः किल हेतव एतान् प्रतीय जायन्ते ॥
ते चित्तचैतत्संज्ञा” इति हि तत्संप्रदायः । एतात् चतुर्विधान् हेतून् प्रतीय—हेतूकृत्य रूपादीविज्ञान चित्तं
सुखादयश्चैतत्ताज्जायन्त इति तदर्थः । तथाचैतादृश कल्पनं मुघेति भावः । एतदेवाधिपत्यादीनामप्रयोजकत्वं
द्रवयितुं अन्वयव्यतिरेकाभ्या व्यभिचारमाह— अवयवण्डाளும இति वाक्यद्वयेन । அவை—அधि-
பத்யாதயः । ஆலம்கன—விषयः । तथा चैषामन्वयस्य कार्यान्वय व्यभिचारात् तद्व्यतिरेकस्यच तद्व्यतिरेकव्यभि-
चारात् न हेतुत्वमिति भावः । विषयविशेषस्य नैवमन्वयव्यभिचारः प्रदर्शयितुं शक्य इत्याह—स्वभावविशेषेति ।
அவநறையொழியத்தோற்றறுகிறதில்லை—அधिபத்யாद्यभावे न ज्ञानगोचरीभवति । व्यभिचारः—स्वभाव-
विशेषान्वयस्य कार्यान्वयव्यभिचारः । कल्लவிரகில்லை இति । येनस्वभावविशेषस्याप्यकारणत्वं स्यादित्यर्थः ।
ननुस्वभावविशेषविशिष्टनीलादिक्षणस्य पीतादिज्ञानसन्तनान्तरेऽभानात् सएवन्वयव्यभिचार इति शङ्कते—सन्ता-
नान्तरकक्षिणकु इति । तथा च स्वभावमत्रस्यकारणत्वे सन्तनान्तरेतद्भानापत्त्या अधिपत्यादीनामपि भानकारण-
त्वमस्येयम् । तथासति चक्षुरादीना मीलादिक्षणेष्वेव प्रवृत्त्यापीतादिज्ञाने तदभानोपपत्तिरिति निगर्वः । परिहरति—
नीलज्ञानज्ञेयेति । नीलादिविषयक्षणस्य नीलादिज्ञानसन्ततावेव भाने स्वभावः । एवं नीलादिज्ञानसन्ततेरेव
नीलादिप्राहकत्वं स्वभावः इति परस्परं स्वभावव्यवस्थाङ्गीकारात्, एतादृशस्य स्वभावस्य पीतादि ज्ञानसन्तताव-
भावात् नापत्तिरिति नाधिपत्याद्यपेक्षानवाव्यभिचार इति भावः ।

एवं पूर्वं “विशिष्टस्थिरविषयमाय तோற்றறுகி” इत्यारभ्य एतावता ग्रन्थेन सौत्रान्तिक खण्ड-
नानन्तरप्राप्तं वैभाषिकमतखण्डनं अकारि । अथमाध्यमिकातिरिक्तचौद्धत्रयसाधारणं ज्ञानज्ञेयरूपतत्त्वदमितसर्व-

வேண்டிய ஒரு பொருளுக்கு முன்னாடி பரதீயகூடம் வந்தால் அது, பொருள் காலாவதி
யாகியும் சிலகணங்கள் நிற்கிறது என்றும் பிறா கூறுவதுபோல சொன்னால் என்னவெனில்—
அப்போது எல்லா முன்காலப் பொருள்களும் எல்லாபின் ஜனாகங்களிலும் தோன்றவேண்டும.
அவற்றைக்கு இன்னொருதகைக்குறித்து காரணதவம் இல்லை எனில்—அப்போது காரணமான

ம்கனமா க மாட்டாது சவமா வவிகேமுளளபோது அவையில்கையாகிலும் அலம்கனமா கலாம. சவமா வ விகேபவிகிஷமா ன க்ஷிகசவக்ஷணம் அவறறை யொழியத தோறுறுகிறதில்கை னன்று வ்யமிகாரம கட்டவிகரகில்கை, சந்தானாத்ரததிறகு தோறுறுகிறதில்கையே னனனில்—நில்கானகையக்ஷணத்யசவமா வ. நியமததாலே பரிகாரமாம

பதார்த்தக்ஷிககத்வமிகடானிமேவவ்யுதச்யதே—வீமாபிகாதிக்களா இத்யாதிக்யை: ம்ந்நலாபவாய । யோகாசாராமிகதக்ஷிக- க்ஷானச்ய சோத்ரான்திகாமிகத க்ஷேயச்யசானேநாஜிகாராத்ரதேததூஷணேநேவதயோரபி ஁கோக்யாதூஷிதத்வோபபதேரிகி ததந்மத- ப்ரசஜ்ஜே ததததசாபாரணப்ரகரியாமாத்ரத அதூப்யத । “நிக்யாவயதூலச்ய: புநயூத்யா ராக்சஸோ:” இதிகி வத் பூத்யக் பூத்யக் பராஜிதா இதேத்ரயோடபி புந' ப்ரஸ்பரஸதிகா: ப்ரகாரான்த்ரேணேடானி ப்ரத்யவதிக்ஷந்த இதிகி இஹேவதேபா் நிக்ஷேஷ- நிக்மூலந் மாப்யம் । முவா—மாப்யமிகவ்யதிகிரிகாசத்ரய: । மாப்யமிகஸ்து இதமஹ் ஜானாமிகி மாசமானேபு த்ரிபுபதார்த்தேபு க்ஷானக்யேஜாதூரூபேபு யோகாசாராதிமிக: க்ஷானாதிமாத்ராஜிகாரணம் அபிக்ஷரதீயமநுஸரதீதிகி அநுசிக்தம் மந்யமான: சவ் சூந்யம் அவதத் । தஸ்தாமதந்மதச்யாத்ரதானுபாடானம் । த்ராஹககரிசைநத வஸ்துக்களா சவசவாமிகதவஸ்தூநிகி । னலலாம க்ஷிககம் இதிகி । யதபி விக்ஷபவீமாபிகாஸ்யோவோதூ: சவாப்யுபகதேபு கிக்ஷித்ர அாத்மதத்வம் நிக்யம் வாக் । ததபி தத்பக்ஷச்யாதிகிமந்நத்வேநாத்ரததநாத்ய சவ்ஸ்யக்ஷிககத்வோக்திக: । இததத்வம் சாப்ரேமவிக்ஷயதிகி । க்ஷிககத்வம் சவோபபதிகித்ரதீயக்ஷணவூதிக்ஷ்வஸ்ப்ரதிகியோகித்வம் । மவ்லோக்ப்ரசிதத நிக்வாபத்யமிக்ஷாவிருதம் இதிகி । சோட்யம் க்ஷத இதிகி ப்ரசிதத ப்ரத்யமிக்ஷயா க்ஷதாடே: பூர்வப்ரகாலசம்கந்ந ரூபஸ்திரத்வாவகமாத்ரத்ரதீயக்ஷணேடபி தச்ய சத்வமேவேதிகி, ந ததூதிக்ஷ்வஸ்ப்ரதிகியோகித்வரூபக்ஷிககத்வஸிதிகிரிகி மாவ: । யதபி சோட்யம் க்ஷத இத்யாதி ப்ரத்யமிக்ஷயா: சாஜாத்ய- லம்கந்நத்வேநான்யதாஸிதிகிரேவானந்த்ரதே க்ஷிக்ஷயதே ஹதோவஹிமானியாடாவிவ சவ்ஸதா விஷயாபஹாரலக்ஷணோவாப: இதிகி, மூலே “அநந்யதாஸிதத ப்ரத்யமிக்ஷே”திகி வக்த்யே “நிக்வாபத்யமிக்ஷே”திகி லேலந் அப்ரசக்தப்ரதிகேஷ இவமாதி । ததபி லாத்ரதசாஜாத்யாலம்கந்நத்வச்ய வாத்ரதலத்வேந, விஷயாபஹாரவத் விஷயஸங்கோசச்யாபி வாத்ரதலத்வேநவா ததா நிக்ஷேஷ- பதிகி: । ததாச மஹாகவிக்ஷயோக: — “அபவாதேரிகிவோத்ரதா: க்ஷதவ்யாவூத்ய: ப்ரே” இதிகி । தத்யான்தே உத்ரதிகிசக்ஷே சங்கோசச்ய தாஷ்ரதிகிதிகேபு ப்ரேபு வாத்ரதச்ய ச க்ஷதவ்யாவூத்ய இதிகி வ்யாவூதிகி ஷத்வேந தந்நத: க்ஷதநாத் । நநு சோட்யம்

இநதநிகியங்குள முதலியனவம் ஜ்ஞாநததிகில் தோன்றலாம் ஏதோ ஒரு ஸ்வபாவ விகிசேடததிகினால் அவை இதிகில் தோன்றுவதில்கை னனில்—அபபோது வெகு முன்னாள் 'நடநததும் தோனறடடும் மேலும் இவவிகித ஸ்வபாவ விகிசேடம் கொளளுவதனால் இதனாலேயே ஸாவநிாவாஹமும் வருகையால இநதநிகியம் முதலியவைகளை அறிகுக்குககாரணமாகககொளளவே வேண்டாம்

இது இருந்தால் மறறவை இராமலும் காயம் நடக்கலாம். அவை இருந்து இது இல்லா விடில் காயம் நடைபெறுவதில்லை. இது இருந்தும் ஒரு பொருள் மறறய அறிவுத்திரங்கு இலக்காவதில்லையே என்றால்-அது வேறு விஷயம் இந்த இயற்கை ஸ்வபாவமே அங்கு இல்லை என்போம்.

इतीदं दूरेतिष्ठतु । किन्तु केवलसंस्कारमात्रजन्यस्मृतिसामान्यमपि तन्मते नोपपद्यत इत्याह—स्मृतिमात्रम् इति । अत्रमात्रशब्दः कुर्यार्थकः । संस्काराधारस्थिरात्मानङ्गीकारादित्यर्थः । तदिदं सर्वमभिप्रेत्य प्रवृत्तं ब्रह्मसूत्रं—“ अनुस्मृतेऽश्चे”ति । ननु “ न सादृश्यप्रत्ययः पूर्वोत्तरवस्तुद्वयज्ञानजन्यः तद्द्वयसादृश्यावगाही । किन्तर्हि— कश्चिदेष विकल्पः स्वाकारमेव बाह्यत्वेनविषयीकुर्वाणः क्षणान्तरास्पर्शी । अतो न स्थिरद्रष्टृपेक्षा ” इति शङ्कर-भाष्योक्तदिशा सर्वस्य क्षणिकत्वेऽपि स्थिरात्मानं विनापि प्रत्यभिज्ञोपपद्यत इत्यत्र प्रकारान्तरेण स्थैर्यमात्मनस्साध-यति अप्रपञ्चये इति । किञ्चेत्यर्थः । पुण्यपापेति । एतिन्मतेपि जगत्प्रवृत्त्यादि हेतुभूताविद्यादिवत् भवाख्यः कश्चित्पदार्थोङ्ग्यकारि । भवत्यस्माज्जन्मादीति भवः धर्माधर्माख्यः इति तद्व्याख्यानम् । कर्तामव्यक्त-तत्फलभोगम् कृतात्मनोऽपि इति । कर्तुरपिक्षणिकत्वात् तत्फलभोगायोगः, अन्येन तदनुभवे अन्यत्वा-विशेषात् एकेन कृतं सर्वेषां भोगाय स्यादित्यतिप्रसङ्गः इति भावः । तदुक्तं जैनैः—बौद्धान् प्रति—“ कृत-प्रणाशाकृतकर्मभोग, भव, प्रमोक्षस्थितिभङ्गदोषान् । उपेक्ष्य साक्षात् क्षणभङ्गमिच्छन् अहो महासाहसिकः परोऽसौ ” इति ।

अथैतदतिप्रसङ्गवारणाय सिद्धान्तदीपिकोक्तमपि दृष्टान्तं दृष्यति—यस्मिन्नेवहीति । कर्मवासने-त्यनुभववासनाया अप्युपलक्षणम् । तथा च धर्माद्यनुष्ठातुः क्षणिकत्वेऽपि तत्समानसन्तानप्रसूतस्यैव फलोप-भोगः नसन्तानान्तरवर्तिनः तत्र तद्वासनानुवृत्तेः इति नातिप्रसङ्गः । तदुक्तं—“ समानसन्तानवर्तिनामेव प्राचीनप्रत्ययः कर्मकर्ता, उत्तरप्रत्ययः फलभोक्ता । नचातिप्रसङ्गः, कार्यकारणभावस्यनियामकत्वात् । यथा मधुररसमावितानामाप्रवीजानां परिकर्षितायां भूमावुसानां अङ्कुरकाण्डस्कन्धशाखापल्लवादि द्वारा, परम्परया फले माधुर्येनियमस्तथेति । कार्पासादिदृष्टान्तोऽप्यन्यत्रविवृतः—यथा—“ कुसुमे बीजपूरादेर्यल्लाक्षाद्युपसिच्यते । शक्ति-राधीयते तत्र काचित्तां किन्नपश्यसि ” इति । दृष्टान्तानुपपत्ति मेवाह—वासनाधारेति । दृष्टान्तो विषमः । तत्र कार्पासबीजादौ दोहदसंस्काराधारास्थिरतदवयवानुवृत्त्या रक्तिमनियमेऽपि एतत्पक्षे पदार्थानां निरन्वयविनाशाङ्गी-कारेण वासनाधारस्य तदवयवस्य कस्यापि क्षणिकतत्सन्तानेऽनुवृत्त्यसम्भवात् पूर्वोक्तश्लोके “ यस्मिन्-तस्मिन् ” इति अमेदसम्बन्धनिर्देशेन भोगप्रतिनियमोदुर्वच इति भावः । तदुक्तं—“ दोहद्व्याणां यावत्कार्योत्पत्ति

இவாகள் மூவரும் தாங்களிசைந்த வஸ்துகளை கணப்போது மட்டில் நிறப்பவை-களாகக் கொண்டார்கள். இது உலகில் வரும்—“ அதுவே இது ” என்ற நினைவுக்கு நோ-விருத்தமானது விளக்கின் கொழுந்தான ஜவாலே நிறை நிறையாக ஒன்றின் பின் ஒன்றாக-வருவதுபோல், குடம் முதலியனவும் கணந்தோறும் பரமாணுகுக கூட்டம் மாறியதால்-தேசி ௨—3

சூக்ஷ்மரூபேணாவஸ்தானஸ்ய ஆயுर्वேதாदिदोहलशास्त्रे प्रसिद्धत्वा”दिति । तथाचैवमादि दृष्टान्तप्रदर्शनदन्धनं बौद्धैः कृतं केचिदन्धीकृतबुद्ध्यस्तत्त्वमेव बुध्दन्तोमुह्यन्तीत्युपहसितमन्यत्र—“अर्थानुपेतामसर्ता प्रकल्प्य यद्वासनामर्थ निराक्रियेयम् । आस्थानिवृत्त्यर्थमवादि बौद्धैः प्राहंगतास्तत्रकथं चिदन्ये” इति । अर्थानुपेतां बाह्यपदार्थशून्यां स्वयंचासर्ता क्षणिकां वासना प्रकल्प्य, इयमर्थनिराक्रिया अयं प्रपञ्चप्रतिषेधः आस्थानिवृत्त्यर्थं वैराग्यजननाय । इत्थंकथनं बौद्धोद्धोषमनुसृत्य । बौद्धैर्धवादि, तत्र केचिदन्ये=मायावादिनः कथंचित् प्राह=मोहं गताः संसक्ता इत्यर्थः । अस्य वार्तिकश्लोकस्य निरालम्बनवादान्तोक्तस्य एवमेव अद्वैतिकृतबौद्धादरणपरतयैव पार्थसारथि-मिश्रैः व्याख्यानं विहितम् । एतच्छ्लोकप्रत्यभिज्ञयैवाचार्यैः—आस्थानिवृत्त्यर्थं क्षणिकत्वमुपदेष्टव्यमिति चेत् .. सूक्ष्मधियस्तत्रैवास्थानिवृत्तिप्रसङ्गादित्यूचे । अस्मिन् निरन्वयविनाशपक्षे सर्वेषा पूर्वक्षणानां पूर्वत्वाविशेषात् विशेषान्तराभावाच्च सर्वानुत्तरक्षणान्प्रति कारणत्वापत्त्या नसन्तानैक्यव्यवस्थापकं किञ्चिदिति “यस्मिन् सन्ताने-तत्रैव” इति भोगनियमप्रदर्शनं नसम्भवतीति पूर्वमेवयोगाचारमतभङ्गे उक्तं, नात्रकिञ्चिदवशिष्यत इत्याह— निरन्वयविनाशपक्षः *तत्रैव* इति । तत्र विनाशोद्विविधः—सान्वयो निरन्वयश्चेति । तयोरेवान्यथापिव्यवहारः स्थूलसूक्ष्मश्चेति । तत्र घटादीना मुदगरपातानन्तरं जायमानः विनाशः स्थूलः सर्वैरुपलभ्यमानत्वात् सान्वयः कृपालघनवृत्तेः । तस्यैव प्रतिसङ्ख्यानिरोध इति नामान्तरम् । प्रतिकूलासंख्या बुद्धिः प्रतिसङ्ख्या । विषयसत्त्व-प्रतिकूला तदसत्त्वप्रहिणी लौकिकाना बुद्धिः । तद्विषयो निरोध इति स्थूलस्यैवान्वयं नामान्तरम् । तदन्यस्सूक्ष्मो-विनाशः निरन्वयः अप्रतिसङ्ख्यानिरोध उच्यते । सचलौकिकैरगृह्यमाणः युक्त्यानिरूप्यमाणः पदार्थानां प्रतिक्षण-भावी विनाशः इति विवेकः । *कोशान्ते* इति । योगाचारमतभङ्गे—सन्तानैक्य-*तत्रैव* व्यवस्थापकम् *कोशान्ते* इत्यादिनेत्यर्थः ।

अथ पदार्थानां निरन्वयविनाशमेव निराकरोति दीप-*तत्रैव* इति । यो विनाशस्सनिरन्वयः, यथान्त्य-दीपस्य । अस्तिच प्रतिक्षणं विनाशोजातानाम् । अतस्सोऽपिनिरन्वय इति प्रतिक्षणं घटादिनाशोऽपि निरन्वयत्वं, दीपे दृष्टमिति तद्वत्त्वात् कल्पयन्ति । तदुक्तं—“स निरन्वयनाशस्यात् धर्मोऽप्यपि वा पुनः पूर्वसंवातभागोवा यद्वा नानुवर्तते ॥ उत्पत्तिश्चतथामूता निरन्वयसमुद्भवा । तावुमौ सर्वभूतानां नियताविति सौगताः ॥” इति ।

எனும் பொருளேயாகையால் அவை முன்னதைப்போன்று இருக்கின்றன என்ற கருததில் “அவையே இவை” என்ற ப்ரமம் பிறக்கிறது. ஆகையால் ஒன்றும் நிலைத்திராது என்னில்—விளக்குகளின் ஜவாலை விஷயமே வேறு எண்ணெய் திரிமுதலிய காரணபே-தங்களால் காரியமான ஜ்வாலையும் மாறுவது நியாயமே. இங்கு குடம் முதலியன அவ்

பொருட்கள கணநேரத்தியன என்றதும் விருத்தம்

வைபாஷிகாடிகள மூவரும் தாங்களிசைந்த வஸ்துககளை எல்லாம் ஶுணிக் மென்று கொள்ளு கிறவிது சர்வலோகப்ரசிதநிர்வாஹ ப்ரத்யபிஷாவிருத்தம் சம்ப்ரதிபஜ்ஜதீபாடிஸந்ததி போலே பூஜாத்பூஜோத்யத்யியாலே வருகிற ஘டாடிகளிலும் ஶானஸந்ததிகளிலும் காரணஸாத்ஸ்யததாலே ஶான்திரூபப்ரத்யபிஷை வருகிறதாக்கை

஘டாடிகளில் கண்ட இதி । ததா சான்த்யதீபவினாஸோ஽பி சான்வய இதி தத்ஹந்தனோக்தானுமானாஸோக்தா, யோவினாஸஸ்சான்வய: வினாஸத்வாத் முத்ராடினா சான்வய஘டாடினாஸத்வாத் இதி விபரித க்ஷிஸ்யாதித்ய: । அத்ர முத்ராடினா ஘டாடினாஸ ததவயவானுவூத்: ப்ரத்யக்ஷஸித்த்வாத், தீபினாஸ ததநனுவூத்ரநிஸ்திததயா உத்தரானுமானஸ்யைவ த்ஹந்தானுஸூயேந வலவத்வமிதி ந ப்ரகரணஸமோதோஷ இத்யபிபாய: । நநு தீபினாஸோ஽பி ததவயவானுவூத்: நிஸ்தித்யைவ, அநுபலஹ்வேரதி பூர்வானுமானமப்யுத்தரேண சமவலமேவெதி ச எவ தோஸ்திவத்யத்ராஹ—தீபாவயவங்களா இதி । ததா ச ஜலபுத்ரபுத்ரதாடினா ஶாஸோ஽பி பரித: கதாசித் ததவயவஸத்தாவேந ஶைத்யோபலஹ்வாத், ப்ரதீஸதீபாடி- நிக்ஷிதவர்தினா தத்ராஸோ஽பி ததவயவையே கதாசித்ஹ்மோபலஹ்வாத், அந்யதா ததநுபலஹ்வஸ்ததவயவானா சதாமேவானுக்ஷ- த்வேநாப்யுப஘தே இதி அநுபலஹ்மாத்ரேண நததநனுவூதிநிஸ்சேதவ்யேதி ஶாவ: ।

எவமேதாவதா “வைபாஷிகா மூவரும்” இத்யரஶ்ய ஶுணிகத்வாஜ்ஜிகாரே வாஹகமுக்தம் । அத் “கிஹ்ஹு: 1 ப்ரமாணவத்வாதயாத: ப்ரவாஹ: கேந வார்யதே” இதி ப்ரமாணபரதந்நா: வய் ஶுணிகத்வமஜ்ஜிகுர்ம் இதி வாதினம் தத்ர சாஹக ப்ரமாணாஶாவப்ரதர்ஸனேந வாரயதி—ஸத்வாஹ்நுமானங்களா இதி । ஶத்வஹேதுகானுமானேந சாஶாத்ஸுணிகத்வஸித்தி: । ஆடினாஸஹேதுகவினாஸசாஹக ப்ருவாஶாவித்வானுமானஸ்ய பரஶ்பரயா ததஸாஹகஸ்ய வக்ஷ்யமாணஸ்ய ஶஹ்மஹ: । ஶுணிகத்வ- ஶாஹகஸத்வானுமானம் சைவ ஶானஸ்திரூபோக்தம்—“யத்சத்ஸுணிகம் யதா ஜலஹர்ஸஸந்தஸ்த்ர ஶாவாஶமீ, சதா ஶக்திரிஹார்த்- க்ரஹ்மிதி தே:; ஶித்தேபு ஶித்தா ந ஶா । நாப்யேகைவ விதாஸ்யதாபரஹ்நேநாபி க்ரியாதிர்ஶவேத், த்வேஶா஽பி ஶுணமஜ்ஜஸஜ்ஜதிரத- ஶ்ஸாத்யேச விஸ்தாஸ்யதீ”தி । அஸ்யசப்ரதம: பாட: ஆசார்யைஸஸ்வார்த்ஸித்தாவஸ்யு தாஹத: । எதத்யஸ்த்—“யத்சத்- ஶுணிகம் யதா ஜலஹர்” இதி ஶவ்யாஸிதம் உதாஹ்ரணவாக்யம் । “ஸந்தஸ்த்ரஶாவாஶமீ” இத்யுபநயவாக்யம் । பரார்தானுமானாஜ்ஜமூதபசாவயவेषு யதாஹ் அவயவத்யபயோகபர்யாஸிரேவ பௌத்ரஸம்மததயா ப்ரஹ்நே எதாவந்மாத்ரகதநம் ।

விதமே கணம் தோறும மாறுவதெனபது அபவததில் காணவிலகை. எல்லாம் கண நேரத்தியவகளானால் முன பின பொருட்களை ஒப்பிட்டுமபாக்கவும் உன மதபபடி ஒரு ஶதிரமான ஆத்மா இல்லாமையாலே அதுவே இது” எனற ஜ்ஞாபக குறிப்பும். “ஆ! அது” என்ற நினைவுமகூட வரவழியில்லை. எல்லாம் கூடிக்கூணிகம் என்று நமபினவனுக்கு

யால் ஸ்திரத்வம் கலிபதம் என்னில்—அநந்யதாஸித்யஸாமஸிமேதாதிக்களாலே மித்யமான தீபத்திற்போலிங்கு ப்ரத்யமிதீகங்கு வாபதம் சொல்லவொண்ணுது. சர்வமும் க்ஷணிகமானால் பூர்வாபரஸாத்யாதிப்ரத்யஸந்வாந-
ததுக்கு ஆளில்லாமையாலே மான்திரபுப்ரத்யமிதீயும், ஸ்மதிமாந்ரமும் உதிக்க விரகில்லை. அப்படியே
க்ஷணிகபக்ஷத்தில் புண்யபாபகர்தாவுக்கு தத்பகலமங்கம் கூடாமையாலே வேறொருத்தன் முஜிக்கப்புக்கால்
ஐதிப்ரஸந்ரம் வரும்.

ஹேதுமூதம் சத்வம் கிரூபமத்யதாஹ—சத்யாஸக்திரத்யாதி । அர்த்தகர்மணி ஸக்தி: = அர்த்தகிரயாகாரித்வம் சத்யா = சத்வமி-
த்ய: । குத: ? மிதே: = ஂவமேவப்ரமாணதோஸவகமாந் । கடாதினா சதா அர்த்தகிரயாகர்தூத்வஸ்ய துக்ஷ்ணாநா ஸபுஸ்பாதினா
மதாஹஸத்வஸ்யச டர்ஸனாதிதி யாவந் । ஂதேநாத்ர “யதக்ஷணிகம், ததஸந்” இதி வ்யதிரேகவ்யாஸிரபி ஸித்யா-
மவதி । தத்ர வ்யதிரேகவ்யாஸோ ஸபுஸ்பாடேஹ்நாந்நத்வம் கேசிதிக்ஷ்ணந்தி, நேக்ஷ்ணந்தி ச தத்ர டஹ்நாந்நமாந்ரமேவ ।
ததக்ஷ்ணக்ரமேண தீரேவ—“யஸ்மிந்நநித்யதானாஸ்தி கர்யதாஸபி நவிகதே । தஸ்மிந், யதா ஸபுஸ்பாடோ இதி ஸக்யம் ஹி
மாஸிதூ”மிதி, “தஸ்மாட்வீத்யஹ்நாந்நதோ நேஹ்ஸவஸ்யமிஹாஸ்ய: । ததமாவுச தத்ரேதிவசநேநேவ ததூதேர”தி ச ।
அநித்யதா-க்ஷணிகத்வம் யஸ்மிந் நாஸ்தி, தஸ்மிந் கர்யதாஸபி = அர்த்தகிரயாகாரித்வமபி நவிகதே, யதா ஸபுஸ்பாடோ
இதி வ்யதிரேகஹ்நாந்ந: மாஸிதூ ஸக்யம் இதி ப்ரத்யமஸ்தோகஸ்ய, (வ்யதிரேகவ்யாஸே:) ஂஸ்யஸமூத: வீத்யஹ்நாந்ந:
தஸ்மாந் = வஸ்யமாணஹேதோ, அவஸ்யமித்ய: கத்யநித்ய இதி ந, (குத: ?) ததமாவுச-ஸாஹ்யமாவுச, தத்ர-ஹேதுரபி நாஸ்திதி ।
வசநமாந்ரேநேவ, ஸதூதே:—வ்யதிரேகவ்யாஸேரவகமாதிதி ட்விதீயஸ்தோகஸ்யசாந்வயாஸ்தோமவ்ய: । ததாசைத்யாவதா—
ஸத்யாடர்த்தகிரயாகாரித்வலக்ஷணாத்ரக்ஷணிகத்வமத்யுக்ஷ்ணம் மவதி । ததேததபுபாடநித்யம், ஸ்தோகஸேஷண ‘ ஸித்யேஸு ஸித்யா நஸேத்யா-
தினா தத: பூர்வமூபோட்ஹாதரூபேண கிஸ்திடுத்யுதே வஸ்யமாணார்த்தஸ்ய ஸுப்ரஹ்நாவ்ய । ததா ஹி—யதி ஸ்திரஸ்யார்த்தகிரயா-
காரித்வம், ததா க்ரமேணவா யுகபட்வா அர்த்தகிரயாகாரித்வஸ்ய ஸ்திரே வஸ்யமாணார்த்த்யா அஸம்மவாத் தேநார்த்தகிரயாகாரித்வெந
படார்த்தாநா க்ஷணிகத்வம் ஸித்யதி । ஸ்திரேஸ்வர்த்தகிரயா ப்ரதி க்ரமயோகபட்வாந்யதரஸ்ய வ்யாபகதயா தநிவ்ரதூ, வ்யாப்யஸ்யார்த்த-
கிரயாகாரித்வஸ்யாபி ஸ்திராநிவ்ரதூ க்ஷணிகேஸ்வேவ ததூபம் சத்வம் ப்ரயவஸாஸ்யதிதி யாவந் । க்ஷணிகேஸ்வர்த்த கிரயாகாரித்வ
ப்ரதிதூந, க்ரமயோகபட்வாந்யதரவ்யாபகம் । க்ஷணமாந்ராயுக்ஷ்ணம் கிஸ்திடுபாடாய காலக்ரமேணவா இட் கர்யம் கரண்யதி யுகபட்வேதி-

முன்னாளில் தாம் செய்த வினைப்பயன்களை பின்னிட்டு நாம் அநுபவிக்கப்போகிறோம். என்ற
எண்ணமே உதியாதாகையால் எத்தனையோவிதமான பாதகங்கள் நேரும். வேறு ஒருத்தன்
இடையே வந்து அநுபவிப்பான் என்னவுங்கூடாது.

எந்த பொருட் ப்ரவாஹத்தில் வினையின் வித்து ஊன்றப்பட்டதோ அது அந்த ப்ரவா
ஹத்தில்தான் தன் பயனை நல்கும். உரம் இட்ட இடத்திலன்றோ குறிப்பிட்ட வினைவு ஏற்படு

प्रश्नस्यैवानुदयात् । तस्यानेककालसम्बन्धरूपक्रमाभावात् । तत् एवयौगपद्याशङ्कया अप्यनुत्थानाच्च । तदुक्तं
“एकस्य नक्रम कापि” इतीति । तत्र स्थिरेष्वर्थक्रियाशक्तिः क्रमेणेति पक्षप्रतिक्षिपति—सिद्धेषु सिद्धान-
सेति । सा—अर्थक्रियाशक्तिः, सिद्धेषु=स्थिरेषु नसिद्धा—नसिध्यति । तथासति, स्थिरो दण्डादिरव किञ्चित्
घटादिक्रियाकरणकाले, अतीतानागतघटादिसर्वक्रियाकरणसमर्थो न वा ? आद्ये अवैव सर्वघटोत्पत्त्यापत्तेः ।
समर्थस्यापेक्षणीयान्तराभावात् । द्वितीये अवैवान्यदाप्यसमर्थत्वाविशेषात् दण्डस्यार्थक्रियाकारिताया एवोच्छेद-
प्रसङ्गात् । ननु दण्डादिस्थिरपदार्थः सर्वदा तत्कार्यकरणसमर्थोऽपि कमभावि सहकारिसमवधानात् क्रमेण
स्वकार्यकरोति इति किमनुपपन्नमिति चेत् । अङ्ग । भवान् पृष्ठो व्याचष्टाम् । तेच सहकारिण
स्थिरायोपकुर्वन्ति न वा ? नोचेत् अनुपकारिणामप्रतीक्ष्यत्वमेव । उपकारेच स स्थिराद्विद्यते उत्तन ?
भिन्नत्वे आगन्तुकस्य तस्यैव कार्यकरत्वं स्यात्, न तु स्थिरस्य । आगन्तुकोपकाराख्याति-
शयान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात्कार्यकरणाकरणयोः । अभिन्नत्वे तु—स्थिरोऽनतिशयितः पूर्वसादिति सहकृत-
स्यापितस्य कार्यकरत्वं न स्यादित्येवं दूषणात् स्थिरेषु अर्थक्रियाकर्तृत्वं न क्रमेणेति सिद्धम् । नापि तेषु तत्
युगपदिति प्रदर्शयति—नाप्येकैवविधेति । अत्रापि सिद्धेष्वित्यनुषङ्गजीयम् । ऐकविध्यं च यौगपद्यरूपम् ।
ततश्चस्थिरे युगपदर्थक्रियाकारित्वं नेत्यर्थः । विपक्षेवाचकं दर्शयति—अन्यथा परकृतेनापि क्रियादिर्भवेत्,
इति । अन्यथा—स्थिरस्य युगपत्कर्तृत्वे, परस्य—उत्तरकालावच्छिन्नस्थिरस्य, कृतेन—भावेक्तः, करणे न,
क्रियादिः अर्थक्रियाकरणादिकं भवेत् । युगपत्सर्वकार्यकरणसमर्थस्यस्थिरस्य तथैवोत्तरकालानुवृत्तौ तत्रापि
पूर्वक्षण इव सकलकार्यकरणप्रसङ्ग इत्यर्थः । अत्र पक्षे पूर्वक्षणे शक्यसर्वकार्योत्पादस्येष्टत्वादुत्तरक्षणेषु तदा-
पादानं विधीयते । तथा च प्रतिक्षणं सर्वकार्याणि स्थिरादुत्पद्यन्तामिति यावत् । कल्पद्वयनिराकरणेन फलित-

கிறது என்று உதாஹரணம் காட்டி அவர்கள் ஸமாளித்துக்கொள்ளமுடியாது. உதாஹரணம் கூறினவிடம் உரத்தின சிறிய அணுக்களைத் தம் முன் கொண்ட பூமி பாகம் தொடர்ந்து வரும் வாய்ப்பு உடையது. உன் கொள்கைப்படி ஒவ்வொரு கணமும் முன் தொடர்பே இல்லாதுபொருள்கள் நாசமடைந்து மறுகணம் அப்படியே பிறப்பதாக விருப்பதால், “எந்த இடத்திலோ—அந்த இடத்தில்தான்” என்று எப்படிப்பேசுவாய்

இருககும் பொருள் அததினையும் கணநேரத்தியன் என அநுமானம் செய்கைக்கு உதாஹரணம் காட்டமுடியாது. அகண்ட காலத்தை கண்ம் கண்மாகக் கண்கெடுத்ததே

சம்பந்தாசம்பந்தங்களாலே கூடும் அவைதானும் சுவசாமயீபுவாஹநியதங்களாய காலமேதவ்யவஸ்திதங்
களாகையாலே கூடும் ஁கவஸ்துவககு சுவகாலததிலே ஁பா஁யந்தரவிராவர஁தமான அவாந்தரகாலமேதம
விர஁தமன்று. விரோதமுள்ள சுவாபாவகாலததில சுவசதே கொள்ளோம் பரத்யக்தமதான வர்தமானக்துததை
பர஁தகையாலே பூர்வபரகாலவ்யாவஸ்துவஸ்துவைக கால஁டுகிறதனறே வவண்ணில-஁து சுவகாலசததயைக
கால஁டுததனை போககி காலாந்தராதேயைக கால஁டாது

தண்டாதேவர்தமானக்துததை அதீதானாபாதாதிசர்வகார்யகரணசாமர்த்யமஸ்திநவத்யாதிநா யதூதூஷணமப்யதாயி ததரகிமுதரமத்யதா஁-
சமர்த்யமான ஁தி । ததா ச யதகதாசிடததூதூபாதநகத்க், ததசர்வதாபி ததேவ । ததாஸதி ஁கதேவ தனாஸிலகார்யோ-
ததத்யாபதிரிதி சேத், ந, ச஁காரிசமவதான ஁வ தன கார்யோபதானாத், ததபாவே ததபவாத் । ததாச கரமேனேவ
தன கார்யசி஁திரிதி । ததூக்த கசுமாம஁ஜலௌ—ததூக்த தத தசசக்தமிதி சாதாரண் நகி'மிதி । ச஁காரி-
கலாபயுக்த் தத் வஸ்து தத கார்ய஁லோபதானகத்க் ஁த்யேதத் சாதாரண் தத்யவஸ்தந: சார்வகாலிக் கிந்நமவதீத்யர்த: ।
யதூ ச஁காரிஸரூபகாரோஸ்தி நவத்யாதி ஁சக்தித், தத, சத்ய-஁பகாரோஸ்தி, ததாபி ஁பகூதததேவ தண்டாதே:
பாபாதனகாரணத்வ் பரமாளாந்தரபரதிபந்நமிதி ந சக்தத கிந்நிததி சமாபாதவ்யம் । நநு த஁யேகஸ்திந் ததிரேவஸ்துநி
தே ச஁காரிசமவதானா சமவதானே ஁வ விர஁தே கத்ய் வ்யவஸ்தயா பவிஷ்யத: 2 ததசந்நிதாபகத்யவஸ்துந: ததிரத்ய
ததசுவாபாவதே சர்வதாதத் சந்நிதாபந, ததபாவே சர்வதா ததசந்நிதாபந வா ஁ ச்யாத ஁த்யதா஁—அவைதானும்
஁தி । ச஁காரிசந்நித்ய சந்நிதீ ஁த்யர்த: । ததா ச ஁தத் சாமயீ சந்நித்யாதே: சாமபத்யந்தர பரயுக்ததவாத்,
தத்யாபி ததாத்வாத் பரமாணிகீயமநவஸ்தா நதோபமாவத்யதீதி பாவ: । நந்நேகத்யததிரத்ய கத்ய் விர஁தபூர்வகால
தூயயோக ஁த்யதா஁—஁கவஸ்துவககு ஁தி । சுவகாலததிலே ஁தி ததோ ச ஁கத்ய் நானாக்துணானுவர்திநததிரத்ய
பூர்வபராபி தௌகலௌ சுவகாலதவாஸோபாத் சுவாந்தரகாலவேவதி ததபயயோகத்யவஸ்த ந விர஁த ஁தி பாவ: ।
ததேவாந்தர தத் காலயோக: கத்ய்விர஁த ஁த்யதா஁—஁பா஁யந்தரவிர஁தேநி । ஁பா஁யந்தர=க்துணாந்தரம் । ததா
ச ஁கத்ய் பூர்வக்துணத்ய க்துணாந்தரேனேவ சம்பந்த விரோதாத் க்துணதூயசாதாரணேததிரே நாவாந்தரகாலரூபபயயோகோ விர஁த
஁தி ஁த்யம் । ஁பா஁யந்தராவர஁தேதிவா பா஁ஸ்யாத । அவர஁ததவமவசசக்திதவம் । ததா ச ஁த் விரோஷன அவாந்தர-
காலமேதத்ய பரிணதனே ஁து நிர்தேசபர் பவிஷ்யதி । அத த஁஁ ஁கத்யாபி சர்வகாலசம்பந்தஸ்து நிவாரகாபாத்

ஸ்திரபம்பொருடகளே ஒன்றோடொன்று பிணைததும் நிர்வ஁திககலாம. முன் சோனனபத
அதூவே ஁து ஁ன்ற ஜரூபகககுறிபபுகளால ஁ல்லாம க்ஷணிகம் ஁னபது அபிபட்஁ப
போகிறது. நிகைததிகுக்஁தும் வஸதுவககு ஁ருபோது ஒனதரைசசெயபும் வாயபபும் மறு
போதது ஁ல்லாமலிருததலும், தகுதத குழ நிகை உண்டாவதையும், உண்டாகாததையும்,

பொருட்கள் காரணமின்றியே கணந்தோறும் நசிககும்
என்பதும் ஏற்காது

அஹேதுகவிநாசம் சொல்லும் ப்ரவபாவிதவானுமாமு அனகான்தயாதிடுஸ்த்யம் “நித்யஸத்வமஸத்வ வாஹே-

இதி ஂவாஹ—விரு஢முள்ள ஸ்வபாவகாலதகில இதி । அத் த சர்வதா மூலே ... .. ஸ்வபாவகாலதகில்
இத்யேவ பா஢: ஸ்ரயதே । அத்யப்யஸு஢ுதவாத் ஁தாஹரிப்யமாணா஁ரியஸூக்தயந்தர்விரு஢ா஁ஸ த்யக்தவ்ய: । தத்யா த
யத்ர காலே ஸ்வபாவ: ப்ரதிபந்ந:, தத்ரேவ ஸ்வவிரு஢காலே ஸ்வஸதானாப்யுபேயதி ந சர்வஸ்ய சர்வகாலஸம்வந்஢ப்ரஸங்ங இத்யர்த: ।
தடுக்தமா஁ரீய:—“ ஸ்வஸ்ய ஸ்வபாவகாலே விஹதிநியமநாத் ஸ்வேநா஁ரீயகாலயாதி ”தி । ஁தேந—அத்ர—விரு஢-
முள்ள ஸ்வபாவகால:—விரு஢வத்ஸ்வபாவவிசி஢்ட: கால:, ஸதவ ஸ்வபாவகால ஁வேதி ஢லிதார்திகதநேந கேபா஁வி஢்ட-
த்யாஸ்துதமூலபா஢ானுஸாரிவ்யா஢்யானம் நிர்ஸ்தம் வேதிதவ்யம் । அவ்ரஸதவா஁தா஁ரியஸூக்தயந்தர்விரு஢ா஁ । நநு அய்஢ட
இத்யாதி ப்ரத்யக்ஷே வர்தமானத்வப்ரஹ்ண மேவக்ஷணிகத்வப்ரஹ்ணம் பவிப்யதி இத்யாஸங்க்ங பரிஹரதி—ப்ரத்யக்ஷமதான இதி ।
ப்ரமாணகணமத்யே ப்ரத்யக்ஷஸ்யேவ வர்தமானப்ராஹிதவாத், அய ஢ண்டிதிப்ரஹ்ணே அ஢்டி஢்வ்யாவூத்திவத் த஢்டப்ரஹ்ணா஁வ க்ஷணிகத்வ-
மபி கூஹிதமித்யர்த: । ஢ூபயதி—இது ஸ்வகாலஸத்வம இதி । தத்யா த விபயஸ்ய வர்தமானத்வம் ங்நானஸமகால-
ஸத்வரூபமேவ । த஢்டப்ரஹ்ணேவ ஸ்வஸமகாலாஸத்வவ்யாவூத்திரேவகூ஢்டே, நநு பூர்வாபரக்ஷணஸத்வவ்யாவூத்தி: । தயோ: க்ஷணயிரேத஢்
ங்நானாவிபயதவாத் । யத்யா ரூபிதிங்நானே஢்ரூபிவ்யாவூத்திரேவகூ஢்டே । நநு ரஸாதிவ்யாவூத்தி:, தஸ்ய தக்ஷுரகோ஁ரதவாத்
அத்யாபி தத்ர ரஸஸம்வந்஢ஸ்ய ப்ரமாணாந்தரதோநிர்ணயதவாத் தத்வஸத்வே ரூபவதோ யத்யாரஸாதிமத்வமபி ஸி஢்யதி, ஁வமிஹாபி
வர்தமானதயா஢்஢்யக்ஷிதஸ்ய ப்ரமாணஸத்வே பூர்வாபரகாலஸம்வந்஢஁஢்஢ி ஸேத்யதி, அந்யத்யா து நேதி ந ப்ரத்யக்ஷமாத்ரேண வர்தமானஸ்ய
க்ஷணிகதயா ப்ரஹ்ணமிதி பாவ: ।

அத்ய பூ஢்டேஸ்வே கே஁த் த ஸூந்யா஢்யம் நித்யம் தத்வம் ஸ்வீகூர்வந்தி । தந்மதே “ சர்வம் க்ஷணிகமிதி ஸா஢்நே சர்வாந்த-
ரீத ஸூந்யதத்வே ஸா஢்யஸ்யாபாவாத் பா஢்ப்ரஸங்ங இதி ஁தத்ப்ரகாரம் பரித்யங்ய ப்ரகாராந்தரேண பரஸ்பரயா க்ஷணிகத்வம் ஸா஢்ந-
யதாம் பக்ஷமபி ப்ரதிக்ஷிபதி—அஹேதுகேதி । அத்ய ப்ரத்யம்—பாவானா விநாஸ: ஁த்பத்திங்நானாந்தரபாவி, அஹேதுகத்வ-
ஸஸ்யவஸ்யம் பாவிதவாத் । ய஢்ஹேதுகத்வேஸதி யஸ்யாவஸ்யம் பாவி, தத் த஢்஁த்பத்திங்நானாந்தரபாவி யத்யா ஢டத்யாந்யாபோஃ

பொருதததாம. குழநிலை ஁ணடாவதும் ஁ணடாகாததும் அதறகுவேணடிய வேறுவித
குழநிலை இருபதையும பொருதது வேறு வேறு விதங்களாய் அமையும் நீண்டகாலம்
இருககும் ஒரு வஸதுவுககு ஁டபிரிவான இரண்டு கால விபாகஙகளோடு ஸமபநதம்
கூடாததனறு. தானிலலாத காலததில் தானிருபததாகககொளவது மட்டில கூடாது.

तोरन्यानपेक्षया । अपेक्षातोहि भावाना कदाचित्कत्वसम्भव ॥” என்று धर्मकीर्ति भावाங்களிற் சொன்னது
 प्रध्वंसतृत्तुक्कुम वरुक्कय्यालै इतुक्कत अहेतुकुक्कुमெन्ருல் இதற்கு அநாதிவமுண்ணுடாகையாலै
 भावमिन्नरिककै போதல், இபप्रध्वंसतृत्तुத் துக்கமென்று கொண்டபோது भावதृत्तुक्கும परभाववि

इति प्रयोगे, तत्रहेत्वसिद्धिपरिहाराय भावाना विनाशः अहेतुकः ध्रुवभावित्वात् अपोहवदेवेति द्वितीयं
 किञ्चिदनुमानमुच्यते । तदेवात्रोपात्त । “अहेतुक्विनाशः ^मसोऽलुम ध्रुवभावित्वानुमानमुम इति ।
 अत्र भावानामेवविनाशस्यानन्तरक्षणभावित्वसाधनात् न शून्यस्याभावरूपस्यसंग्रह इति नावतारिकोक्तदोषः ।
 अपोहः=भेदः । स यथा ध्रुवभावित्वाद्धेतुनिरपेक्षस्वरूपानुबन्धी भवति, तथैव पदार्थानां ध्वंसोऽपि हेतुनिर-
 पेक्षस्तथा भवति । “जातस्यहि ध्रुवोमृत्यु”रिति । ततश्चभावपदार्थानामुत्पन्नमात्राणामेव विनशनात् क्षणिकत्वं
 भविष्यति । स एव प्रतिक्षणभावी विनाशः निरन्वयविनाश इत्यभिरूपायते । तथाचन्यायसिद्धाज्जनं—
 “यद्ध्रुवभावि नतद्धेतुसापेक्षं, अन्यथा ध्रुवभावित्वविरोधात् । अतः कार्याणां ध्रुवभाविप्रध्वंसस्याहेतुकत्वसिद्धे-
 र्विलम्बायोगात् उदीयमानमेववस्तु तेन प्रस्यते” इति । अनैकान्यादिदुस्स्थः ^म इति । अयभावः—अत्र
 हेतुभूतं ध्वंसस्य ध्रुवभावित्वं किं प्रागभावप्रतियोगित्वरूपं भविष्यत्वमात्रं, अथ प्रतियोग्युत्पत्तिक्षणानन्तरवृत्तित्वं,
 किंवा प्रतियोगिमात्रजन्यत्वं उत नित्यत्वपर्यायरूपं किञ्चिदितिविवेचनीयम् । तत्र प्रथमे हेतुसापेक्षत्वेऽपि
 तदनपायात् अनैकान्त्यम् । द्वितीये अन्योन्याश्रयः । ध्रुवभावित्वस्यैव तद्रूपत्वे, एतस्यैव प्रथमानुमानसाध्य-
 त्वात्, अहेतुकत्वसिद्धौ एतात्सिद्धिः, एतत्सिद्धावहेतुकत्वसिद्धिरिति । तृतीयचतुर्थयोस्तु पक्षेऽस्माभिरसम्प्रति
 पन्नत्वेनसन्दिग्धासिद्धिरित्यादि । अनैकान्त्यादीत्यादिना एतयोः परिग्रहः । अथविनाशाख्यस्यध्वंसस्याहेतुक-
 त्वोक्तौ एतन्मते बाह्यभावपदार्थानां तुच्छत्वं नित्यत्वं वास्यात् ननु क्षणिकत्वमित्यनिष्टं प्रसज्यति प्रसंजकप्रदर्शन-
 पूर्वकं—नित्यं सत्त्वं इति । धर्मकीर्तिः न्यायविन्वादिग्रन्थकर्ता कश्चन बौद्धः । एतत्कारिकार्थस्तु—
 अहेतोरिति पदच्छेदः । अहेतुकत्वे घटादीनां भावानां, नित्यंसत्त्वं, नित्यमसत्त्वं वास्यात् । खान्यहेत्वपेक्षा
 विरहात् । हेत्वपेक्षयाहि भावपदार्थानां कदाचित्कत्वरूपं क्षणिकत्वं सम्भवति । अन्यथा ते नित्यं वा स्युः
 कदापिवा न स्युः, ननु कदाचिद्भूत्वा नभवेयुरिति । ततश्चानेन श्लोकेन धर्मकीर्तिः भावानामहेतुकत्वं निराचकार,
 अन्यथा तेषां नित्यत्वतुच्छत्वान्यतरापातात् इति सिद्धम् । एवञ्चभावेषु सिद्धोऽयंन्यायः निवारकाभावादभावे-

மீரதயக்ஷததில் ஒன்றை இப்போது நிகழ்வதாக அறிவதே முன பின் அது இல்லாததாக
 அறிவதற்கொப்பபாகாதோ எனினில்—ஆகாது இப்போது நிகழ்வதென்றால்—இப்போது
 அது இல்லை எனனவொண்ணாது என்றுதான் பொருளபடுமேயல்லது—முன பின் இல்லை
 என்று கூடபொருளபடுமா எனன ?

பொருட்களுக்கு அழிவு திண்ணம் என்பதால் அழிவுக்குக்காரணம் வேண்டிய தில்லை என்று அநுமானம் சொல்வதும் தவறு. தாமகீதி என்பவன், உள்ளபொருள்களுக்கு—காரணம் கொள்ளவேண்டும் கொள்ளாவிடில் எக்காலமும் அவை இருப்பவை யாகவோ—எப்போதும் இல்லாதவையாகவோ ஏறகவேண்டிவரும். காரணம் இருப்பதா

நாசம காரணமினறியே நிகழ்வதானால் நீ அஹிமஸையை
விதிகக வொண்ணுது

अनित्यत्वरूपमेवेति प्रसाध्य, अतिचञ्चलचम्पाप्रकाशादिदृष्टान्तकथनस्य तात्पर्यं न प्याह — शरीरादिकளில்
इति । अयंभावः—“सर्वाशुचिनिधानस्य कृतघ्नस्य विनाशिनः । शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कूर्ध्वते ॥”
इति सर्वनिषिद्धप्रवृत्तीनामपि देहे स्थिरत्वादिभ्रममूलकत्वादध्यात्मशास्त्रेषु तस्य सर्वदापि विनाशोन्मुखत्वं वैराग्याय
विद्युद्बुद्बुदादि निदर्शनेनोपदिश्यते । “सम्पदस्वप्नसङ्काशाः यौवन कुसुमोपमम् । तटिच्चञ्चलमायुश्चकस्यसाज्जा-
नतो धृति”रिति, “तत्क्रमेण विवृद्धं सज्जलबुद्बुदसन्निभम् । भूतेभ्योऽण्डं महाबुद्धे बृहत्तददुकेशयम्” इति
च । वैराग्यम् பிறகருமளவே इति । तदुक्तं — “महाबलान्महावीर्यानिनन्तधनसञ्चयान् । गतान्कालेन
महता कथाशेषान्नराधिपान् ॥ श्रुत्वा न पुत्रदारादौ गृहक्षेत्रादिकेऽपि वा । द्रव्यादौ वाकृतप्रज्ञोपमत्वं कुरुते नरः”
इति । अत्र “आस्थानिवृत्त्यर्थं क्षणिकत्वमुपदेष्टव्यमिति चेत्, अहो महाधार्मिकस्यानळीकवादिनो महानयमधर्मः
प्रसज्यते । सूक्ष्मधियस्तत्रैवास्थानिवृत्तिप्रसङ्गाच्च । विश्वानित्यतामात्रोपदेशादपि च तत्सिद्धेः । अन्यथा शून्योप-
देशस्यैवावश्यकर्तव्यताप्रसङ्गा”दिति न्यायसिद्धाञ्जनसूक्तिरनुसन्धेया ।

अथाहेतुकविनाशाङ्गीकारे स्वशास्त्रवैयर्थ्यमाह—हेतुवैयर्थ्यमाह इति । இவாகள சொல்லு
ஊற அஹிசேதி निर्देशात् “मा हिंस्यात् सर्वाभूतानी”ति श्रुत्युक्ताहिंसावैलक्षण्याय, तत एव शिष्टाकोषाधि-
करणन्यायेन तस्या अनुपादेयत्वं च सिद्धम् । वैदिकी अहिंसाहिं विहितहिंसाव्यतिरिक्त प्रतियोगिका । तेषा
सा च तत्सामान्यप्रतियोगिकेतिवैलक्षण्यं बोध्यम् । देशना=उपदेशः । निष्प्रयोजनत्वमेवाह—ज्ञानरूपेति ।
भूतहिंसा निषेधवाक्ये भूतशब्दस्य शरीरविशिष्टात्मपरतया तत्र विशेष्यविशेषणभागभेदाभिप्रायेणैवमुक्तिः ।
ग्राहकाभिमानारूढोऽनादि धीसन्तान एवैषा मते आत्मा । तथा च तस्यापि शरीरस्येवक्षणीकतया प्रतिक्षणं
तयोः नाशस्य भ्रुभवावित्वेनाहेतुसाध्यतया, तत्र विधानप्रतिषेधयोरशक्यत्वात् “माहिंस्यादि”त्यादिरीत्या क्रिय-
माणस्तदुपदेशोनिष्फल इत्याशयः । “नशिபபியாதேகொள=माविनाशय । अथ प्रकारान्तरेणाहिंसाविधि-
सार्थक्यं शङ्कते—अहिंसाविधियாவது इति । अयमाशयः—यद्यपि तन्मते प्रतिक्षणभावी पदार्थानां सदृश-

லலவோ ஒரு பொருள் ஒருபோது தோன்றுவதும் மறுபோது மறைவதும் கூடுகிறது
என்றான். இந்த நியதியின்படி பாததால விநாசத்துக்கும் காரணம் கொள்ளவேண்டும்
இல்லை என்றால் நாசமே எககாலத்திம் தங்கி பொருட்களை விழுங்கும் அல்லது எககாலத்
தும்முன இல்லையாகி பொருட்களை நித்யமாக வாழ்விடும் நீ சொன்னபடி கண்ணேரத்திய

தகாது இவவிதம் நாம சொன்னதை ஆராயநதால சில வஸதுககளை அரிதயங்கள்
என்றுதான முடிவு கட்டலாம “மின்னின நிலையிலமன்னுயிராககைகள்—வாழநதார்கள
வாழநதது மாமழை மொககுளின் மாயநது மாயநது என்று கூறினதற்கும் உடலின் அழிவு
படும தனமையைச சுட்டிக்காட்டி வைராக்க்யம் பிறப்பிப்பதுவே நோககு

னருல நாசம் வரிலிறே இவற்றை நசிபபியாதேகொள என்று ஒருவனுக்கு உபதேசிக்க வேண்டுமென்று அஹிசாவிதியானது விசமாரஸ-தானோத்பத்தி ப்ரிபேதமாதல், வேதனாரூபத்த விசேஷஜனநப்ரிபேத

एव तु तत् दृश्यते । फूत्कारेण दीपनाशे विसदृशभागाद्यारम्भाभावात्, फूत्कारादेर्नाशहेतुताया एव यथान्वय-
व्यतिरेकदर्शनं स्वीकर्तव्यत्वादिति ।

दीपनाशस्थलेऽपि विसदृशसूक्ष्मतदवयवारम्भहठात्कारे तदभावात्, एवंस्थितेऽपि दोषान्तरे प्रतिबन्दि-
मप्याह பழைய சார்வாகேதி । அயமபிசந்தி: — காடாசித்கா அபி ஘டாதிமாபா அஹேதுசாப்யா: । நச
தே பூர்வமேவ ச்யு: கதாபிவானஸ்யு. அஹேதுக்தவென அபேக்ஷணோயாந்தராமாபாதிதி வாச்யம். த்வம்மதே காடாசித்கஸ்யாபி
஘டாதிநாசஸ்யாஹேதுசாப்யத்வே:அபி காலநியமவதநாபி ததுபப்தே: । தந் ஘டாதிநாசாஹேதாரபி விசமாரஸந்தானஹேது-
மூதமுதூராதிநிபாதஸ்ய ஘டாதிநாச ப்ரிதி நியாமக்தவ பர் உக்தரீத்யா ச்வீகூதமிதி மவதி தந் காலநியம்., இஹது
கதமிதி சேத் அநாபி ஘டாதி மாவ்ப்ரித்யஹேதுமூதஸ்ய மூதாடே. கஸ்யசித்சதுப்திப்ரிதி நியாமக்தவமாத்ரஸம்மவேன
வ்யஸ்தோபப்தே. । ததாசாமாவவதூவோ:அபி சார்வாகஸ்யேவ தவாப்யகேதுகஸ்யாதிதி சார்வாகவ்யாவூத்யத்ய த்வம்மயுபகத-
கார்யகாரணமாபாசித்சிரேவேதி । இயாஸ்துவிசேஷ: — பூர்வ மாபேததர்மகீர்த்திகீர்த்திதநீத்யா:அஹேதுக்தவஸ்யாமாவேப்யப்யஜ்ஜி-
காரே:அநித்யம் நிர்दिष्टम्. இஹது அமாவேபூக்தேன ந்யாயேன மாவஸ்யாப்யஹேதுக்தவாஜ்ஜிகாரே:அநத்ய: ப்ரிதர்சித இதி । பழைய
சார்வாகேதி । த்வத: பூர்வமேவஸந்நிதசார்வாகேத்யத்ய: । யதூ(பாசீனசார்வாகேத்யத்ய: । “ க்ரிபாதிம்யோமதசக்திவதி ”தி
ஸூத்ரே பசுமி நிர்देशप्रामाण्यात्, नवीन चार्वाकै: कार्यकारणभावस्याश्रयणात्प्राचीनग्रहणम् ।

अथ क्षणिकात्मपक्षे विधिनिषेधवैयर्थ्यदोषेण दूषिते सति तत्परिहर्तुं कैश्चित् बौद्धैरुक्तं आत्मनित्यत्व-
पक्षमपिक्षिपति—सर्वम् इति । अत्रेदं बोध्यम्—भगवता बुद्धेर्नहि तत्तदधिकारानुगुण्येनोपदेशाः कृताः ।
शिष्याश्चस्वमतिगतिमनुसृत्य बहुधाऽगृह्णन् । यथाऽस्तंगतस्सवितेत्युक्ते जारचोरानूचानाना स्वस्वेष्टमनुसृत्याभि-
सरणपरस्वापहरणाध्ययनादिषु पृथक् पवृत्तिर्जायते । एव च केचिद्बुद्धशिष्या आत्मनोनित्यत्वमप्युपयन्ति ।
वैभाषिकोक्तात् क्षणिकत्वात् विभज्यान्यथानित्ययत्वकथनात् ते विभज्यवैभाषिकसंज्ञा भवन्ति । अस्थिहि-
मिक्रवो इति । अत्र बहुविधपाठोपलम्भेपि श्रीमदभिनवरङ्गनाथपरकालस्वामिभिः परमतभङ्गोपात्तत्वेन

காரணமின்றியே ஒன்று அழிந்ததுபடுமானால் இவர்கள் சொல்லும் அஹிமஸையைக்
கட்டினாயிடுவதும் வீண ஜனாநஸநததிகோ பொருட பரவாஹததுககோ வேறென்றினால்
நாசமேறபடுவதுண்டானால் அன்றே—“ இவற்றை நீ நாசம் செயயேல் ” என்று உபதேசிக்க
வேண்டும். ஒன்றை வேறொரு பொருட்களாகக்காமையோ வேதனை என்னும் மனே

விகாரததை உண்டாக்காமையோ அஹிம்ஸாவிதியின் உட்கருதது என்றால்—ஆதமா ஸ்ஷணிகம என்று தெளிந்தவனுக்கு எவ்வித சாஸ்தராததாநுஷ்டாநாதிகளும் கூடாது. விநாசததுடன் ஒட்டிவரும் காரணங்களை அதற்காக்காமல் உடைந்த பொருளான துகள களுக்குமாதரம காரணமெனவாக்கி விநாசததை காரணமற்ற தெனரூல பழிய சாாவாகன் சொன்னபடி காய காரண உறவு முறையே இல்லை என்றும்

விரிபா஑ ஸ்நதானமாத்ததுககாககி காடாசித்கமாண விநாஸ்ததுககு அஹேது கோத்பசி ஸொணனால பழைய
சாவாகபரிசுயே யாலை ஢ாவ ஢ாகளாயும நிஹேதுக஢களெணண பரிசுயி ககும்

விவரிது அஹைகநித்யதத்வா஢்யுபபபே஢பி தவ நலா஢ இத்யாஹ - ஓருநித்யதத்வேதி । நித்யைகநத்வா஢்யுபபபேபிதத்யதி
ரித்கானா ஸர்வோபாஸுபிகத்வஸ்ய ஸர்வவிகரூபமித்யாத்தாதிநாச த்வா஢பரித்யா஑ாது தத்ப்ரயுகா: பூவோகா஢ோ: ஸ்யுரேவ ।
ஸ்ஸிபந் ஸ்ரோதுபாசா஢ுக் நாஸ்திகயஸுஸாபரிஹார்த்வச ந஢வதிதி ஢பபத்யா஢ாஸமூலகமேவே஢மிதி ஢ாவ: । அத
நித்யதத்வா஢்யுபபபமோ நகேவலமஸா஢கரூவ கிந்நு ஢ா஢கோ஢பித்யாஹ—ஓருவஸ்துவை இதி । விரு஢்டு அநைகாந்நி-
கம் । ஸுபிகத்வா஢ாவவதி நித்யதத்வே சத்வஹேதுவர்தநா஢ித்யர்த: । அத்வா வஸ்யமாபரித்யாவிரு஢்டுவமேவ ஢ோ஢்யம் ।
விரோ஢மேவோபபா஢யதி நித்யமா஑ விஸாஸநத இதி । ப்ரத்யமாபரித்யாந ஢ுஸாரேது—஢ோபாந்ர விரோ஢ப்யாஹேதி
அவதாரபரித்யம் । விபரித்யபந் ஸர்வ ஸ்திரம் சத்வாது நித்யதத்வவ஢ித்யபி மா஢நம஢வாது ஸுபிகத்வஸா஢க சத்வஹேது
ஸா஢்யா஢ாவரூபஸ்திரத்வவ்யாஸ இதி விரோ஢ ஢ோ஢்ய: । நாந்ர ஸத்பரித்யபஸுபரிசுயம் । ஸத்பரித்யபஸு பரிஹேதோரேவ
ஸா஢்யா஢ாவவ்யாஸத்வாது । ஸா஢்யா஢ாவவ்யாஸபரிசுயதஹே தோர்விரோ஢ரூபத்வாது । நநு ந நித்யதத்வம் ஢ுபாந்நி஢ுத்யப஢ார்தேபு
ஸர்வோபு ஸ்திரத்வம் சத்வஹேதுநா ஸா஢பரித்யம் । தஸ்யாந்யேந஢ுதகத்வஹேதுநா, பரிசுயஸா஢்யா஢ாவஸா஢கேந பரித்யோ஢ி
த்யாஸுஸாஹ—஢ுதகத்வா஢ித்யமாலை இதி । ஢ா஢ிநா காடாசித்கத்வபரிசுயம்: । ஢ககிபுளவை-நித்யாத்த-
தத்வவ்யதிரித்கானி । தத்யாசபரிசுயம் —நித்யதத்வவ்யதிரித்கானி ஸமஸ்தானி ஸுபிககானி ஢ுதகத்வா஢ித்ய । நித்யே஢ா஢-
வாரபரித்யம் தததிரித்கேதி । ஓருதஹேது ஢ுதகத்வம் । பரித்யா஢ித்யமாலை இதி । நையாபிகா஢ிநாமித்யர்த: । தத்யா ச
தோப நித்யாத்ததத்வாதிரித்கவ஢ுவி஢ நித்யப஢ார்தபரிசுயதத்யா, நித்யாத்ததத்வாதிரித்க ஸமஸ்தப஢ார்தம஢்யே கேபுசினி
த்யேபு ஢ுதகத்வா஢ே ஸத்பரித்யபஸு பஸு஢ுதே ஸோஹேதுவர்தநரூபபா஑ாஸி஢ிஸ்யா஢ித்யபரிசுயம்: । ஸி஢்டாந்நே நித்யாத்தாதி
ரித்கஸ்ய ஸர்வஸ்யாபி ஢ுத்யஸ்யஸ்வரூபேநித்யத்வாது நபா஑ாஸி஢ிபரிசுயம், அபித்யு ஸ்வரூபாஸி஢ிபரிசுயேதி, ‘ பரித்யா஢ித்யமாலை
ககு ” இதி ஸாமாந்ய நி஢்஢ோபி நையாபிகா ர்வாந்ர விவஸ்யந்நே, நத்யுஸி஢்டாந்நிந: । ந ச ஸி஢்டாந்நிபஸுபரிசுயம்,
தத்யு ஸ்வரூபாஸி஢ிபரிசுயே஢ா஢ிகோப:வகத்ய கத்யுபரிசுயம் இதி வாச்யம் । தத்யாஸதி கசி஢ிபி ஢ுதகத்வஸ்யமுரூபதத்யா
நிர்வா஢ாஸ஢்நேவி விஸிஸ்டவோபா஢ி விபயகதத்யா, ஸி஢்டாந்நே தஸ்யுபரிசுயதத்யா ஸமாஸுபரிசுயதத்யா தா஢்ரவிஸிஸ்டவிபயக

ஃலலாம ஸுஸணிக மெனருல நபுவாரிலலை ஃனரு பாரதது நித்யமாபரிசுயபதொரு
ததவம் ஃணரு ஃனருண விபஜயவைபா஢ிகன ஃனபாந. அதஹரு—“ பரிசுயவாந புதத
தேவனுககு நித்யமாந ஓரு பாரருள கொளவதும் இஷ்டமே இலலாவி஢ில ஓவவொரு
கணததிலும் பாரருள் நாசம஢ைய ஃகதமாவுக்கு மோஸுத வர ஢ேரி஢ும் ” ஃனரு புததா

“ஓரே தத்வம்-ஆதமா-நித்யம் என்ற விபஜ்யவையாவிக”

மதமும தவறு

சவ்மும ஸுபிக்ரம் ஂனருல இஸைவாரிலலை ஂன்று பாதது நிக்யமாயிருப்பதொரு தத்வ முணடென்ற விமஜ்யவைபவிகமதத்திலே ‘அத்யஹி மிக்ரோ (மிக்ரதே) அகதய, ஜஹத்யி ஂதஸ்ச ஜந்துணு சத்யம் | மாணச சுணாவத்யா ண் சம்பஜ்யயி.....” ஂன்று நிக்யதத்வாம்யுபகமம் முதலாக ஂடுதத பூதவாக்யம்

கௌண் க்ரூதகத்வம் நிக்யாத்மதத்வெபி வர்ததே இதி தஸ்ய வ்யமிக்ரரிதத்வாத் துர்த்லத்வெந நபரிதரோகத்வமிகி யதாஸ்சநி வெஸேவ்யேய்யாத் | நவ்ாத்மவ்யதிரிக்ம் சவ் க்ரூதகம் உத்யத்சிமத்வாத் இத்யாதிநா ஹேத்வத்ரேண க்ரூதகத்வசாஹநாத் நதஸ்ய மாகாஸித்ரிஹிவிய்யதீத்யத்ராஹ—அது தனனையும இதி | க்ரூதகத்வமபீத்யர்த்: | இப்படி தோஷம் இதி சாமா- ந்யோக்யா உத்யத்சிமத்வெந க்ரூதகத்வசாஹநே பூர்வததுத்யத்சிமத்வமபி மாகதோஸித்ரிம் | ப்ரமேயத்வாதிஹேத்வநுஸரணே வ்யமிக்ரரி இதி யதாஹ் தூஷண் ஐோஹ்யம் | நவ்ா “மாஸோபபத்சிமூலகமித”மிகி ந தோஷ: அஸ்தாஸ்தூதாவநீய:, உபபத்சி பரித்ய- ஜ்யோபதேஸதலாதேவாஸ்தாமிஸ்தாஹ்யசாஹநாதிதி ததீயி வாதமபி விதல்யதி—உபபத்சியை விட்டு இதி | உபதேஸமாத்ரேதி மாத்ரபதேந ஸ்ரூதார்த்ரபதிஸ்தாபநார்த்ரத்யாபி உபபத்சிசாபேக்ததா நிரஸ்யதே | தலஸ்த்ரத்: “உபதேஸாத்ரி வுதூவிரமேத்ஸர்வகர்மஸு” இதி ஸித்ரிதாந்திமரிபி உபதேஸமாத்ரஸ்யார்த்ரநிர்ணயே அத்ரதத்வமமிக்யநக்தி | கௌரூ க்ரூம உக்தபூதவாக்யப்ராமாண்யாத் ஸ்விகரிஸ்த்யா: | விஸ்வஸநீயமாகாது இதி | ததுபேதஸ்த்யாப்ராமாண்ய ஸக்தாக்ரூதத்வெநார்த்ரசாஹகத்வமிக்யர்த்: | ஸித்ரிதாந்தே உபதேஸமாத்ராதரண் ஸாஸ்த்ரபரிஸ்த்ரமாலஸசாத்விகவ்யக்திவிஸயம் | தத்ராபி விஸ்வஸநீயோபதேஸ ஂவ த்ராஹ இதி ச நிர்ணீத்ரமிகி தாத்பர்த்யம் | நநு சர்வஜ்ஞே நை வுஹேத், நச நிஸ்த்ரிஸுஹேத் விப்ரஸ்த்ரிஸேத கஹ்விதிதி, பூதஸ்ய சர்வவிஸ்வஸநீயத்வோக்தேஸ்ததுபதேஸமாத்ராதர்த்ரநிர்ணயஸுகர ஂவேத்யத்ராஹ—இவ்வண லலாத்ரபோது இதி | பூதோபதேஸஸ்ய அமாதிமூலகத்வாநஜீகார இத்யர்த்: | ஜைநாதிக்களுக்கும் இதி | ஜின- மக்தாநாமபி தஸ்திமந் “சர்வஜ்ஞிதராகாதிதோஷஸ்த்ரேலோக்யபூஜித: | யதாஸ்திதார்த்ரவாதிச தேவோஹ்ந் பரமேஸ்த்ர” இதி மாஹாவிஸ்தாஸதர்ஸனேந விநிஒமகாமாபாத் ததுபதேஸோபி த்ராஹ ஂவ ஸ்யாதிதிமா: | நவ்ேவமபி பூதஸ்ய மஒவதவதாரத்வெந வைதிகேரபி பரிஒணநாத் ஜிநாதேரத்யாத்ரவாத் அஸ்திதயோஸ்தாரத்யமிகி சேதாஹ—புரூபவையெதி | சமூதாயதோஷாஹிகார இதி | “அதீந்ரித்யவிஸயததில அஹ்ஸுஒதாதிக்களிலே ஂருவனே அத்ரனேறறு விஸ்வஸிக்கைக்கரு

வாக்ருதான ஆதாரம். ஆனால அது நேரானவழியில் புததீசெலுததி வநதவாததையலல. ஂரு நிதயதததுவததே ஂபபினதால மறற தூஷணங்ளிலிருநது தபபமுடியாது. ஂலலாம ஸ்ணிகம ஂனறதில் ஂன்று நிதயமாணல நீங்ள ஸௌனனது விருததம். அதுபோல மறற பௌருடகனும் நிதயமாகலா மெனில நீ தடுக்கமுடியாது. செயயபபடுதல பறறி மறறவை ஸ்ணிகங்ள ஂன்று அநுமாநம் செயகி்ரே மென்னில-மறறவை ஂல்லாம செயயபபடுபவை தேசி ௨—5

विशेषहेतुः ७७ इति वाक्येनेत्यर्थः । भगवतोपि अभिसन्धिविशेषेण परव्यामोहनार्थमन्यथा कथनसंभवा-
दिति तत्रैव तत्तात्पर्यं विशदीकृतं द्रष्टव्यम् । एतेन " ब्रह्मैकमेवसत्यं, अन्यत्सर्वं तस्मिन्नध्यस्तं मिथ्याभूतम् " इति
अद्वैतवादोऽपि निरस्त इत्याह—प्रच्छन्नबौद्धन् इति । एतत्संज्ञानिमित्तं चानन्तरवादे भविष्यति । तर्हीदं
नित्यं इदमनित्यमित्यत्र काव्यवस्था भविष्यति इत्यत्राह—ஆகையால் इति । सर्वक्षणिकत्वशून्यत्वादेर्द्वेषितत्वेने-
त्यर्थः । ....नित्यமாகையால் इति । तदुक्तं—“ सर्वास्वप्यवस्थासु प्रत्यभिज्ञानबलेनान्वय्यविच्छेददर्शनात्, अस्पष्ट-
प्रत्यभिज्ञास्वपि दशासु कचिद्दृष्टेनान्वय्यविच्छेदेनान्यत्रापि तदनुमानाच्च (सर्वद्रव्याण्यपि स्वरूपतो नित्यानीति)ति” ।
निवृत्तिः=नाशः । तस्मादवस्थाएव तत्रतत्रानित्या इति प्रासंसिद्धम् ।

एवमियता प्रबन्धेन पदार्थानां क्षणिकत्वमेतदुक्तं निराकृत्य, अथाकाशविषये तुच्छत्वमपि तदुक्तं पूर्वोक्त दूषणस्मारणेन खण्डयति—இவாக்களா इति । विकल्पमात्रविषयत्वेनापरमार्थभूतेषु नानाविधपरमाणूना पुञ्जेषु परमाणुत्वाख्यपारमार्थिकधर्माभावेन तेषु कल्पितस्य परिच्छेदस्य परितोऽनावृतत्वस्यैवाकाशरूपताऽङ्गीकार्या । तच्च गगनपुष्पादिवत् तुच्छमिति सौत्रान्तिकमतमङ्गेविशदीचक्रे । तदेवास्याप्यस्मिन् विषयेऽभिमतम् । तथा च तत्रोक्तमेवदूषणमत्रापि भाव्यमित्याशयः । स्वोक्त्या निस्तमिति प्रत्येकमन्वयः । तत्र बाह्यार्थानुमेयत्ववादि सौत्रान्तिक पक्षे, परमाणुषु परिच्छेदरूपाकाशघातु भ्रमकथने परमाणुनां प्रत्यक्षत्वमापतेदिति स्वोक्ति विरोध उक्तः । अत्रतु वैभाषिकस्य परमाणुप्रत्यक्षत्वमिष्टमेवेति स्वोक्तिविरोधमन्यथा वदति—परिच्छेदम् इति । परमाणुषु परिच्छेदस्य मिथ्यात्वे अपरिच्छेदएव तेषां स्यात् । तथा च पराभ्युपगत विभुतुल्यतापत्तिरित्यर्थः । स्वमते विभ्वनङ्गीकारात् पराभ्युपगतेति । अत्र....अपरिच्छेदम् प्रसङ्गिकं न इत्येवपाठः, नतु.... परिच्छेदम् इति । अनन्वयात्, उत्तरवाक्ये ...सर्वव्यापित्वम् கொள்ள வேண்டும் படியாம் इति

அல்லவோ? அவை அப்படியே என்று வேறு யுகதியைக்கொண்டு நிலைநாட்டுகிறோம் என்னில் அவற்றிலும் இவ்வித தோஷங்கள் ஸூலபமாய் அறியலாம் யுகதிகளே எமக்கு வேண்டாம் புத்தரின் உபதேசபலத்தாலே ஒன்று மட்டுமே நித்யம்—மற்றவை க்ஷணிகங்கள் என்று ஒப்புக்கிறோம் எனனில்—அந்த உபதேசமும் தவறலாமாய்கையாலே சரிப்படாது. அல்லதுபோது ஜைனர்களும் தங்கள் ஆசார்யோபதேசத்தாலே தங்கள் மதத்தை ஸ்தாபிப்பார்.

दर्शनाच्च । एवं बाह्यार्थभूत परमाणुषु परिच्छेदमिथ्यात्वेऽनिष्ट प्रसङ्गयित्वा, अथान्तर ज्ञानक्षणेष्वापि परिच्छेदमिथ्यात्वे दोषमाह—ज्ञानक्षण^{பகளுககும} इति । ज्ञानं ज्ञेयसमपरिमाणमिति वैभाषिकादय आहुः । तथा च परमाणुपरिच्छेदवत् ज्ञानक्षणपरिच्छेदोऽपि कल्पित इति सिध्यति । ज्वालासञ्चरणन्यायेति । “प्रत्यक्षत्वं च ज्वालाभेदस्योक्तम्—तत्त्वरत्नाकरे—निपुणनिरीक्षणे च जलवेणिकावत् ज्वालासञ्चरणं दृश्यते” इति न्यायसिद्धाञ्जनोक्तरीत्या अधस्थितज्वालायास्तद्देशत्यागपूर्वकं ऊर्ध्वाक्रमणवत् आलयविज्ञानक्षणस्य कस्यचित् चैत्रादिसंज्ञकस्यैकदेहत्यागपूर्वकं देहान्तरे गर्भकोशादिप्रवेशोभवतीति चावादिषुः । तदुक्तं— “ते च रागादयः ग्राहकाभिमानारूढस्य सूक्ष्मचित्तसन्तानस्य प्रदेशान्तरं नीयमानस्य प्रतिक्षणमुपजायमानस्य दीपसन्तानस्येव मातृकुक्षिप्रवेशहेतवः” इति । गर्भकोशप्रवेशादि^{கலா} इत्यादिना तन्मतसिद्धसंज्ञाविशेषभाजां उत्तरोत्तरकार्यवर्गाणां ग्रहणम् । तदुक्तं—“संस्कारवशाज्जीवस्य गर्भाशये प्रवृत्तिलाभः विज्ञान, विज्ञानसंसर्गात् गर्भद्रव्यस्य कलिलपेद्याद्याकारेणाभिव्यक्तिः नामरूपं, तदभिव्यक्ति क्रमेण षडिन्द्रियायतनशरीरनिवृत्तिः षडायतनं, निवृत्तशरीरेन्द्रियस्य गर्भगतविषयेन्द्रियसन्निकर्षजं ज्ञान स्पर्शः, तन्निमित्ते सुखदुःखे वेदना, सुखदुःखप्राप्ति परिहारार्थं विषयोपादानेच्छा तृष्णा, विषयेषु प्रवृत्तिरुपादानं, ततःक्रमेण गर्भाग्निक्रमणं भवः, निर्गतस्य मनुष्यत्वादिजात्यभिमानः जातिः, क्रमभाविनीजरामरणे प्रसिद्धे, म्रियमाणस्य पुत्रकलत्राद्यभिषङ्गादन्तर्दाहः शोकः, तदुत्थः प्रलापः परिदेवना, मरणक्लेशः दुःख दौर्भनस्यं, ततश्चाविद्ये”ति । ततश्चैतेषामपि यथायय आत्मविभुत्वेऽनुपपत्तिर्बोद्ध्या । घटि^{பக டுயா} = यथानघटेत तथा । सर्वव्यापित्व^வ इति । तथा च ज्ञानक्षणानां परिच्छेदमिथ्यात्वे एकैकस्याप्यपरिच्छिन्नतया विभुवत् सर्वदेशव्यापित्व^வ स्यात् । तथा च त्वदिष्टस्य देहत्यागस्य गर्भकोशप्रवेशादेश्वानुपपत्तिः । सर्वज्ञानक्षणानां व्यापित्वेन ज्ञेयसमपरिमाणत्वानुपपत्तिश्चेत्यर्थः ।

பிறந்த மனிதர்களின் உபதேசத்தில் பெருமைசிறுமை இருப்பது உபயோகப்படாது என்று ஸமுதாய தோஷாதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம். அதைவதிகளின் உபதேசகரமம் மேலே அதிகாரத்தில் நிராகரிக்கப்படுகிறது ஆக எல்லாப்பொருளும் அடிப்படையில் அழிவற்றவை யாய் அவற்றுக்குத்தோன்றும் அவ்வப்போதைய மாறுபாடுகள் அழிவுள்ளவைகள் எனபதே தேரும்.

சொன்னோம். ப்ரஞ்ஜபௌதன சொல்லும் ந்த்யாந்த்யவ்வேக்ரமமும் மேலே தூஷிதமாம் ஆகையால் சர்வத்ரவ்யங்ஙகளும் ஸ்ரஹ்நித்யங்ஙகளாய், ஂ'஑்ந்துக்ாவஸ்தைக்ருககே நிவ்ர்தி யுள்ளது ஂனகிறதே ஸாஸ்தம்

“ஆகாயம் குாயப்பொருள் ஂன்றதும் சரியல்ல”

இவாகள், கால்பநிக வி஑்ரித்ரகலாபங்ஙகளிலே கலிபதமான ஸரி஑்஑ேதம் ஂகாஸ்தம், இதுதான லபுஸ்தம் ஸோலே து஑்஑ம் ஂன்றதுவும் ஸ்ரவ்஑ிஸ்வா஑்யுப஑த ஸ்ரித்யாதிதூல்யோபல஑்஑ததாலே நிரஸ்தமாமனனு

अथ प्रसङ्गात् ज्ञानसन्तानस्यैवात्मत्वं तदुक्तं खण्डयति—बुद्धिसन्तानमे इति । तदुक्तंशास्त्रदीपिकायां—“सौगतास्तु-सिद्धे ज्ञानसुखादीना गुणत्वे, गुणिकल्पनम् । ननु तत्सिद्धमस्माकं तावन्मात्रोपपत्तिः ॥ नह्याश्रयमन्तरेण ज्ञानमात्रमनुपपन्नम्, स्वतन्त्रमेवज्ञानं किन्नेष्यते । सुखादयः स्वतन्त्राज्ञानविषया एव । अन्यस्याश्रयस्यानुपलब्धेः । ज्ञानमेवच नीलमहं जानामीति ज्ञातृत्वेन विपर्यासितदर्शनै रध्यवसीयते, नान्यः प्रमाणाभावात् ।....तस्मात् ज्ञानमेवज्ञातृ । ननु ज्ञानस्यक्षणीकत्वात् कथं पूर्वद्युपलब्धस्य परेद्युरिच्छा, सरणं, प्रत्यभिज्ञाच, नहिदेवदत्तेनोपलब्धेऽर्थे यज्ञदत्तस्येच्छादीनि सम्भवन्ति-सत्यं-नसम्भवन्ति सन्तानभेदे । समानायांतु सन्ततौ सर्वमिदं सम्भवति । नह्युपलब्धुस्सर्तुश्चैकत्वंकचिद्दृष्टम् । एकस्य स्थास्योः पुरुषस्यकचिदप्यनुपलब्धत्वा”दिति । एमवा=माध्यमिकव्यतिरिक्तास्त्रयः । अहमर्थःकृते इत्यादि । “मम ज्ञानं जातं, अहमिदं जानामी” त्याद्यनुभवेनाहमर्थभूतात्मधर्मतया तत्र जातत्वेनच प्रतीतस्य ज्ञानस्यात्माभेदानुपपत्तेस्स्वातन्त्र्याभावात् आत्मगुणत्वमेवेति न ज्ञानमेवात्मेतिभावः । ननु सिद्धान्तइव ज्ञानस्यैवसत आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वमप्यविरुद्धमित्यत्राह—चित्तविज्ञानेति । “तस्यादालयविज्ञानं यद्वेदहमास्पदम् । तस्याद्विचित्तविज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिखे”दिति ज्ञानद्वैविध्यं, “निर्धर्मकानिराधारा निर्मूर्तिश्चित्तसन्ततिः । प्रतिक्षणं जायमाना दीपसन्तानसन्निभे”ति तयोर्द्वयोः परस्परं धर्मधर्मिभावासंभवंचकल्पितवतामित्यर्थः । परस्परान्वयम कृत्वा इति । तथाच नसिद्धान्तिमत इव निर्वाह एषामुपपद्यत इति भावः ।

अथ संगतिवशात् तेषां मोक्षकलसिप्रक्रियामपि अपक्रामयति—शुद्धज्ञानेति । तदुक्तमेतदधिकारारम्भे-मोक्षमावतु विषयोपरागशून्यबुद्धिसन्तानफुरणम इति । तत्र विषयोपरागशून्यत्वमेवात्र शुद्धपदेनोक्तम् । विषयोपरागश्च ब्राह्मग्राहकभाववत्त्वेनभासमानत्वम् । एतादृशाशुद्धिहेतुभूतज्ञानसन्ताननिष्ठरागाद्यत्यन्तोपशमोवा

இவாகள் தங்ஙள் மதததில் ஸரமானுக்கருடைய கறபிதமான குமபலில் கறபிககப பட்ட ஒரு ஂளவுதான ஆகாஸம் அதாவது சுறறும் ஂதுவுமறறு இருததல் அதுவும் ஆகாயத தாமரைஸோல் குனயப்பொருள் ஂன்றாகள். அதுவும் சரியன்று. பருதினீ முதலிய பொருட் க்ரைப ஸோலே ஆகாயமும் காணப்படுகிறதே, ஂன்று முனபே இதை ஆக்ஷேபிதது இருக கி஑ீரும். ஸரமானுக்களின் ஂளவு பொய்யானால் மறறவா ஑ணமையாகவே ஒப்பும் ஆகாயம்

மிடம் சௌந்திகமஜ்ஜததிலே சொன்னோம் பரிசுத்தம் மித்யையானால் பரமபுருஷருக்கும் கலாபங்-
களுக்கும் பரா சொல்லும் விபுக்களுக்கப்போலே அபரிசுத்தம் பரிசுத்தம் ஜானகியங்களுக்கும்
பரிசுத்தம் மித்யை என கையாலே ஜவாஸ்சுரணியாததாலே பூர்வதேஹ்யா கர்மகோஷ ப்ரவீசாதிக்கள சொன்ன
துவும் சாடியாதபடியாய் பூர்வஜ்ஞானகருகளுக்கே சர்வவ்யாபிதம் கொள்ளவேண்டும்படியாம்.

மோக்ஷ இதி கர்ப்பாந்தரமப்யாஹ—ஜ்ஞானஸந்தானததுககு இதி । க்ஷுபஜ்ஞாதிதி । ததாசு பதார்த்தாநா க்ஷணிகத்வஸ்ய
ஸந்தானைக்யநியாமகஸ்ய ஃகஜ்ஞானவாஸநாயா அந்யத்ர ஃசட்க்ரமஸ்யசு பூர்வமேவ பஹுஸோதூஷிதத்வெந ஃதேஸாமபாவே ஃதந்மநா-
ஸம்மவ இதி நிரஸ்தமிதி பாவ: । ஃவமுக்தேந ப்ரகாரேநான்யதபி தத்பரிபாஸிதம் தூஷிதம் மந்தவ்யமித்யாஹ—இவாகளு
டைய இதி । சௌந்திகவேமாபிகயோர்த்யர்த்த: । அநயோ: ப்ரத்யக்ஷத்வானுமேயத்வவிவாடேஃபி பாஹ்யர்த்தஸம்நிவ, ந
விப்ரதிபதிர்இதி ஃகதோமயப்ரஹ்மஸு । பஞ்சஸ்கந்நதேதி । ஃஸ்கந்ந: = ப்ரவாஹ: । ததுக்தம்—“து:ஸு சஸாரிணா ஃஸ்கந்நாஸ்தே
சு பஞ்சப்ரகீர்திதா: । விஜ்ஞானம் வேதநா சஞ்ஞா ஃஸ்காரோரூபமேவசு ॥” இதி । ஃதே ச யதாஹ் ஃதரப்ரகாஸிகாயா
ப்ரபஞ்சிதா:—மூதேந்ந்ரிக்யவிஸயாரூபஸ்கந்ந: । ப்ராஹ்மகாபிமானாரூடாஜ்ஞாஸிரேவ விஜ்ஞானஸ்கந்ந: । ப்ரியாப்ரியானுபயானுபவஜந்ய
ஸுஹது:ஸுபேக்ஷாஸ்த்மகஸ்திதஸ்யாவஸ்தாவிஸேஷோ வேதநாஸ்கந்ந: । கௌர்த்யாதி ஃஸவிகர்ப்பகப்ரத்யயஸ்சஞ்ஞாஸ்கந்ந: । ராகத்ரேஸ
மோஹதயஸ்சஸ்காரஸ்கந்ந: । பூத்யிவ்யாதய: ரூபஸ்கந்ந: । அத்ர காயஸ்த்வாதாந்தரசித்திவிஸயத்வாஹ்ரூபஸ்கந்நதோஃபி
சித்திசைத்தாந்தரீகத இதி வாசஸ்பத்யாதயஸ்சஞ்ஞாஸ்கந்ந: ச । ரூபஸ்கந்ந வ்யதிரிசுதஸ்கந்நசுதபூத்யம் சித்திசைத்தாரீகதமிதி
பாஸ்கரபாஸ்யே இதி । ஃசஞ்ஞாஸ்கந்ந:வேத்யத்ர பாவப்ரகாஸிகாயாமேவமுந்யதே—“யதபி ரூப்யமாணா: பூத்யிவ்யாதயோ
பாஹ்யா: , ததாபி காயஸ்த்வாஹ்ரூ இந்ந்ரிக்யஸம்மவநாஹ்ரூ பவந்யாப்யாஸ்த்மிகா இதி வாசஸ்பதிநோக்தத்வாது ஃசஞ்ஞா-
பாஸ்யேஃப்யுக்தப்யாயமித்யர்த்த:” இதி । ஃவ—ப்ராஹ்மகாபிமானாரூடா ஜ்ஞாஸிரேவவிஜ்ஞானஸ்கந்ந: இத்யத்ர கேஸாஸ்தி நிகாதி-
விஸயக ப்ரவூத்சிவிஜ்ஞானமபி விஜ்ஞானஸ்கந்நாந்தரீகதமிதி மத பவதி । “ஃததூத்யம் ப்ரவாஹபந்நதபண்டாயமானம் விஜ்ஞான-
ஸ்கந்ந:” இதி வாசஸ்பத்யுக்த: । த்ராதஸாயதநேதி । ததுக்தம்—“ஜ்ஞானேந்ந்ரிக்யாணி பஞ்சேவ ததா க்ரமேந்ந்ரிக்யாணி ச ।
மனோபூத்சிரிதி ப்ரோக்தம் த்ராதஸாயதநம் பூத்யை:” இதி, “பஞ்சேந்ந்ரிக்யாணி ஃசதாப்யாவிஸயா: பஞ்சமாநஸஸு । ப்ரமாயதந்நமேதாநி
த்ராதஸாயதநாநிது ॥” இதி ச । சதுரார்யஸத்யேதி । ததப்யுக்தம் விவேகவிஸாஸே—“அர்யஸத்யாஸ்யயா தத்வ

போல அவை அளவற்றவைகளாய் ஒவ்வொன்றுமே உலகை வயாபித்து நிறகவேண்டிவரும்.
அதுபோலவே ஜ்ஞானாநுக்களிலும் அளவு பொய்யாவதால் அவை ஒரு தேஹத்தைவிட்டு
மறுபிறவிககாகததாயின கருவிறசென்று நுழைவதும் கூடாதபடியாய் எங்கும் பரவினவாய்
நிறக நேரும்.

புத்தியினதாரையே ஆதமா என்றபோது பௌததா மூவருக்கும் ஆதமாவில் பிறந்து
வளநாத புத்திரியையே ஆதமா வெனகை விபரீதம் சித்தவிஜ்ஞாநம்—ஆலயவிஜ்ஞாநம்—
(போருளறிவு—ஆதமா) என்று தனித்துப்பிரித்தவாககு இரண்டும் ஒன்றுசேர்வதும் கூடாது.

बुद्धिसन्तानमे आत्मा எனகிற बौद्धा முவருக்கும் அஹம்யத்திலே பிறநது தோற்றுக்கிற
 बुद्धि अहम्यमेனकै उपलम्भादिविबुद्धम् चित्तविज्ञानसन्तानमும் आलयविज्ञानसन्तानमும் பிரியக்கடமின
 வாகளுக்கும் இவற்றுக்கு பரஸ்பரான்வயம் கூடாது

சுதநானஸ்தானோதயமாதல் ஞானஸ்தானததுககு ரா஑ாடிகளுடைய ஐத்யந்தோபஸமமாதல் ஡ோக்ஷ-
மென்றதுவும் ஐளமங்ளாடிதூஷணங்களாலே நிரஸ்தம இவாகளுடைய பஸ்க்ஸந்த டூாடஸாயத ந ஑ரூராய்-

சுததமாக ஜனாநம் சுயஉருவில வருவதோ—அதற்கு அசுததி ஏற்படுததிவந்த ஆசை பகை எண்ணங்கள் அடியோடு ஒழிவதோ மோக்ஷம் எனபதும் உனக்குச்சேராது எல்லாம ஷ்ணிகமெனபதால் எப்போதும் தானே நடக்கலாம் பாதமும் மோக்ஷமும் (கடடும்—வீடும்) இவர்களுடைய மற்ற பரிபாஷைகள் போக்குகள் எல்லாம ஒரு கடடுக்கும் அடங்காதவையாய நூலில்லாமாலைபோல நிற்கும் நிலையை நுண்ணிதாக நாம கண்டுக்கொள்ளவேணும். இந்த மதத்தை வேதாந்த ஸூத்ரம் செய்த வேத வ்யாஸர் நிராகரித்துள்ளார்.

தமக்கினிமேல வீடென்று சாதிககினரா

(பாசரகருதது) தங்களைக் குமபிட ஆளதேடுகிறார்கள இல்லாத குணங்களைத் தங்களுக்கு பறைசாற்றிக்கொள்ளுகிறார்கள். தம்முடைய கோணல வாதப்பழக்கங்களை தமாகும கறபிக்கிறார்கள் தமக்கினி மோசு ஸித்தியில் கடுகளவேணும் ஐயப்பாடு கிடையாதென்கிறார்கள். உடல் நலத்தைப் பேணுவதும் நனகு உண்ணவிருமபுவதுமே

தம்புடவையுட(ண)ல குறிதது நெடிதெண்கினரா
சந்ததிக்குததவம பலிககத்தாம போகினரா
செம்படா செய்கின்ற சிறறினிபபைச
சேவகப்பற்றுடனே நாம செகுத்திடடோமே
கவிலார்க்கிசஹமாயகல்யாணகுணசாலிநே । ஸ்ரீமதே வேஜ்ஜையவேதாந்தகுரவே நம*
इति वैभाषिकमतमङ्गाधिकारस्समाप्तः ।

गुणत्वत् आचारमप्यात्मीयं स्वशिष्येभ्य उक्त्वा अभ्यासंकारयान्त शिष्यविश्वासार्थं स्वस्येतः परं मुक्तिः करगतैवे
त्याहुः । एवं कथयन्तोऽपि तद्विपरीतमेवाचरन्तीत्याह - தம்புடவையுடல குறிதது इति । स्वस्यवस्त्रलाभ-
शरीरपोषणादिकमेव सदाचिन्तयन्ति । உணல குறிதது इति पाठान्तरम् । तदा अशन आच्छादनमि
त्यादिकमेवध्यान्तीति भाव्यम् । स्वस्यक्षणिक ज्ञानसन्तति घटकैकज्ञानरूपत्वात्, स्वोत्तरसन्ततेस्वतपः फलचि-
कीर्षया स्वयं तपसे अरण्यादिकं प्रविशन्ति । “ मयि नष्टेऽपि मत्तोऽन्याकाचित् ज्ञसिरवस्थिते”ति न कोऽपि
प्रयतेतेति भावः । एवमादिपरवञ्चनप्रधानत्वात् वैभाषिकान् செம்படலா इत्यमेदेनरूपयति । धीवराइत्यर्थः ।
एवं चैतत्कृत गुडजिह्विका (சிறறினிபபு) वंचनमिति यावत् । वयं भगवन्मुखोल्लासहेतुकैर्ह्यर्क्यबुद्ध्या निरा-
चकृमेत्यर्थः । अथवाऽश्वकप पற்றுடனே - तदीयोक्तिं तदीयवीराभिमानेन सहाखण्डयामेत्यर्थः । செம
படலா - ரக்தாபரதாரிணௌவௌ இதிவார்த்தை : । பட்டஸந்தஸ்யவஸ்தவாசித்வாత్ इति ।

व्याघातं वचनानां स्वेषामेवं स्वयं ह्यजानन्तः ।

वैभाषिकमतमुख्या वेङ्कटनाथेन जिग्यरे ह्यत्र ॥ 1 ॥

वैभाषिकाख्यमतभेदविभेदनेन वेदान्त सूरिरधुनाव्यधुनोत्तमोऽन्धम् ।

लोकस्य भास्कर इव प्रभयाऽभयाय यस्तं समस्तगुणमेभि निरस्तदोषम् ॥ 2 ॥

इति श्रीवत्सवंशायनस्य श्रीदेशिकचरणपरायणस्य नारायणस्य-

कृपिषु श्रीमत्परमतभङ्गव्याख्याया देशिकाशयप्रकाशाभिख्यायां

इति वैभाषिकमतमङ्गाधिकारोदशमस्संपूर्णः ॥

இவர்கள் பொழுதுபோக்கு. தாம் ஸ்ரணிகமாகையால் நசித்தாலும் பிறகு அதே சந்ததியில்
அடுத்துத்தோன்றும் ஜனாந அணுகுப்பயம் உண்டென நம்பித் தாம் புணய யாதரை
முதலியன போகினராகள். இவ்விதம் செம்படலாபோல வஞ்சனை செயதே பிழைக்கின்ற
இவர்களுடைய இனிப்பப்பேசுக்களை அவர்களின் வீராவேசத்தோடு வெட்டி எறிந்தோம்.
வைபாஷிகமத் பங்கம முற்றிற்று

॥ श्रीः ॥

श्रीमते लक्ष्मीनृसिद्धपरब्रह्मणे नमः

समूलग्रन्थाया श्रीदेशिकाश्वप्रकाशव्याख्यायामुद्धृतप्रमाणग्रन्थानां अकारादिक्रमेण तत्तदधिकारस्थपुटपङ्क्तिविशेष-
प्रमाशिका ॥

अत्र च एवं संकेतोबोधः

1.	प्र	प्रस्तावनाधिकारः
2.	जी	जीवतत्त्वाधिकारः
3.	अ	अचित्तत्त्वाधिकारः
4.	प	परतत्त्वाधिकारः
5.	स	समुदाय दोषाधिकारः
6.	लो	लोकायतिक भङ्गाधिकारः
7.	मा	माध्यमिक भङ्गाधिकारः
8.	यो	योगाचार भङ्गाधिकारः
9.	सौ	सौत्रान्तिक भङ्गाधिकारः
10.	वै	वैभाषिक भङ्गाधिकारः

—: * :—

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	प.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	प.
अच्युतशतकम्	सौ	186	1	आश्वमेधिकम्	अ	107	18
अद्वैतरत्नतत्त्वपरीक्षा	लौ	32	9	उत्तररामायणम्	अ	203	2
अधिकरणसारणलिः	जी	35	6	उपनिषद्भाष्यम्	प	216	18
"	"	36	19	उपदानतातत्त्वत्रिवेणी	प	216	8
"	अ	154	16	ऐतरेयकम्	प	278	5
"	प	212	23	कठवल्ली	प	232	12
"	"	224	7	करुणदु(म)कोशः	मा	90	18
"	"	258	12	कात्यायनकारिका	प	254	5
"	"	269	4	खण्डनखण्डखाद्यम्	मा	87	4
अनन्ताचार्यवादावलिः	जी	74	8	गीता	जी	42	12
अन्तरत्वाधिकरणभाष्यम्	जी	44	25	"	"	79	15
अमरकोशः	"	68	11	"	अ	106	12
अहिर्बुध्न्यसंहिता	अ	194	2	"	"	107	8
"	प	246	14	"	"	128	3
आगम प्रामाण्यम्	अ	129	12	"	"	138	8
"	स	16	1	गीताभाष्यम्	जी	56	8
आचार्यहृदयम्	प	283	18	"	"	72	17
आत्मसिद्धिः	जी	54	2	"	अ	101	3
आत्मतत्त्वविवेकः	स	21	4	"	"	153	7
"	अ	191	13	"	"	168	2
आनन्दगिरीयम्	जी	72	21	"	प	273	8
आनन्ददायिनी	जी	24	9	गीतार्थसंग्रहः	अ	107	2
"	अ	133	14	चण्डमारुतः	मा	124	20
"	लो	71	1	"	मा	125	11
आनन्दवल्ली	प	258	3	छान्दोग्यम्	अ	168	4
आप्तनिश्चयालंकारः	मा	91	3	"	प	277	18
आरम्भणाधिकरण भाष्यम्	मा	114	16	ज्ञानसागरः	मा	95	2
"	"	114	20	तत्त्वकौमुदी	"	113	4
आर्यलंकावतारः	"	88	6	तत्त्वटीका	प	226	13

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	प.	ग्रन्थ	अधि.	पु.	प.
तत्त्वत्रयचिन्तनाधिकारः	अ	178	8	तत्त्वमुक्ताकलापः	सो	173	11
तत्त्वत्रय सुलोकम्	,,	149	6	तत्त्वरत्नाकरः	अ	147	2
,,	,,	163	4	,,	६	85	4
तत्त्वत्रयम्	,,	228	15	तत्त्वविचारणा	अ	117	5
तत्त्वत्रयनिरूपणम्	अ	135	6	,,	अ	124	4
तत्त्वत्रयव्याख्या	,,	185	11	,,	अ	162	15
,,	,,	148	19	,,	अ	202	2
,,	,,	161	19	,,	मा	89	12
,,	प	214	11	तत्त्वसंग्रहपञ्चिका	जी	22	14
,,	,,	283	19	तत्त्वसंग्रहः	६	31	8
,,	अ	202	3	तत्त्वसमीक्षा	अ	126	15
,,	,,	203	11	तत्त्वसागरः	जी	22	17
,,	,,	194	3	तात्पर्यचन्द्रिका	प्र	3	6
,,	,,	194	10	,,	जी	74	18
तत्त्वनिरूपणम्	,,	126	10	,,	अ	104	22
,,	,,	161	15	,,	प	271	9
तत्त्वमुक्ताकलापः	जी	70	15	,,	प	273	9
,,	अ	136	12	,,	स	190	2
,,	,,	157	9	दिनकरीयम्	मा	117	11
,,	,,	170	16	धर्मकीर्तिवचनम्	यो	130	15
,,	,,	174	4	,,	६	26	1
,,	,,	175	11	नीतिमाला	अ	190	2
,,	,,	180	15	नैषधम्	स	22	21
,,	,,	182	2	नृसिंहराजीयम्	६	7	4
,,	,,	189	8	न्यायकुसुमाञ्जलिः	जी	42	4
,,	,,	274	16	,,	अ	107	19
तत्त्वमुक्ताकलापः	मा	100	5	,,	स	14	20
,,	मा	124	6	न्यायतत्त्वम्	अ	100	19
,,	यो	155	19	,,	अ	191	6

ग्रन्थाः	अधि	पु	पं	ग्रन्थाः	अधि	पु	पं
न्यायपरिशुद्धिः	स	7	11	न्यायसिद्धाञ्जनम्	वै	28	11
"	स	13	15	"	वै	26	6
"	मा	114	1	"	वै	28	10
न्याय रत्नाकरः	यो	131	4	"	वै	35	5
"	यो	151	16	न्यायसुदर्शनम्	अ	115	1
न्यायरत्नदीपावली	अ	154	15	"	प	262	16
न्यायसिद्धाञ्जनम्	जी	24	12	न्यायसूत्रम्	प्र	10	10
"	जी	40	5	"	यो	131	5
"	जी	43	3	पंचपादिकाविवरणम्	अ	98	14
"	जी	52	28	पराशरमाधवीयम्	लो	37	4
"	जी	53	12	पर शरसंहीता	प	275	15
"	जी	58	11	प्रबोवचन्द्रोदयः	लो	8	9
"	जी	86	5	नातंजलयोगसूत्रम्	जी	52	3
"	अ	105	16	"	लो	40	14
"	अ	115	11	पादुकासहस्रम्	मा	128	8
"	अ	133	7	"	स	48	14
"	अ	141	8	"	स	48	15
"	अ	142	22	पद्मपुराणम्	अ	164	11
"	अ	161	16	"	अ	181	6
"	अ	165	8	पाद्मम्	अ	92	23
"	अ	168	10	"	प	111	11
"	अ	186	13	पाद्मसंहिता	प	237	6
"	अ	102	9	पाद्मोत्तरम्	अ	102	24
"	अ	192	13	"	प	275	7
"	अ	105	1	पाशुपतम्	जी	85	7
"	अ	205	3	पौगणिकवचनम्	अ	100	8
"	प	212	20	पौष्करसंहिता	अ	203	4
"	प	224	17	प्राकृत्यधिकरण भाष्यम्	प	261	14
"	वै	22	6	श्रीदीपोद्योतः	जी	25	10

ग्रन्थाः	अधि	पु	पं	ग्रन्थाः	अधि	पु.	पं
प्रमेय कमलनार्ताण्डः	मा	105	16	श्रीभाष्यम्	सौ	173	15
"	वै	2	17	मनुस्मृतिः	प	109	1
"	वै	2	3	महाभारतम्	अ	103	9
वरुणौष्करसंहिता	अ	253	6	"	अ	110	18
"	प	275	8	" (विदुरकथा)	स	7	11
वृत्तसंहिता	लो	35	2	महाभाष्यम्	जी	26	7
वृहदारण्यकम्	प	278	2	"	अ	121	2
ब्रह्मत्रसूम्	वै	17	8	"	प	280	4
ब्रह्मदत्तपक्षः	प	247	5	महोपनिषद्	अ	122	2
ब्रह्माण्डपुगणम्	अ	131	2	माण्डूक्योपनिषद्	प	252	25
भगवच्छास्त्रम्	अ	156	3	माण्डूक्यश्रुतिः	प	232	12
भगवद्गुणदर्पणः	प	240	16	मात्स्यपुराणम्	प	110	11
भागवतम्	जी	52	8	माध्वमिकवृत्तिः	यो	131	17
"	जी	54	12	मान्त्रिकोपनिषद्	अ	186	6
भारतम्	अ	125	14	मीमांसा बौस्तुमः	प	226	3
"	अ	147	8	मीमांसा सूत्रम्	जी	37	3
भावप्रकाशः	वै	37	11	मुण्डकम्	प	233	2
भास्करपक्षः	प	263	1	मुक्तावलिः	जी	19	23
भास्करभाष्यम्	अ	100	9	मोक्षधर्मः	अ	203	4
"	यो	131	7	"	अ	147	17
"	वै	37	11	, (जनकयाज्ञ वलक्यसंवादः)	अ	160	19
भाष्यम्	अ	92	23	"	जी	56	1
"	अ	126	6	यमस्मृतिः	अ	125	15
"	प	222	6	यादवाभ्युदयः	अ	144	3
"	प	237	10	योगभाष्यम्	जी	54	3
"	प	288	6	योगसूत्रमणिप्रभा	अ	158	15
"	प	273	13	स्तनपेटिका	जी	24	16
"	यो	155	2	"	जी	42	12
"	यो	156	16	"	जी	55	3

ग्रन्थाः	अधि.	पु	पं	ग्रन्थाः	अधि.	पु	पं
रत्नपेटिका	यो	187	14	विष्णुचिन्तीयम्	अ	183	4
रत्नप्रभा	घो	155	7	विष्णुवर्मोत्तरम्	प	283	22
रहस्यत्रयसारः	जी	32	13	विष्णुपुराणम्	प्र	11	17
"	जी	33	3	"	जी	50	11
"	जी	36	28	" (चिन्तयन्तीकथा)	अ	104	1
"	जी	44	6	"	अ	109	13
"	जी	54	16	"	अ	116	16
"	जी	71	5	"	अ	118	13
"	अ	91	20	"	अ	125	13
"	अ	92	14	"	अ	130	13
"	अ	129	7	"	अ	158	1
"	अ	198	6	"	अ	183	1
"	अ	200	12	"	अ	183	13
रहस्यरक्षा	जी	83	7	"	अ	189	12
"	प	238	7	"	अ	192	26
रामरूढीयम्	मा	117	11	विष्णुरहस्यम्	अ	109	13
रामायणम्	प्र	4	15	विष्वक्सेनसंहिता	प	273	2
" (शबरीकथा)	अ	103	18	"	प	277	2
"	अ	119	17	वीतरागस्तुतिः	स	8	4
"	प	238	21	वेदान्तसूत्रम्	सो	179	8
लंकावतारः	यो	156	2	वेदार्थसंग्रहः	जी	37	5
वकुलभरणीयगाथासहस्री	प	266	4	"	अ	147	15
वचनमूषणम्	प	250	13	"	अ	199	4
वरदराजपञ्चाशत्	प	270	11	वेदार्थसंग्रहव्याख्या	त	237	10
वरदराजस्तवः	प	243	8	व्याकरणवार्तिकम्	अ	123	14
वात्स्यायनभाष्यम्	जी	19	1	व्यासभाष्यम्	जी	52	5
विज्ञेयविलसः	यो	159	2	"	लो	40	14
"	वै	37	17	व्युत्पत्तिवादः	जी	27	10
विष्णुचिन्तीयम्	अ	143	6	"	जी	35	14

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
व्युत्पत्तिवादः	जी	55	24	श्री भाष्यम्	अ	151	7
शतदृषणी	प्र	8	6	"	प	229	10
शावरशब्दाधिकरणम्	स	23	8	"	प	234	8
शरणागतिदीपिका	प	271	2	"	प	234	17
शांकरभाष्यम्	जी	72	20	"	वै	4	7
"	अ	97	11	श्री रंगराजस्तवः	प	225	5
"	अ	99	17	"	लो	25	9
"	यो	149	16	"	लो	232	11
"	सौ	173	6	"	लो	236	19
"	वै	4	16	"	लो	248	15
"	वै	17	4	श्री वैकुण्ठगद्यम्	अ	202	15
"	वै	87	10	श्री वैकुण्ठस्तवः	जी	84	2
शान्तिपर्व (वृत्रासुरकथा)	अ	102	14	श्रुतप्रकाशिका	जी	49	8
" (तुलाधारकथा)	अ	103	1	"	जी	36	18
" (कौसलकथा)	अ	104	1	"	अ	92	24
शारीरक शास्त्रार्थदीपिका	यो	133	14	"	अ	128	6
शारीरकसूत्रदीपः	अ	133	2	"	अ	132	16
शारीरकसूत्रभाष्यम्	अ	135	20	"	अ	139	8
शास्त्रदीपिका	सौ	267	2	"	अ	140	2
"	यो	132	9	"	अ	141	12
"	यो	136	9	"	अ	147	7
"	वै	6	1	"	अ	152	5
"	वै	36	1	"	अ	179	6
"	अ	144	8	"	प	237	19
शिल्पशास्त्रम्	प	281	21	"	प	238	9
शौनकस्मृतिः	प	283	21	"	प	263	4
श्री भाष्यम्	अ	2	2	"	प	273	1
"	जी	44	25	"	यो	150	22
"	जी	48	10	"	यो	156	34

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पृ.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पृ.
श्रुतप्रकाशिका	सौ	178	15	सर्वार्थसिद्धिः	अ	187	5
"	सौ	186	8	"	अ	190	3
"	वै	37	6	"	प	263	13
श्लोकवार्तिकम्	यो	131	3	"	स	13	7
"	यो	151	15	"	मा	104	3
"	सौ	179	12	"	मा	105	9
श्वेताश्वतरम्	अ	112	3	"	मा	145	18
"	अ	120	19	"	यो	135	5
षट्सहस्री	प	213	18	"	यो	146	9
षण्मतरहस्यमेदनम्	मा	74	21	"	यो	113	11
संस्कारसूर्योदयः	लो	17	16	"	सौ	170	15
"	जी	78	15	"	सौ	171	5
"	स	5	16	"	सौ	175	17
संक्षेपशारीरकम्	स	3	8	"	सौ	176	9
सत्क्रिया कल्पमञ्जरी	प	275	10	"	सौ	180	17
सप्ततिरत्नमालिका	जी	2	12	"	वै	2	6
सप्तान्नब्राह्मणम्	प	253	16	"	वै	8	7
सर्वदर्शनसंग्रह	सौ	133	18	"	वै	19	16
"	सौ	166	17	"	वै	22	8
सर्वसिद्धान्त संग्रहः	समा	125	14	सांख्यकारिका	अ	101	2
"	सौ	165	18	"	अ	105	20
सर्वार्थसिद्धिः	जी	22	12	"	अ	150	23
"	जी	58	20	सांख्यप्रवचनभाष्यम्	अ	97	1
"	जी	70	11	"	अ	97	14
"	अ	122	4	"	अ	181	18
"	अ	132	5	सांख्यभाष्यम्	अ	126	29
"	अ	144	19	"	अ	128	16
"	अ	157	15	"	अ	97	6
"	अ	175	9	"	अ	159	7

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	प.
सांख्यसूत्रम्	अ	135	13	सेधरमीमांसा	स	13	7
„	अ	156	7	„	लो	34	14
सांख्यसंहिता	अ	293	3	„	लो	13	9
सारास्वदिनी	अ	195	1	„	लो	14	24
सिद्धान्तदीपिका	यो	135	21	„	लो	15	15
„	वै	15	12	सौगतदर्शनम्	यो	156	5
सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहः	स	9	7	स्त्रोत्रभाष्यम्	जी	83	14
सिद्धान्त बिन्दुः	जी	53	25	„	प	266	20
सिद्धान्तमुक्तावलिः	वै	4	13	„	प	275	10
सिद्धान्तलेशसंग्रहः	स	9	7	स्तोत्ररत्नार	जी	83	6
सिद्धान्तशिरोमणिः	थो	134	3	स्मृतिचन्द्रिका	स	35	20
सिद्धान्तसिद्धाञ्जनम्	अ	135	13	स्थाद्वादमञ्जरी	स	8	8
सुबालोपनिषत्	अ	136	6	हरिवंशः (घण्टाकर्ण कथा)	अ	102	18

इतिशम्

—: * :—

श्रीदेशिकाशयप्रकाशव्याख्यायामुद्धृतप्रमाणानि

ग्रन्थाः	अधि	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
अकर्तुरपि	जी	77	19	अच्छेद्योऽयम् गी	जी	47	17
अक्षध्वन्तः	जी	72	9	अजातकृतिः	अ	99	16
अक्षरात्परतः (मु 1.2.1)	अ	124	1	अजामेकाम्	अ	99	21
अक्षरे परमे	अ	201	21	अज्ञातनिर्गमं (देशिकस्तो)	प	249	8
अक्षरं तमसि	अ	119	1	अज्ञोजन्तुः	प	220	9
अक्षरं न क्षरं	अ	123	13	अज्ञोविनश्यति	स	3	9
अक्षरं भित्वा	अ	119	13	अष्टन्नपिमहीम्	जी	43	11
अखिल भुवन (श्रीभाष्यमङ्गलपद्यम्)	प	227	3	अणवश्च (ब्र. सू.)	अ	139	2
अगणि सदसि (स्तोत्रभा)	प्र	9	5	अण्डानावरणैः	अ	184	5
अग्निरुष्णः	लो	6	8	अण्डानां त्वदुदरम्	अ	184	4
अग्निर्योतिरहः	जी	78	12	अतश्चायने	अ	88	20
अग्निर्यथैकः	जी	46	2	अतिप्रसङ्गोऽसम्बद्ध	अ	144	19
अग्निर्वाग्भूत्वा	अ	130	15	अतिष्ठत् प्रत्ययापेक्ष	वै	12	18
अग्निहोत्रं त्रयः	जी	10	13	अतीन्द्रियमिन्द्रियम्	लो	4	7
अग्नेःशिवस्य (मा. प्र)	अ	95	10	अतोनिर्मिलण्यास्ते	मा	96	11
अग्नौ तिष्ठति	प	271	5	अत्यन्तासत्यपि (खण्डन)	मा	116	9
अङ्कुरो जायते	वै	38	13	अत्यर्कानल	अ	201	10
अङ्गादङ्गात्	यो	62	13	अत्ताचरग्रहणात्	प	266	19
अङ्गुल्यग्रेण (रामा यु)	प	265	18	अत्र वृद्धाः (तत्त्वरत्ना)	अ	147	2
अचलोय सनातनः (गी)	जी	42	12	अत्राय पुरुषः	जी	48	20
अचिदविशिष्टान् (देशिकस्तो)	प	226	18	अथयदतः (छा 3. 13. 7)	प	272	9
अचिदविशेषितान्	प	226	17	अथ लोकायतम्	लो	4	7
श्रीरंगराजस्त, उत्तर-41				अथ वेसरः । सकृद्ग्रथो	लो	37	9
अचेतना (परम सं.) 2-18	अ	113	3	अथ शिष्यान्	स	16	14

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
अथयोवेदेदम् (छा. 8.12. 5)	अ	126	16	अनुत्पत्तिं च धर्माणां	मा	88	9
अथातोऽहङ्कारादेशः (छा.7.25.1)	जी	50	7	अनुविदधति नित्य	अ	191	14
अथैतदप्यशक्तोसि	प	252	7	अनुस्मृतेश्च	वै	17	3
अदर्शनादिहायातः	लो	73	19	अनेककरुपनायः	यो	140	11
* अदिल्लुपेरिदान	प	213	31	अन्नमयं हि सोम्य	अ	147	18
अद्भ्यः पृथिवी	अ	164	5	अन्नमशितं (छा)	अ	169	2
अद्भ्योऽग्निः (मनुस्मृ)	अ	180	17	अन्तर्ज्योतिः (देशिकस्तो)	लो	83	21
अधिकारी फली	प	240	16	अन्तर्बहिश्च (ते. ना. 13)	अ	198	2
अधिष्ठानं तथा (गी)	जी	35	3	अन्तर्वन्त इमे (गी)	जी	60	11
अधिष्ठानस्य कात्स्न्येन	जी	24	1	अन्तर्इशाक्तावहिः	स	9	4
अधीयानः पण्डितं	प्र	6	13	अन्तर्संज्ञाभवन्ति (मनुस्मृ)	जी	39	1
अध्यक्षश्चानुमन्ता	प	221	17	अन्यत् परिभाषान्तरम् (महाभाष्य)	प	230	4
अध्यवसायाभिमान	अ	133	1	अन्यत्र तापसस्वाश्च	लो	28	1
अध्याहारस्तर्कः (अमर)	प्र	10	17	अन्यथैवाग्नि	वै	6	4
अनन्तपारम्	प्र	13	17	अन्यावाच.	अ	106	6
अनन्तस्यनतस्यान्तः	अ	120	2	अन्येतु पुरुषव्याघ्र (वि घ.104 अ)	प	285	7
अनन्तवीर्यामित	प	255	10	अन्यैराम्नायचर्चा	स	9	5
अनन्तावैवेदाः (तै. 10)	स	14	8	अन्योन्यपक्षप्रतिपक्ष (वीतरागस्तुतिः)	स	8	11
अनन्याराधवेण	प्र	4	15	अन्योन्यहेतुताचैव	यो	131	2
अनश्नन्नन्यः	प	270	3	अपः एव ससर्जदौ	अ	119	5
अनात्मन्यात्मबुद्धिः (वि प्र.6.7.10)	प्र	11	20	अपक्षयविनाश (वि-प्र)	प	228	10
अनात्मन्यात्मविज्ञानम् (2-16-82)	जी	50	11	अपराधशतं क्षाम्यम्	प	248	7
अनादिर्भगवान्	जी	66	12	अपवादैरिवोत्सर्गः (रघुवंश)	वै	15	16
”	”	193	7	अपुनर्भवाय	अ	119	12
अनादि मायया (मा. का. 2-21)	प	220	9	अपेक्षते प्रत्ययम्	वै	12	18
अनादि सन्तान	यो	155	7	अप्रज्ञातमलक्षणम्	अ	118	23
अनादौ खलु	लो	33	20	अप्रत्यक्षोपलम्भस्य (खण्डन)	यो	130	13
अनित्यमसुखं (गी)	अ	104	5	अप्राकृतं सुरैर्वन्द्यम्	अ	202	5
अनुतापादुपरमात् (रहस्यत्रय)	लो	21	5	अबाधृत इदं सर्वम्	अ	180	17

ग्रन्था	अधि.	पु	पं.	ग्रन्थाः	अधि	पु	पं.
अथाभावप्रत्ययालबना (यो सू. 1-1-10) जी	52	3		अविद्याहि नाम	यो	156	16
अभिन्नदेशकालंयत्	सौ	169	1	अविनाशीवा अरे (बृ. 6.5.14)	लो	70	2
अभिमन्तारमीश्वरम्	अ	126	2	अविभागोपि बुद्ध्यात्मा	लो	18	11
अभिरक्षितुमग्रतः (देशिकस्तो)	अ	206	15	अवैष्णवानामप्राप्यम्	अ	199	8
अभिलषितदुरापाः (पूर्वाचार्यसू)	प	249	7	अव्यक्तं अक्षरे लीयते	अ	114	8
अभीतिरिह (देशिकस्तो)	स	10	9	अव्यक्तं च महाश्चैव	अ	125	14
अभीष्टार्थव्ययेनापि (श्लोकवा)	लो	51	6	अव्यक्तं पुरुषे (भा शा.मो 8.14)	प	114	19
अभ्युपगमात् हृदि हि (ब्र. सू)	जी	43	11	अव्यक्तोऽयम्	जी	55	27
अमङ्गलस्य वारस्य	मा	90	19	अव्युच्छिन्नास्तत	अ	183	3
अमरानिर्जरा .... (अमरः)	अ	202	18	असच्चासदिमि	सौ	176	12
अमृतेनामृता	अ	202	13	असत्त्वान् नास्ति (सख्यशृङ्गका)	मा	113	3
अयमात्मा बाष्पयः	प	254	1	असद्वा इदं (तौ. आ 7.1)	मा	105	15
अयमेवचाहंकारः	अ	129	4	असन्निकृष्टवाचा (श्लो. वा. अ. प. 55)	प	212	7
अयं निजः परः	जी	37	9	असम्भ्यपरि (संकल्पसू)	लो	55	16
अयंसोऽग्निरिति	स	16	11	असम्भवस्तुसतो (ब्र. सू. 2.3.9)	अ	198	5
अयुद्धयमानस्यादानम्	लो	29	20	असिद्धः क्षणभङ्गेन	सौ	168	14
अर्चकपराधीन (श्रीरङ्गस्त)	प	274	17	असूत्रप्रथितामाला	वै	39	5
अर्चापि लौकिकी	प	276	5	अस्तिदेहान्तर	लो	70	17
अर्चावतारोपादान	प	276	7	अस्तिहि भिक्षो (बौद्ध पालीभाषा)	वै	31	2
अर्थानुपेताम्	वै	18	2	अस्त्रामासतृणम्	प्र	6	9
अलङ्घ्यामद्विघः	अ	104	3	अस्त्रीपरुवकं सिन्दू	अ	154	15
अल्पस्थहतोः	अ	201	4	अस्माच्छब्दतन्मात्रात्	अ	161	18
अवशादुत्तान (संकल्पसू)	प	287	11	अस्मान्मायी	प	217	15
अवश्यमनुभोक्तव्यम्	लो	75	5	अस्यसोम्यमहतो	जी	44	14
अवस्थितेरसम्भवात्	अ	145	19	अष्टकाः पितृदैवत्यं (रामा-आ)	लो	10	1
अवस्थितेरिति काश	अ	178	7	अष्टभिः कथ्यते विष्णुः	प	279	9
अवाक्यनादर (छां 3.14.2)	प	224	1	अष्टवर्षं ब्राह्मणं	लो	33	6
अवान्तर तपा नाम	प्र	8	8	अष्टाङ्गयोगसिद्धानाम्	प	274	9
अविकल्पविषय	मा	3	1	अष्टादशनिमेषास्तु	जी	68	11

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
अष्टापद कटकमत्स्यौ (सकरूपसू)	प	288	3	आत्मेतितूपगच्छन्ति (ब्र.सू. 4-1-3)	अ	130	4
अष्टौ ग्रहाः	अ	150	22	आत्मैक्यं देवतैक्यम्	प	280	8
अष्टौ प्रकृतयः	अ	153	7	आत्यन्तिकस्तुमोक्षाख्यः	लो	78	6
अशरीर बाव	लो	70	16	आदित्यवर्ण (पु सू)	अ	200	13
अशरीरं शरीरेषु	प	232	12	„ तमस	अ	119	11
अशेषचिदचित्प्रकार (न्य यसि)	जी	18	5	आदित्यः चक्षुः	अ	130	15
अहमर्थो न चेदात्मा (श्रीभाष्यं)	जी	50	3	आदित्योयूपः	प	217	9
अहंकारश्च	अ	136	7	आदौशरीरकार्थ	मा	126	10
अहंकार बलं दर्प (गी 16.18)	जी	49	7	आपः पुरुषवचसः	अ	174	8
अहंकारात्शब्द	अ	159	11	आपद्गतोनधर्माणाम्	लो	28	3
अहकैलास	अ	102	20	आपीठान्मौलि	प	285	11
अहंत्वासर्व (गी)	प	270	4	आपोनाराः (म सू 1-10)	प	279	6
अहं बुद्ध्यापरागर्थात् (श्रीभाष्यं)	जी	50	16	आसस्यहित	लो	58	4
अहिंसापरमः	वै	39	7	आसोविष्णोः	प	275	11
आकाशमिन्द्रियेषु	अ	151	7	आप्यायन्ते च	अ	147	17
आकाशस्तुविकुर्वाणः	अ	158	6	आभूत संप्लवे प्राप्ते	प	282	19
आकाशगद्गायुः	अ	127	8	आभ्रान् पृष्ठः (प्राचीनन्यायः)	मा	97	11
आगच्छविष्णो	अ	203	1	आराग्रमात्र (श्वे. 5-8)	जी	45	18
आगमार्थविरोधे	वै	33	8	आवतारिकवृत्ता (तेनकलैका)	प	240	25
आगमिष्यतितेरायः	अ	103	1	„ (वडकलैका)	प	240	26
आगमेनविना	अ	157	5	आवापोद्वापत	जी	18	16
आचार्यटङ्कभर्तृप्रपञ्च	लो	77	13	„ (तत्त्वमुक्ता)	मा	100	5
आज्ञा कुर्यान्नकुर्यात्	प	221	7	आवाभ्यां कर्माणि (विवाहप्र)	लो	30	2
आत्मनः आकाशः	अ	166	4	आर्विर्भावतिरोभाव	जी	24	5
आत्मन्येष न (विष्णु 2-16-18)	जी	50	10	आविस्तुर्मम	जी	75	12
आत्माजीवेष्टतौ (कौशः)	लो	43	2	आशसायामूत (षा.सू 33-132)	प	226	10
आत्मानं संक्रम	लो	29	4	आशामोदकतृप्ता	सौ	184	14
आत्माभिमानानुगुण	जी	30	16	आसीदिदंतमोभूतम् (म स्मृ. 1-5)	प	279	5
आत्मावाइदं	प	278	5	आस्थूपिकण्ठं	अ	3	16

ग्रन्था	अधि	पु.	प	ग्रन्था	अधि	पु.	प
इच्छागृहीता (वि. प्र. 6-5-84)	प	234	11	ईश्वरान्याकृतप्राण (यादवप्रकाशका)	प	254	5
इच्छात एव (पञ्चस्त)	प	250	4	ईश्वरे कर्तृताबुद्धिः	अ	107	2
इति हास पुराणाभ्याम्	लो	73	4	ईश्वरोऽहम् (गी)	जी	28	1
(मा. भा. आ 1-2-13)				उत्तरोत्तरविज्ञानम्	यो	56	4
इत्येवं पंचविंशतिः	अ	185	13	उत्पत्तिमन्वात् (आत्मसि)	लो	40	24
इदमित्थंत्वयोः	जी	24	12	उत्पत्तिस्थित्यभिव्यक्ति	प	257	14
इदं वस्तु बलायातम्	मा	89	14	उत्पाद्यपृथिवीं सम्यक्	प	283	20
इदं शरीरं कौन्तेय (गी. 13 11)	लो	75	11	उत्सन्नान् भगवान्	स	16	13
इन्द्रियमिन्द्रलिंगम् (पा.णि.सू.)	अ	138	16	उपचारशतेनापि	प	215	15
इन्द्रियाणि तन्मात्रे	अ	132	19	उपदेशाद्धरिम्	वै	33	7
इन्द्रियाणि दश (गी 1 3.5)	अ	130	14	उपयन्त्रपयन्धर्मः (नै सि.)	प	215	15
इन्द्रियाणां मनः (गी)	अ	137	10	उपर्युपर्यब्जभुवः (आळव. स्तो)	जी	73	25
इन्द्रियैर्गृह्यते	जी	56	1	उपलब्धिवदनियमः	जी	77	20
इन्द्रो मायाभिः (बृ. 4 5.19)	जी	29	21	उपष्टम्भकं चलम्	अ	104	14
”	अ	138	18	उपसंहारदर्शनात्	प	236	18
इन्द्रो हवै-देवानाम्	लो	19	13	उभयात्मकमन्त्रमनः (सा. का. 27)	अ	127	1
इमं मानव	जी	71	9	उभावेतौलीयेते	अ	115	16
इमान् लोकान्	जी	61	6	* उल्लुक् तन्नोऽहं ओन्ति	प	211	14
इयं सा यत्कृते (रामा. सु)	प	238	21	उषस्तिः किल (छा)	लो	28	6
* इवन्तान् जग-त्ताय	प	214	10	ऊर्ध्वं सत्त्व विशालः	अ	100	8
इषुक्षयान्निवर्तन्ते (वि पु)	प	272	15	ऋणं कृत्वा धृतं	लो	9	2
इष्ट हि विदुषा	लो	1	5	ऋतवश्च वसन्ताद्याः	वै	38	8
इष्टापत्तिं ब्रुवाणस्य	मा	87	3	एकएवतु सार्वलौकिक	लो	30	15
ईशतेभगवान्	प	272	3	एकरूपः	प	279	18
ईश्वरप्रेरितः	जी	67	16	एककालेऽभिसृज्यन्ते	अ	184	4
”	प	218	24	एकरूपस्यैव कालस्य	अ	190	19
”	प	220	11	एकद्वयादिस्वभावैः (तत्त्वमुक्ता)	वै	4	6
ईश्वरस्य च सौहार्दम्	प्र	12	16	एकस्तु पिबते देवः	अ	185	17
ईश्वरात्प्रकृतिपुरुषौ	अ	117	5	एकस्य न क्रम. कापि (न्या. कुसु)	वै	21	2

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
एकं चेच्चित्रतानस्यात्	लो	14	18	(तत्त्वमुक्ता)	अ	156	16
एकं दुःखं सुखं च (रामा. कि)	प	240	21	कच्चिन्नदुष्टो व्रजसि (रा-अयोध्या)	प	211	1
एकं यदिभवेच्छास्त्रम्	स	3	13	कस्त्वं ब्रह्मन्पूर्वः	प	288	6
एकाक्रिया द्व्यर्थकरी	स	11	14	कस्मै स्वदेत (वरद-पञ्चा)	प	286	12
एकादशीस्कन्दषष्ठी	लो	10	4	कस्योदरे हर विरिञ्च	प	266	18
एकैवमूर्तिः	प	279	16	काचिदावसथस्य	अ	103	25
एकोहवैनारायणः	प	212	8	काम क्रोध	प्र	12	9
एतद्विचित्तविज्ञायम्	यो	184	6	कामतोरूप	अ	122	9
एतेभ्यो भूतेभ्यः	लो	11	11	कामरूपि (तै.भृ 10-5)	लो	76	1
एवमात्मास्वतस्सिन्धुन् (आमसि)	लो	40	22	कामस्संकल्पः (बृ 3-5-3)	अ	186	22
एवं परस्त्रिधः प्रकुर्वीत (चार्वाकसू)	लो	31	11	कामिन्यादिषु	यो	152	4
एष बन्ध्यासुयः	मा	116	11	कारणं गुणसग (गी. 13-21)	जी	80	16
औत्पत्ति कस्तु शब्दस्य	लो	57	9	कारणं तु ध्येयः	प	280	12
(जै सू. 1-1-5)				काराकल्प वपुः (रहस्यत्र)	प	286	12
कडङ्गरीयरोधः	प्र	11	11	कालस्यहि च	प	240	1
कपूयचरणाः (छा.)	लो	73	4	कालस्वभावः	जी	78	16
करणं त्रयोदशविधम्	अ	136	9	कालान्तर्यामितादेः (तत्त्वमुक्ता)	अ	192	18
करिष्ये वचनं तव (गी)	अ	206	10	कालोपश्लिष्टवेषेण	अ	190	5
कर्णामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः	स	4	9	कालोऽस्मिलोकक्षयकृत् (गी)	अ	193	2
कर्ता कारयिता च	प	217	3	किमात्मिकैवैषा (पाञ्च-वाक्यं)	अ	206	1
कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्				कुणपादिमतौ	यो	151	10
(ब्र सू. 2-3-33)	प	220	6	कुशलाःकुशलैः	लो	76	1
कर्तुरीसिततमम् (पा.सू. 1-4-49)	जी	35	12	कुसुमे बीजपुरादेः	वै	17	17
कर्तृत्वंस्यात्कदाचित् (तत्त्वमुक्ता)	जी	36	19	कूटस्थोऽक्षरः (गी. 15-6)	अ	123	7
कर्माविद्यादि चक्रे (रहस्यत्र)	जी	70	19	कृतप्रयत्नापेक्षः (ब्र.सू.)	प	221	12
कर्मैके तत्र दर्शनात्	स	13	3	कृत्तिःकमण्डलुः	यो	159	2
कलामुहूर्तादिमयः	अ	190	17	कृत्वा भारावतरणम्	प	240	4
कल्पनापोढमभ्रान्तम्	यो	237	11	कृशानर्थान् ततः (भारतं-समा)	जी	16	10
कल्पादौ भूतसूक्ष्मप्रभृति				कृष्णरूपाण्यनन्तानि	जी	274	6

ग्रन्था	आधि.	पु.	पं.	ग्रन्था	आधि,	पु.	पं.
कृष्णे न मे मोक्षवचः	अ	207	10	चक्षुश्चक्षुष्यं (सुबा)	अ	136	6
को भवानुग्रहः (गी)	अ	193	1	चक्षुः श्रोत्रं	लो	64	11
को वा चक्षुः (देशिकस्तो)	प	210	16	चतुर्मुखायुः	प	272	15
कोहि तद्वेद	लो	72	3	चतुर्युगसहस्रान्तम्	लो	78	2
कोह्यन्योमुवि	प	287	3	चतुर्विधोऽपिदेहः	अ	181	5
कौटिल्येसति (रहस्यत्र)	अ	200	5	चन्द्रमसमेवते	जी	43	1
कौन्तेय प्रतिजानीहि (गी)	अ	207	10	चातुः प्रस्थानिकाः बौद्धाः	वै	2	17
क्रीडातस्तृजतः (श्लो-वा)	प	225	15	चातुर्वर्ण्यञ्च	लो	34	6
क्रीडार्थं सृष्टिः (माण्डूक्य) (गौड-का)	प	226	21	चित्राभिश्चित्रहेतुत्वात्	यो	155	6
क्लिष्टं ब्रावसु (श्रीगुणर)	प	240	9	चित्तं च चेतव्यं च (सुबा)	अ	136	7
क्षत्रबन्धुरितिरूयातः	अ	103	1	चिदवसानो भोगः (सा.सू.1-104)	जी	77	9
क्षत्रिये वृत्तिसंरोधे	लो	28	1	चिन्तासाफल्यमाद्यात् (तत्त्वमुक्ता)	अ	170	16
क्षयन्तमस्य	अ	199	6	* चेतननु कारणमाकमाह्वान्	जी	228	14
क्षरं प्रधानम्	जी	16	13	चेदिराजकुलेजातः	प	247	18
क्षिपाभ्यजस्रम् (गी)	लो	80	15	चेष्टाहिताहित प्राप्तिः	जी	38	17
क्षीरादिदं ततः (वृद्धकारि)	अ	159	6	चेष्टेन्द्रिार्थं (न्या. सू.)	जी	38	16
क्षेत्रज्ञशक्तिः	जी	45	25	छेतुश्छेद्यस्यचाभावे (श्रीभाष्यं)	यो	14	7
क्षेमदर्शी नृपसुतः	अ	104	2	जक्षत्कीडन् (छा. 8. 12. 3)	लो	79	1
गतागतं काम (गी)	प	245	3	जगत्प्रकृति	प	272	6
गतानुगतिकः	लो	10	15	जगत्सर्वं शरीरम्	प	213	8
गर्वोऽभिमानः (अमर-नाट्य)	जी	50	12	जगत्सशैलं (रामा. युद्ध.)	प	265	18
गुणसान्ध्यात्ततः	अ	125	3	जगद्विसर्वं	प	222	10
गुणान्धोडशधा	अ	109	11	जगद्व्यापारवर्जम् (ब्र. सू 4-4-17)	जी	82	12
गुणैरियत्ता	प	263	2	जनकस्यकुले	अ	121	9
गुणैष्वद्भिः	प	271	15	जनन मरण करणानाम् (सां. का.)	जी	77	1
गुरु वरणकमेव	अ	105	20	जनानुरागप्रभवाः	लो	21	10
गोमायूनां मलय	मा	128	8	जनेनावमतोयोगी	लो	21	8
गोविन्देति यत्	प	251	17	जय्यो नायुधिभिः (चाटुश्लो)	लो	20	1
गौरनाथन्त	अ	11	2	जरा मरण मोक्षाय (गी)	जी	74	13

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्था	अधि.	पु.	पं.
जातस्य हि ध्रुवः (गी)	मा	94	6	ततस्सर्किकरान् (रामाय. सु.)	सौ	163	8
जाग्रत् स्वप्न (वरद. स्त)	जी	54	11	ततःस्वयंभूगवान् (मनु. स्मृ)	अ	119	6
जाबालिरपि (रामा. अ.)	लो	81	8	ततोचिरेण कालेन	अ	103	8
जाबालि ब्राह्मणोत्तमः (रामा. अ.)	लो	20	11	ततोदुर्योधनं (भारतं)	लो	1	10
जायमानं हि (भा. मो. घ. 344-49)	प	245	11	ततो युद्धपरिश्रान्तम् (रामा. यु.)	प	241	6
जालसूर्य	यो	145	15	ततोऽहमिति कुत्र (वि. प्र.)	लो	48	4
जितकौस्तुभ चौर्यस्य	अ	200	10	तत्तेजयेक्षत (छा.)	अ	160	5
जितबाह्वजिनादि (श्रीरङ्गस्त)	लो	29	13	तत्तेजोऽसृजत (छा.)	अ	118	3
जीवनग्रहणे नम्राः (कुवलयान)	प	244	18	तत्रतं बुद्धिसंयोगम् (गी)	जी	66	1
जीवमुख्यप्राण	अ	193	10	तत्र ये कृतकभावा	वै	31	10
जीवाः नीचोच्च (आनन्दतीर्थका)	जी	73	28	तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् (गी)	अ	96	7
जीवेदुःखाकुले	प	225	16	तत्रैवं सति कर्तारम् (गी)	जी	28	2
जुषन्तजो गुणं तत्र				तत्त्वं जिज्ञासमानाना (भार-शा)	जी	18	4
(वि.प्र. 1-2-637)	प	283	3	तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थं (न्या-सू.)	प्र	11	9
ज्ञाज्ञौ द्वौ (श्त्रे 1-9)	प	256	2	तत्त्वेनयश्चिदचिदीश्वर (आळ-स्तो)	जी	26	1
ज्ञानं नैवात्मनो धर्मः	प	48	14	तत्सर्वं वै हरेस्तनुः			
ज्ञानवैचित्र्यसिद्ध्यर्थ	सौ	179	12	(वि.5.1.22.38.)	जी	40	1
ज्ञानशक्तिबल	प	272	3	तथा च निराधारा	वै	2	8
* ज्ञानशक्त्यादि विशिष्टनाय्	प	214	11	तथा च सन्ततिस्मृत्या	लो	35	11
ज्ञानस्वरूपमत्यन्त (वि.प्र. 1-2-6)	जी	51	7	तथा च हरिशब्दस्य (आगम.प्रा.)	अ	129	12
ज्ञानानन्दमया	अ	202	5	तथा हेयगुणध्वंसात्			
ज्ञानान्मोक्षोपदेशे	प्र	15	20	(विष्णुष. 104. 57)	जी	51	7
ज्ञानेन्द्रियाणि	वै	37	15	तथैवेयं द्विजोत्तम	प	261	1
ज्योतीषिविष्णुः (वि. प्र. 2-12-38)	प	261	1	तदक्षरे परमे	अ	124	8
तद्दृष्ट्याप्रोवा (छा. 6 9-3)	लो	71	17	तदण्डमभवद्वैमम् (मनु. स्मृ.)	अ	184	2
ततः कलियुगस्यादौ	मा	91	18	तदधिगमउत्तरपूर्व (ब्र.सू. 4.1 13)	जी	73	11
ततः कौसल्यमाहूय	अ	104	5	तदनन्तमसख्यातम्	अ	120	3
तद् ज्ञान ब्रह्मसंज्ञितम्	प	278	3	तदनन्यत्व (ब्र.सू. 2.1.15)	मा	114	17
ततश्चेदिपतेर्देहात्	प	245	8	तदन्तकालेसंशुद्धिम्	अ	108	5

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
तदस्यास्ति (पा. शू. 5. 2. 94.)	लो	3	23	तवानन्तगुणस्य (वि.प्र.)	प	272	11
तदिच्छयामहातेजाः	अ	274	17	तस्माच्छूद्रस्य	लो	33	7
तदेकावयवं	अ	128	12	तरमादप्यघेहाददानां (छां)	लो	19	20
तदेतच्छ्रयता	अ	118	12	तस्यादालयविज्ञानम्	वै	36	11
तदेतदक्षयनित्यम्				तस्माद्वा एतस्मादात्मनः (तै.अ.)	अ	163	14
(वि. पु. 1. 22. 60.)	अ	183	1	तस्मात् वैधर्म्यद्वयान्तः	वै	20	6
तद्धि वासुदेवाख्यं (पा.ञ्चरा.वा.)	ष	284	14	तस्मिन्नास्मिस्तु तन्मात्रम्	अ	157	1
तद्भावभाव	सौ	180	12	तस्यागन्ध गुणोमतः	अ	171	16
तद्युक्तं तत्र नच्छलम् (न्यायसू.)	वै	28	4	तं षड्विंशकमित्याहुः	अ	185	16
तद्वच्च जीवः	जी	42	12	ता ऐक्षन्त	अ	160	5
तद्विष्णोः परमं	प	212	12	तानहं द्विषतः (गी. 16-19)	जी	69	11
,, (सुबा. 6.)	अ	205	14	तानि सर्वाणि तद्वपुः			
तन्मात्राणि भूतादौ	अ	152	8	(वि.प्र. 1-22-86)	जी	39	22
तपोन कलकः	लौ	28	14	तिरोधान करीशक्तिः	प	246	15
नभः खलुचलं (मीमांसकका)	अ	178	13	* तीरङ्गुण्ड नीरदुपोल	जी	82	7
तमश्शुद्धे रजः	लो	35	19	तुरीयोऽयं जगन्नाथः	प	277	8
तमः परेदेवे	लो	115	20	तुस्यार्थत्वेऽपि चैतैषाम्			
तमसः परमः	लो	201	14	(गु.च.श्लो.वा)	मा	101	20
तमसस्तु पारे	लो	199	7	तृणस्यैवास्त्रत्वम्	प्र	6	9
तमस्ससर्ज	लो	179	16	तृणानामिवहिग्यर्थ	लो	19	4
तमसोभूतादि	लो	167	15	तृणाखनिः	प्र	8	15
तमीश्वराणां परमम् (श्वे 6.7.)	प	253	9	ते ते स्वस्वमतेर्गनेरनु			
तमेवैकंजानथ (मु. 2. 2. 5.)	प	214	3	(तिरुवाय्मोळि अनुवादः)	अ	107	8
तमोष्ठा-हि-ताः	प	258	19	तेन नारायणः स्मृतः	अ	119	6
तयातिरोहितत्वाच्च (वि.प्र. 6-7-63)	अ	181	13	तेन प्रद्योतेन	जी	45	18
तयोरन्यः पिप्पलम् (मु. 3-1-1)	अ	90	19	तेन मायासहस्रम् (वि.प्र. 1-19-20)	अ	121	10
तर्कैकालंबिगोष्ठ्याम् (तत्त्वमुक्ता)	अ	180	17	तेनैतन्नाभिजानन्ति	अ	186	1
तर्कोहिनाम् (श्रीभाष्यम्)	प्र	10	15	तेन प्रोक्तम् (पाणि. सू.)	स	15	19
तवधर्मेराज इति (माघं)	मा	90	20	तेपि मामेवकौन्तेय (गी)	प	282	14

ग्रन्थाः	अधि.	पु	पं	ग्रन्था	अधि	पु.	पं.
तेभ्यश्चैतन्यम् (चार्वा. सू.)	लो	I1	6	दिविसूर्यसहस्रस्य (गी)	प	272	9
तेषां त्ववयवान्	अ	144	9	दिवीवचक्षुराततम् (नारा अ.)	अ	145	8
तेषामपीयत्परिमाणम् (वैकु.ग.)	अ	201	I1	दिव्यस्थानं	अ	202	6
तेषा मोहः पापीयान्	प्र	4	11	दिव्यैरवेद्यविभवेमि (गी.भा.ता.)	प्र	3	7
तैजसतस्तत्रमनः	अ	152	3	दुःखाज्ञानमलाधर्मो (वि-पु)	जी	80	14
तैजसानीन्द्रिभाण्याहुः	अ	130	I3	दृश्यते च महाज्वालः (रामा सु.)	लो	56	11
तोयेन जीवान्	जी	60	9	दृष्टपृहि नः (रामा अ)	प	285	11
तौहान्वीक्ष्य (घां)	लो	81	I7	दृष्टपंचपुरुषानारीगम्या			
त्याज्यं सुखं विषयसंगम (प्रबोधच)	लो	8	9	(वात्याय. सू.)	लो	30	17
त्रसनरि नयेनस्थापिना (देशिक.स्तो)	सौ	186	1	देवतासन्निधानेन (न्या कुसु.)	लो	54	8
त्रिपादस्यामृतं दिवि (इच्छ.सू.)	प	253	4	देवत्वं सात्विकाः	अ	109	2
त्रिविधं ब्रह्ममेतत्	जी	18	4	"	अ	110	2
त्रिविधात्रिविधैषा	अ	109	3	देवान् देवयजोयान्ति (गी.7.23.)	स	282	13
त्रीन् लोकान् (रामा-सु)	यो	161	2	देवानापूः	अ	502	12
त्रैगुण्यविषयाः (गी)	अ	107	3	देवावैकारिकाः	अ	130	14
त्वदाश्रितानाम्	जी	83	6	देवोवैकुण्ठनाथः	अ	203	4
त्वंन्यञ्चद्भिः	अ	183	14	देव्याचपलया (चाटुश्लो)	यो	291	3
दण्डदण्डनिपाते	अ	200	3	देहविच्छेदः (चार्वा. सू.)	लो	17	14
ददाम्येतद्गतंमम (रामा.पु)	प्र	241	5	देहस्य रक्षणार्थाय (रामा.सु.)	स	2	8
दयान्येषां दुःखाप्रसहनम्				देहिनोऽरिमन् (गी)	लो	73	7
(श्रीरङ्ग. स्त.)	प	237	7	देहेन्द्रियमनः (आत्मसि)	लो	68	6
दया सर्व (गौत सू.)	प	239	16	दैत्येन्द्रसुदोषहृतम्	लो	56	8
दर्शनस्पर्शनाभ्याम्	जी	23	1	दैवैरेषानिगमपदवी (संकल्पसू)	लो	10	8
दशरात्रोषितं कास्ये (आयुर्वे)	लो	13	9	द्रव्यकर्मगुणज्ञैश्च (भार.आ.)	स	7	11
दशवर्षसहस्राणि (रामा. बा.)	प	274	14	द्रष्टुं चक्षुः (भार आ)	लो	63	6
दशास्या पुत्रान्	लो	30	7	द्वन्द्वस्सामासिकस्यच (गी)	प	239	19
दानसंवननाः (रामा. अ)	लो	10	16	द्वेधा भूतानि भित्त्वा (तत्त्वमुका)	प	174	4
दास्यमैश्वर्य (गी)	जी	38	5	द्वे सत्ये समुपाश्रित्य (बौद्धका)	यो	156	9
दिक्ष्वतीकाशान्करोति	लो	72	5	घन्यावयं (श्राद्धका)	स	6	11

ग्रन्थाः	अधि	पु	प	ग्रन्थाः	अधि	पु	प
धर्माधर्मौ भवोमतः	यो	156	5	नतदपलपति स्वर्गकर्णी	लो	8	13
धर्माधर्मौ फलेजातु	लो	28	8	न तदस्ति पृथिव्यावा	लो	36	1
धर्माविरुद्धः (गी)	लो	21	3	नदीहालाहलानाम	लो	56	8
धर्मेप्रमीयमाणेतु (श्लो-वा)	प	210	12	न धर्मान् चरेत् (वात्स्या.सू.)	लो	19	7
धातायथापूर्वं	पु	227	13	न नास्तिकाना वचनं (रामा-अयो)	लो	81	9
धारावाहिकविज्ञानम्	यो	158	14	नन्वत्राचेतनानाम् (तत्त्वमुक्ता)	प	269	5
धिष्ण्यमोक्षः (अमर)	प	282	23	नपरदारान्गच्छेत्	लो	73	12
नक्रदाचिदनीदृशजगत् (श्लो.वा.)	अ	184	9	न प्रेत्यसंज्ञास्ति	जी	62	13
नकर्मणा वर्धते (6 नारा.12.3)	प	234	17	न ब्रह्मानेशानः (अधवेशि)	प	278	11
नकर्माविभागात् (ब्र.सू. 1.35)	प	224	9	न ब्राह्मणं हन्यात्	प	234	1
”	लो	75	17	नभूतसंघसंस्थानः	जी	39	16
न कलंजं भक्षयेत्	लो	81	20	नमः ऋषिभ्यः	स	16	11
नकामाश्चरेत् (वात्स्या.सू.)	लो	27	7	नयाति नच तत्र	यो	136	9
न कालस्तत्रै प्रभूः	अ	199	3	नयोत्स्ये (गी.1.)	अ	206	9
नक्षत्रं तारका (कोशः)	यो	152	8	नवमेघजन्यम्	लो	33	7
नक्षत्राणामहं (गी)	अ	137	12	नवयं कवयस्तु (मुक्तकश्लो)	प्र	9	4
नखत्वभावो	यो	149	17	नहवै पुरुषेप्राणाः	अ	150	22
नग्राह्यभेदमवधूय (आत्मत)	लो	32	6	नविगृह्य कथा	स	4	5
न च गत्यन्तरं स्थिरं (न्या.कुसु)	लो	62	11	नविज्ञातुः (ब्र.6.8.10)	जी	48	20
न च वाचंविजिज्ञासीत	प	254	13	”	जी	57	7
न चेदुत्पत्तिरुत्पतेः	लो	18	6	नशब्दशास्त्र	लो	20	9
न जायते म्रियते	जी	12	15	नशान्तानापि	अ	156	12
”	लो	80	10	नष्टप्रज्ञः	लो	82	14
नतत्समश्च (श्वे.6.8.)	प	262	14	नसतः कारणापेक्षा	मा	89	6
”	प	234	14	नसन्न चासत्	प	278	6
नतत्रसूर्यः	प	272	10	नस्थानतोऽपि (ब्र.सू. 3-2-11)	प	236	6
नतथादोषः	लो	83	5	न स्वर्गोनापवर्गोवा	लो	19	1
न तु दृष्टान्तभावात्	प	235	20	न हन्यते हन्यमाने	लो	70	4
”	जी	48	10	न हवै सशरीरस्य (छां. 8-12-1)	जी	76	8

ग्रन्था	अधि.	पु	पं	ग्रन्था	अधि.	पु.	पं
नहि कश्चित्क्षणमपि (गी)	लो	76	10	नासतो विद्यते	अ	182	12
नहि तत्करणं लोके (श्लो. वा)	लो	35	16	नासीत्तमः	अ	121	2
नहि पालन	अ	199	15	नास्तिचेन्नास्तिनोहानि	लो	32	12
नहि मृगाः (महाभा)	लो	8	8	नास्य जरयैत्	प	270	4
नहि मे जीवितेनार्थः (रामा अ)	प	235	19	निचाय्यत्वादेवं	अ	122	16
नह्यसन्घटादिः (खण्डन)	मा	105	1	नित्यालिङ्गास्वभाव	प	235	4
न ह्यात्मा शक्यते (भारत)	अ	147	8	नित्यसत्त्वामवन्त्येते	लो	49	7
नागरं द्राविडं (षाञ्चरा)	अ	111	12	नित्यस्सर्वगत. (गी)	जी	45	25
नात्यश्नतस्तु (गी)	अ	106	7	नित्यसिद्धेतदाकारे (पा.पौ स.)	अ	203	4
नात्रेयीं हन्यात्	प	234	2	नित्यासततविक्रिया	अ	113	1
नानवाप्त (गी)	प	225	13	नित्यं करीशतिमिराविल (देशिकस्तो)	लो	83	19
नानात्मानोव्यवस्थातः				नित्यं प्रियास्तव- (पञ्चस्त)	जी	84	3
(कणा सू. 3-2-19)	यो	131	5	नित्यं नित्याकृति	अ	203	2
नानावीर्याः (वि.प्र. 1-2 52)	अ	180	2	नित्योनित्यानाम्	प	234	14
नानाशास्त्रार्थमुख्यैश्च (भारत)	लो	20	21	नित्यो वा अरे	लो	60	4
नान्त गुणाना (वि प्र.)	प	272	14	निम्नोन्नतश्च	प	225	5
नान्यदष्टं स्मरति (न्या कुसु.)	लो	62	1	नियतिः कालइत्येते	अ	194	2
नान्यानपीडयित्वेह	लो	27	13	निरस्ते देहचैतन्ये (आत्मसि)	लो	60	14
नान्योनुभाव्य	यो	132	7	निराधाराः निर्धर्मकाश्च	जी	22	9
नाभाव उपलब्धे (ब्र.सू. 2-2 27)	यो	149	14	निर्गुणत्वान्नचिद्धर्मा			
नाभुक्तं क्षीयते	अ	14	1	(सा.सू. 1-146)	जी	43	13
नाभ्या आसीत् (पुरुष)	अ	188	10	निर्दोष हिंसमं (गी)	जी	64	7
नायमात्मा (क. 1-2-23)	प	245	7	निर्यथावथपौलस्त्यः (रामा. सुन्द)	वै	15	3
नायं देवः	जी	16	22	निर्वाणमयएव	जी	80	11
नारायणाद्ब्रह्मा	अ	118	7	निर्वर्तनार्थं तवराम [रामा.अयो]	लो	81	1
नारायणो जगद्योनिः	अ	116	19	निवासशय्यासन [आल स्तो]	अ	202	2
नारीणा व्यभिचात्	लो	34	7	निशिनेति	जी	78	20
नार्थश्चरेत् (वात्स्या सू.)	लो	27	4	निश्शेषात्मापवर्गे [तत्त्वमुक्ता]	जी	70	15
नासतोऽदृष्टत्वात्	वै	39	11	निष्कलं निष्क्रियम् (श्वे.6.19)	प	228	10

ग्रन्थाः	अधि.	पृ	प	ग्रन्था	आधि,	पृ	पं.
निस्संशयेषु सर्वेषु	स	3	10	परस्परविरोधेहि (न्यायकुसु)	मा	88	8
नीरन्ध्रेष्वुकाचादौ	अ	146	10	परस्योत्सादनार्थं (गी)	लो	17	18
नीलतोयदम-ग्रन्था (नारा-तुवा)	अ	94	6	परातिसंधानं (शाकुन्तलं)	लौ	8	17
नेतरोनुपपत्तेः (ब्रसू)	प	234	17	परास्तुतच्छ्रुतेः (ब्र सू 2 3.40.)	प	220	17
नेष्टस्वान्यग्रहः (तत्त्वमुला)	यो	155	20	परास्यशक्तिः (श्वे 6 8)	प	266	24
नैकं भूतमपक्रमात् (न्या-कुसु)	लो	62	2	परितःपतितैः (वैकुण्ठग)	अ	203	10
नैवोदेतानास्तं	प	233	12	परित्यजेदर्थकामौ	लो	27	20
न्यस्तमात्रस्य तस्याके (भारत)	प	248	4	* परित्याज्यत्व (पु.पु.)	मा	107	6
न्यायतत्त्वार्थविज्ञान	लो	20	22	परोवाग्यूहोवा (पञ्चस्तव)	प	243	8
पंचचेन्द्रियगोचराः	अ	137	9	पशुपक्षिमनुष्याद्यैः	प्र	12	11
पंचातीता तुबन्धकी	लो	30	22	पशुमारणकर्म (शाकुन्तलं)	प	239	5
पं चेन्द्रियाणि	वै	37	16	पश्यन्तीषु श्रुतिषु (देशिकस्तो)	प	226	15
”	अ	126	4	पादमूलं गमिष्यामि [रामा-आर]	अ	103	20
पंचोपनिषदात्मके	अ	205	10	पादोस्य विश्वा [पुरुषसू.]	अ	119	17
पटवच्च (ब्र सू)	अ	182	1	पापंप्रज्ञानाशयति [भा.उद्यो.]	प्र	11	14
पण्डितास्समदर्शिनः (गी)	जी	64	7	पापिष्ठःक्षत्रबन्धुश्च	अ	103	4
पदमदक्षिणम् (देशि-स्तो)	प	283	2	पारुष्यमतिवादश्च	स	4	2
पदार्थे तत्र तद्वत्ता (न्यायसू)	मा	116	15	पिणंगियमरर्	जी	86	10
पद्माभिरामवदन (देशिकस्तो)	प	271	2	* पिण्डः पृथग्यतः	जी	63	3
पद्म्या भूमिः (पुरुष)	अ	188	9	,, [वि.पु 2 16.85.]	लो	70	15
पयोऽन्वुवच्चेत् (ब्र.सू.)	प	269	6	पितामाताचभगवान्	अ	103	14
परमं साम्यं (मु.8.1.3.)	लो	78	14	पितृदेवमनुष्याणाम्	अ	83	12
परमात्माचसर्वेषां (वि.पु.6 4.40.)	यो	273	7	पितृवत्त्वप्रेयान् (श्रीगुण-रत्न)	प्र	4	16
परमानन्ददायिन्यः [संकरपसू]	लो	17	18	पिवन्त्येना	अ	185	16
परमार्थस्त्वमेवैकः (वि.पु.6.4.38.)	अ	193	4	* पिपाडुमुक्तरा (पु.पु.)	जी	71	5
परमेष्ठी पुमान्	अ	205	6	पुराणं मानवोर्धमः	अ	110	18
पररन्ध्रेषु जात्यन्धाः	लो	35	1	पुरुषश्च कर्मार्थत्वात् [जै सू.3.1.6]	जी	38	1
परविद्यासुजीवोक्तिः (न्यायसि)	प	232	6	पुरुषश्चाप्युभवेतौ [वि पु.6.4 39]	जी	62	12
परश्शतपरिक्षोभात् (न्यायसि)	यो	145	4	पुरुषोऽस्ति भोक्तृ [सा का.]	जी	77	7

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्था	अधि.	पु.	पं.
पुंसांजटाभरण [भागवत]	लो	10	8	प्रदेशवर्तिसंयोग [न्यायसि]	यो	145	8
पूर्णमदः	प	165	10	प्रधानतत्त्वमुद्भूतम्	अ	165	7
पूर्वपदात्संज्ञायां [पाणि]	प	277	14	* प्रपन्न ^{अथ} विहितविषय	लो	80	8
पूर्वसंबन्धनियमे [खण्डन]	मा	100	18	प्रपन्नस्य धर्मबुद्धयास्वदार	लौ	30	7
पूर्वोत्पन्नमसक्तं	अ	154	6	प्रबलैश्चशास्त्रैः [आळ-स्तो]	प	279	7
पृथक्त्वेव्यक्तितोजातिः	सौ	167	7	प्रभावान् सीतया [देशिकस्तो]	प्र	4	15
पृथिव्यप्सुप्रलीयते	अ	151	5	प्रलयसमय [श्रीरङ्गस्त]	प	286	19
पृथिव्या ओषधयः	अ	173	9	प्रवृत्तिचनिवृत्तिच [गी]	अ	126	11
पृथिव्यापस्तथातेजः	अ	164	11	प्रशासितारम्	प	219	2
पृथिव्यापस्तेजः	लो	7	18	प्राकृतोद्विपरार्धकः	लो	78	5
पृष्ठोपिनवदेदर्थ	सौ	164	18	प्राक्पश्चात्सत्त्वहानेः [तत्त्वमुक्ता]	मा	120	12
प्रकृतिः कुरुतेकर्म	जी	79	7	प्रागसत्त्वुऽछमेवस्यात्	मा	105	9
प्रकृतिर्यामया [वि प्र. 6-4-39]	जी	60	6	प्राचीनैर्व्यवहार [सिद्धाश]	स	9	7
प्रकृतिं पुरुषं [गी 13-19]	प	223	8	प्राणनेव प्राणोनाम [बृ. 3-4-7]	स	145	16
प्रकृतेः क्रियमाणानि [गी]	जी	79	11	प्राणमनूकामन्नम् [ब्र. 6-4-2]	स	139	4
प्रकृत्यात्मभ्रान्तिः [रहस्यत्रय]	जी	17	7	”	स	154	19
प्रजयाहि मनुष्यः	लो	30	7	प्राणाद्वायुः [पुरुष]	स	188	9
प्रजातन्तुं मा	लो	30	8	प्राणायामेनपवने	प	285	6
प्रजापतिः प्रजाः	जी	60	9	प्राणेन्द्रियमनास्येव	लो	70	22
प्रजापतेस्सभां	अ	202	13	प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा [कौ 3-1]	लो	61	4
प्रतिलोमानुलोमाभ्याम्	अ	37	2	प्राणोह पिता	लो	61	4
प्रतीतिश्चेदिष्टा [तत्त्वमुक्ता]	मा	127	5	प्रादुर्भावान्तरोपेतम्	प	283	12
प्रत्यक्षमनुमानं च				प्रायेण पूर्वभागार्थः	प	278	18
[म स्मृ 12-103]	जी	30	9	प्रीयसे दूयसे चत्वम्	लो	52	15
प्रत्यक्षाश्रुतिरर्थधीः [श्रीरङ्गस्त]	लो	32	13	प्रेरितारञ्चमत्वा	प	211	8
प्रत्ययार्थं च मोक्षस्य	लो	26	1	फलबर्हाभ्यामिनज् [पाणि सू.	प	257	21
प्रत्ययोऽधीनशपथ [कोशः]	वै	12	19	फलमतउपपत्तेः [ब्र.सू. 3-2-17]	प	280	13
प्रत्यालीढस्थिति [देशिकस्तो]	प्र	6	7	बलवानभवद्वायुः	अ	172	2
प्रत्येकं दृश्ययौग्यत्वे	सौ	171	19	बलिभुजिशिशुपाले	पी	248	15

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
बहिः प्रज्ञोविभुः	पी	252	18	भूततन्मात्रशब्दोद्यम्	अ	130	17
बहिरन्तश्च तद्व्याप्तिः [रहस्यत्रय]	पी	264	8	भूतं स्थावरजंगमम्	अ	193	3
बहिरन्तमच्छेदि	प्र	5	15	भूतादिं असते	अ	128	20
बहिर्मात्स्यनधारयेत्	स	6	1	भूतादिस्तुविकुर्वाणः	अ	130	13
बहुस्यामिति प्रजा [तै आ 6.]	अ	117	11	भूतादेराकाशम्	अ	166	5
बहीप्राजाजनयन्ती	अ	99	18	„	अ	202	20
बालास्यात्षोडशाब्दा	लो	3	22	भूतादेशशब्दतन्मात्रम्	अ	161	19
बुद्धिश्चबोद्धव्यं	अ	136	7	भूतेन्द्रियाणा हेतुः सः	अ	132	18
बुद्ध्याविविच्यमानानां (ल अ.सू.)	जी	22	19	भूतेभ्यस्समुत्थाय	लो	74	4
बृहस्पतिसमोबुद्ध्या (रामा.वा-)	लो	20	1	भूमिपालादिसंकेतः	लो	10	20
ब्रह्मण्योदेवकी	अ	207	3	भृशभवति दुःखितः (रामा.अ.)	प	240	15
ब्रह्मरुद्रार्जुन	प	283	4	भेदश्च भ्रान्तविज्ञानै-	यो	132	6
ब्रह्मवनं ब्रह्म	प	212	18	भेक्ताभोग्यम् (श्वे. 1 12)	जी	18	1
ब्रह्मवाङ् (बृ.३.४.११)	प	278	2	भोगमात्रसाम्य (ब्र.सू.४.४ 21)	जी	82	14
ब्रह्मवादिनोवदन्ति	अ	102	3	भोग्यमुकुन्दगुण (देशिकस्तो)	जी	34	18
ब्रह्मविदामोति (तै.आ.१)	प	260	3	मत्कर्तृतामननुकीर्त्य			
ब्रह्मविष्णुरुद्र	प	279	16	(तौतातिक्रमतिलकम्)	स	4	8
ब्रह्माणमग्निगा	अ	138	6	मत्तस्सर्वमहं (वि.पु.)	प	255	11
ब्रह्मादक्षादयः	अ	192	16	मदेकवर्जकिमिदं (अळव-स्तो)	अ	207	11
ब्रह्माविश्वसृजोधर्मः	अ	108	21	मद्ग्रामवासी भगवान्	प	275	2
ब्राह्मणक्षत्रिय (गी)	लो	9	11	मधुकेनतुगाक्षीर्या (आमुर्वे)	लो	13	11
ब्राह्मणस्यचदेहः	लो	37	16	मध्येविरिञ्चिशिवयोः (देशिकस्तो)	प	276	13
ब्राह्मो नैमित्तिकः	लो	78	4	मनश्चमन्तव्यंच	अ	136	7
भवान्मेप्रियकामार्थ	लो	81	4	मनष्टानीन्द्रियाणि	अ	145	10
भारतःपचमोवेदः	अ	135	7	„	अ	151	4
भावान्तरमभावोहि-	मा	95	4	मनसैतान्कामान् (छा.८. 2.5)	जी	70	9
भावो यथातथाऽभावः (न्या.कुसु.)	मा	100	13	„	लो	65	9
भाषाप्रयुक्तस्सर्वो (श्लो वां)	स	11	15	मनस्सर्वेन्द्रियाणिच	अ	133	3
भीष्मद्रोणाक्षतिक्रम्य	अ	100	18	मनुष्यदेहिनांचेष्टां	जी	28	7

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
मनूनां सर्गमकरोत्	प	277	3	मिथः करम्बितैरेव (न्यायसि)	अ	192	13
मनोजवेष्वसमाः	जी	72	23	मीमासायाः कवन्धं (अधिकरणसा)	प	210	9
मनोबुद्धिरहङ्कारः (गी)	अ	125	15	मार्हिंस्यात् सर्वामृतानि	प	234	1
"	अ	125	19	"	वै	28	12
मनोऽस्यदैवंचक्षुः	लो	65	9	मुकुन्दकरुणां वन्दे (आचार्य वचनम्)	प	239	1
मन्त्रकृतोवृणीते	स	16	11	मुक्तात्मानोऽपि शिवाः (पाशुप)	जी	85	17
* मन्दमान आनुकूल्यम् (विरोधप)	जी	51	20	मूल प्रकृतिरविकृतिः (सा. का.)	अ	159	23
मन्वर्थविपरीतातु (भृगुस्मृतिः)	अ	118	18	मूले मूलाभावात् (सा. सू.)	अ	97	10
मम त्व मनयानित्यम्	अ	119	20	मृग तृष्णांभसि स्नातः	मा	102	1
ममप्राणाः	लो	61	8	मेघान्धकारबृष्टयमि	अ	122	7
ममयोनिर्महद्ब्रह्म (गी. 14. 3)	प	278	3	मैवं कर्माक्षकाल (अधिसारा)	जी	35	9
मम साधर्म्यमागताः (गी. 14. 2)	जी	76	12	मोक्षं सालोक्यसारूप्यं	जी	71	14
"	लो	78	14	मोहनाख्यस्तथा बुद्धः	प	283	17
मया तु विविधं वन्यम् (रामा. आ)	अ	103	21	मोहयित्वाजगत्सर्वम्	प	241	1
मर्त्यावतारस्त्विह	प	240	6	य आत्मदा बलदा	प	214	3
महता पुण्यपण्येन	प	244	12	य आत्मा अषहतपाप्मा (छा. 8.7.1)	लो	19	3
महदाद्याः विशेषान्ताः	अ	184	1	य एव लौकिकास्तएव (शाबरभा)	स	13	15
महान्वै बुद्धिलक्षणः	अ	125	16	यजन्ते सात्त्विका (गी)	अ	105	1
"	अ	126	9	यजमानपंचमा	अ	137	11
महाबलान्महावीर्यान्	वै	28	6	"	अ	138	4
महामृतान्यहङ्कारो (गी 13. 5)	अ	128	3	यजुर्वेदतरोऽशाखाः	स	16	16
"	अ	153	9	यतो वा इमानि (तै. भृ. 1)	लो	74	10
"	जी	50	8	यतो वाचो निवर्तन्ते (तै आ. 9)	प	286	10
माध्याह्निकं कर्म समाप्य	प	284	13	यत्करूपकोटिनियुत	लो	55	4
मानं प्रदीपमिव	प्र	10	1	यत्किञ्चिदपि कुर्वाणो	अ	108	6
मामात्मपरदेहेषु (गी. 16. 18)	प्र	12	1	यत्नादपि परक्लेशं	प	237	6
मायां तु प्रकृतिं विद्यात् (श्वे. 4.10)	अ	163	4	यत्ने कृते यदि	लो	25	6
मायामात्रं तु (ब्र सू. 3 2. 3)	यो	150	18	यत्र विश्वं भवति	प	272	6
मार्गमाहिषमांसानि (भार. आ.)	अ	103	15	यत्र सुप्तो न कञ्च न (बृ. 6.3.19)	प	252	15

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
यत्सप्तान्नानिमेधया	प	253	16	यद्यद्वदन्ति तथाभवन्ति	जी	71	17
यत्सत्तत्क्षणिकं यथाजलधरः	वै	19	13	यद्यन्योऽस्तिपरः			
यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्म (बृ. 5-4-1)	अ	134	8	(वि. प्र. 2-13-90)	जी	64	14
यत्सारभूतं तदुपाददीत	अ	106	6	यद्यस्मादभिजायेत	अ	158	23
यथा कथञ्चिदारब्धे	जी	70	10	यन्न दुःखेन सम्भिन्नम्			
यथा च कश्चित्परशुं	लो	26	1	(शा. दी 4-3-15)	प	225	23
यथा दस्युस्समर्यादः	लो	29	16	यः प्राणेन प्राणिति	प्र	44	25
यथा नद्यः स्यन्दमानाः				यस्तूभयोस्समः	अ	149	20
(मु. 3-2-8)	जी	81	2	यस्त्वयासह (रामा. अ)	प	285	19
यथा मधुकरराजं	लो	40	14	यस्मात्क्षरमतीतः (गी)	जी	48	18
यथा यथार्थाश्चिन्त्यन्ते	मा	90	4	यस्माद्धर्मस्योपचितिः	लो	27	21
यथा सर्वगतोविष्णुः	प	213	12	यस्मिन्कल्पे तु यत्प्रोक्तम् (मात्स्यम्)	अ	111	4
यथा सोम्यैकेन (छां 6-1-4)	प	229	2	यस्मिन्न नित्यता नास्ति (बौद्धका)	वै	20	5
यथाहिमवतः पार्श्वम्	जी	73	20	यस्य पृथिवीशरीरम् (सु. 7)	प्र	39	22
यथाहि पादपोमूल	प्र	11	16	यस्य मृत्युः शरीरम् (सु. 7)	अ	119	15
यथोदकं शुद्धेशुद्धं	जी	81	12	यस्याक्षर शरीरम् (सु. 7)	अ	115	5
यथोर्णनाभिः सृजते	प	232	4	यस्याव्यक्तं शरीरम्	अ	115	4
यदग्ने रोहितं रूपम्	अ	99	19	यस्यार्थास्तस्यमित्राणि	लो	9	15
यदाग्नेयोऽष्टाकपालः				यस्सर्वज्ञः सर्ववित् (मु. 1-19)	प	272	6
(तै. सं. 2-6-5)	प	281	22	यस्सर्वं नाभ्युपेयात् (तत्त्वमुक्त)	मा	124	6
यदा तमस्तन्न दिवा	प	121	1	यकंचिदुज्ज्वलं पुरुषं	लो	31	8
यदा तमसि सत्त्वं च	प	131	14	यल्लब्धाचापरं लाभम्	जी	74	14
यदा पंचावतिष्ठन्ते	अ	132	14	यः पार्थिवानि विममे (नारायणा)	अ	98	1
यदायतं जगत्सर्वम् (देशिकस्तो)	प्र	5	19	यः पृथिवीमन्तरे	प	218	25
यदितंदर्शयाम्यस्मै	लो	64	3	याज्ञवल्क्य स्तदा प्राह	प	16	20
यदि विप्र न जानीषे	अ	103	16	यावज्जीवं सुखं जीवेत्	लो	9	1
यदुक्तं यस्य साधर्म्यं (न्यायसिद्धा)	अ	98	1	यावज्जीवं सुखं जीवेत्	जी	81	23
यद्भूतयोनिम्	प	229	9	यावदस्मिन् शरीरे	प	254	14
यद्यदेष्टं तदातस्य (तत्त्वटी)	प	226	13	या वेदवाद्याः स्मृतयः	लो	3	11

ग्रन्था	अधि.	पु.	प.	ग्रन्था	अधि.	पु.	प.
युगान्तकाल प्रतिसंहतात्मनः (माघः) प	266	7		रोमकूपेष्वनन्तानि (गी)	अ	184	4
युवा कुमारः प	234	11		लभते च ततः कामान् (गी)	प	283	24
युष्मदसत्प्रत्ययगोचर (शङ्करभा) स	2	14		लब्धिस्त्यात्यर्थिनान्तु	स	7	7
येन येन गुणेनेमान् अ	109	1		लभोपायोहि शस्तानम्	लो	13	10
येना क्षरं पुरुषं वेद (मु. 1.2.13) जी	60	1		लिंगदर्शनाच्च (जै सू-2.3 9)	स	15	13
येना श्रुतं श्रुतं भवति (छा.6.1.3) प	228	18		लिंगभूयस्त्वात्तद्धि (ब्र सू-3.3.43] प	280	21	
ये पुनर्धर्मशास्त्रेण लो	29	17		लोकसिद्धो भवेद्राजा	लो	21	14
येवैकैचास्साल्लोकात् (छा) प्र	45	24		लोकेषु विष्णोर्निवसन्ति	जी	71	16
योगाचारो जगदपलपति (श्रीरङ्ग-स्त) सौ	165	2		लोहितंरजः	अ	99	11
यो ब्रह्माणं विदधाति (श्वे. 6.18) अ	183	16		लोहितशुक्लकृष्णाम्	अ	100	9
योवेत्ति युगपत्सर्वम् (न्याय त) प	272	5		वने वा नगरे वापि	जी	69	17
योऽसाधुभ्योऽर्थ लो	28	14		वरद तवखलु प्रसादादृते (पञ्चस्त) अ	201	6	
यो हैतानन्तान् अ	139	6		वर्णाश्रमाचारवता	लो	21	16
रघुवर यदभूस्त्वम् (आळव-स्तो) प	246	11		वर्षादिवद्भवोपाधिः (न्या कुमु)	अ	185	4
रङ्गस्यदर्शयित्वा (सा,का) अ	122	20		वसिष्ठो वामदेवश्च (रामा. यु)	लो	20	10
रजस्तमश्चाभिभूय अ	100	5		वस्तुस्थैर्यं विरुद्धानुपहित			
रजोरागात्मकं अ	96	8		(तत्त्वमुक्ता)	सौ	172	5
रमणीयचरणाः लो	73	3		वस्त्रेदीर्घैकं तन्तु (तत्त्वमुक्ता)	अ	182	1
रसो वै सः (तै-आ.7) जी	76	12		वाचारंभणविकारः	अ	182	12
रसोहमप्सु (गी 7.8) अ	171	17		वाचाविरूप	स	15	13
रुक्माभम् अ	200	13		वाचिकैः पक्षिमृगताम्			
रुद्राक्षकंकणहस्ते लो	10	8		(म. स्मृ. 12-9)	लो	55	1
रुढ्या तु कामं पुरुषोत्तमः				वात्सीपुत्रास्तु (सर्वार्थ)	जी	22	12
(हरदत्तकारिका) मा	90	22		वादेन ब्राह्मणं जित्वा	प्र	6	15
रूपश्लेषोहि सम्बन्धः वै	5	7		* वानुलार् अरियलाहा	प्र	8	7
रूपं रूपं प्रतिरूपः (क.5.9) प	246	11		वायव्यं श्वेतं	प	225	21
रूपाद्यायतनास्तित्वम् मा	88	12		वायुराकाशे लीयते	अ	163	9
रूपान्तरं तत् द्विज प	223	12		वायुभूत्वाततोगच्छेत्	लो	61	1
रेखामात्रमपि (रघुवं) प	208	1		वायुवैक्षेपिष्ठा	प	225	21

ग्रन्थाः	अधि	पु	पं.	ग्रन्थाः	अधि	पु	पं.
वायुश्चान्तरिक्षं (बृ. 4-३-३)	अ	202	20	विश्वातिशायिसुख (देशिकस्तो)	अ	206	2
वायुः सर्वत्रगः	जी	46	2	विश्वान्तर्वर्तिबालोदर—	प	266	13
वारणस्यां महाप्राज्ञः	अ	103	6	विश्वारमे विवर्तम् (तत्त्वमुक्ता)	प	258	12
वालाग्रशतभागस्य (श्वे. 5-9)	अ	139	10	विश्वेभ्यः काण्डक्रषिभ्यः	स	16	12
वासनासंक्रमो नास्ति (न्या. कुसु.)	लो	62	5	विश्वंपुराणं	अ	119	10
वासासि जीर्णानि(गी)	लो	70	16	विषयः करणं	वै	14	2
वासुदेवस्यो भक्तः	जी	60	10	विष्णुराराध्यते	लो	82	13
वासुदेवात्संकर्षणोजायते (पाञ्चरा.)	प	275	17	विष्णोरन्ये-राध्यमानाः	प	282	21
विकल्पोऽवस्तुनिर्भासात् (बौद्धका)	लो	18	2	विष्णोरर्चावतारेषु	प	276	8
विकारजननीम्	अ	185	15	विष्णोरेताविभूतयः	प	261	12
विकार विरहोवीर्यम्	प	272	8	विष्णोस्वरूपात् परतोदिते	अ	189	13
विकाराः षोडशपरे	अ	153	8	वीक्ष्यमन्यद्विमुक्तौ (तत्त्वमुक्ता)	प	276	17
विक्रीणन्तं च पण्यानि	अ	103	6	वीतरागजन्मादर्शनात् (न्या.सू.)	लो	69	10
विगतेच्छाभय(गी)	जी	74	16	वृक्षस्य स्वगतोमेदः	जी	24	16
विचित्रादेहसंपत्तिः	प	224	3	वृद्धिस्समानैस्सर्वेषाम् (आयुर्वेद)	अ	100	6
विज्ञान धन एव (बृ. 4-4-12)	जी	49	1	वेदमधीत्यस्नायात्	प	225	18
विज्ञानादिभावे वा (ब्र सू.)	प	273	15	वेदानध्यापयामास	अ	138	5
विज्ञानं यज्ञ तनुते (तै. आ 5)	जी	77	15	वेदान्तेषुयमाहुः (कालिदासपद्यम्)	मा	100	12
विदुरान्नानि बुभुजे (भार)	अ	103	12	वेदेनरूपे व्याकरोत्	स	15	5
विद्वद्यनादी उभावपि (गी)	लो	75	4	वेदोऽनृतोबुद्ध (यादवप्रका)	प	256	6
विद्याकालौ भवत्कृतौ	अ	194	1	वैधर्म्याच्चनस्वप्नादिवत्			
विद्याचोरोगुरुद्रोही	प्र	13	14	(ब्र. सू. 2-2-28)	सौ	179	8
विफलविश्ववृत्तिर्नः (न्या. कुरु.)	लो	73	10	वैशेष्यास्तु तद्वादस्तद्वादः (ब्र.सू.)	अ	131	15
विभवाः पद्मनाभाद्याः	प	283	15	वैषम्यनैर्धृष्ये-न (ब्र.सू. 2-1-34)	लो	70	13
विभीषणोवा सुग्रीव (रामा.यु.)	प	252	4	व्याक्ताव्यक्ते तथैवान्ये	प	223	12
विराजापरमव्योम्नोः	जी	74	15	व्यक्त्युल्लासौविसृष्टि (तत्त्वमुक्ता)	अ	182	11
विवादाध्यासितं सर्वम्	प	228	16	व्यपदेशिवदेकस्मिन् (पा सू)	लो	12	5
विशेषाविशेषलिङ्ग	अ	158	15	व्यसनेषु मनुस्याणाम् (रामा.अ.)	प	237	3
विशेषेऽनुगमाभावात् (बौद्धका)	लो	4	15	व्यूहस्तोत्रोभिमानी (सुदर्शन)	प्र	5	21

ग्रन्था	अधि,	पु	पं	ग्रन्था	अधि.	पु	पं.
शङ्काचेदनुमास्त्येव (न्या. कुसु)	लो	23	8	* शयून्ददनिर्लेपेरिय	जी	40	11
शब्दज्ञानानुपाती (योग. सू)	सौ	168	22	शेषः परार्थत्वात् (जै सू)	जी	37	3
शब्दमात्रे तथाकाशम्	अ	158	6	श्मशाने जायते वृक्ष	स	6	12
शब्दश्चोत्रं तथाखादि	अ	147	13	श्रद्धावान्भजतेज्ञानम्	स	3	4
शब्दादिष्वनुरक्तानि	लो	40	17	श्रमणीशबरीनाम (रामा आ)	अ	103	18
शब्दाद्यास्तत्तदक्ष (तत्त्वमुक्ता)	अ	175	12	श्रुतिर्हिगवाक्य (जै-सू)	प	281	3
शब्दैकगुणआकाशः	अ	155	16	श्रुतिस्मृतिर्मैव (गी)	लो	57	19
"	अ	171	12	श्रोत्रचक्षुः	अ	149	10
शमयाविपश्यना	यो	131	7	षट्कोणयुगपद्योगात् (बौद्ध-का)	सौ	168	9
शरीरप्रलयोमुक्तिः	लो	17	16	षट्त्रिंशद्भेदभिन्नास्ते	प	274	4
शरीरवाङ्मनोर्मियत् (गी)	जी	79	18	षाष्टगुण्यप्रसरोनित्यम् (पाञ्चरा)	अ	202	5
शरीरस्थिति-हेतुत्वात्	लो	27	7	षाड्गुण्याद्वासुदेवः (श्रीरङ्गस्त)	प	271	11
शरीरं यदवाप्नोति	अ	142	3	सउश्रेयान्भवति	प	283	12
शाखापत्रोमहावृक्षः	मा	90	18	सएकधाभवति	जी	40	5
शास्ताविष्णुरशेषस्य	प	274	7	सएको मानुष आनन्दः	जी	72	2
शास्त्रदृष्टविरोधाच्च (जै. सू)	लो	33	13	सएको ब्रह्मण आनन्दः	जी	72	13
शास्त्रंभूरिनिजस्वरूपमतये	प	244	6	स एवाद्यस उश्चः	प	234	14
शास्त्रेषुसंस्कृतादन्यत्	स	14	27	स एवैनंप्रीतः	लो	56	1
शिक्षविद्योपादाने	अ	200	3	स कारणं करणाधिप	अ	128	21
शिक्षादारुसंघातः (विष्णु-पु)	लो	43	8	स कृत्वा प्लवमात्मानम्	लो	28	10
शिरश्चराजसिंहस्य (भारत)	लो	1	10	स घोषो धार्तराष्ट्राणाम्	प्र	9	1
शिरोयक्ष्म प्रतिश्याय (आयुर्वे)	प्र	12	10	सङ्कर्षणस्तु देवेशः	प	273	16
शिशुपालापराधास्त्वम्	प	243	6	सङ्कल्पः कर्ममानसम् (अमर)	अ	135	16
शिष्यस्तेहम् (गी)	प्र	13	17	सङ्कल्पादेव तच्छ्रुते	जी	83	3
शीतोष्णवर्षांभु	प्र	12	12	संकीर्णास्सात्त्विकाश्चैव	अ	110	11
शीतोष्णे चैव वायुश्च	अ	107	17	"	प	281	7
शीर्षिकपालभिनत्ति	अ	202	4	संख्यातुं नैवशक्यन्ते	प	272	16
शूद्रयोनावहंजातः	अ	103	9	सङ्कीर्णेषु सरस्वत्याः (मात्स्यपु)	प	281	9
शूद्राशूद्रस्यभार्यैका	लो	36	17	सङ्घातपरार्थत्वात् (सा. का.)	लो	35	13

ग्रन्था	अधि	पु	पं	ग्रन्था	अधि	पु	पं.
स च संस्कारकोशस्ते	लो	67	13	सप्त वै शीर्षण्यानि	अ	150	22
स च स्वर्गीगतस्त्वर्ग	अ	102	23	स ब्रह्मासशिवः (नाराय)	प	281	1
स चानन्त्याय कल्पते	जी	47	18	समंतु दर्शनं (जै. सू.)	स	13	4
सजातीयाः क्रमोत्पन्नाः	यो	154	8	समयाः शपथाचार (निखण्डु)	लो	21	12
सततं दूषयन् विष्णु	अ	102	19	समस्तशक्तिरूपाणि (वि. पु.)	प	275	19
सततं सेव्यमानापि	लो	3	22	समस्तहेयरहितम् (वि. पु.)	अ	205	12
सत्यकामस्सत्य	प	234	9	समाननामरूपत्वाच्च (ब्र. सू.)	अ	185	1
सत्य चानृतं च	प	236	2	समीरणश्चोदयिता	प्र	4	3
सत्य ज्ञानमनन्तम्	प	234	14	समोहं सर्वभूतेषु (गी)	जी	70	18
सत्वरजस्तम इति (गी)	जी	73	29	सम्पदः स्वप्नसंकाशाः	वै	28	4
सत्त्वलघु प्रकाशकम् (सां. का.)	जी	101	2	सबन्धि सखिश्रोत्रिय	लो	31	5
सत्त्वं विष्णुप्रकाशकम्	जी	102	8	सम्भोग प्राप्तिः (ब्र-सू.)	प	270	8
सत्त्वं च सदसद्वेति (सर्वार्थे)	मा	104	2	संभ्रमैस्तुष्य गोविन्द	अ	103	11
सत्त्वं स एवरभसः (देशिकस्तो)	अ	207	12	समानना पराङ्मानिम्	लो	21	8
सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् (गी)	प्र	13	15	सयदिपितृलोक	जी	64	11
सत्त्वादयो न सन्तीशे	प	233	14	सयोगीपरमोमतः (गी)	लो	60	17
सत्सदिति गृह्यमाणं (न्यायभा)	जी	19	2	सर्वएवसमाः	अ	139	15
सदसत्भूमिकाभेदैः (न्यायसि)	जी	18	19	सर्गस्थित्यन्तकारिणीम्	प	279	10
सदापश्यन्ति सूरयः (नाराय)	अ	202	17	सर्पापसारौषधिसंप्रयुक्ता			
सदाहि तस्मिन्	अ	203	2	(यादवा-13.)	अ	144	3
सदृशादृष्टचिन्ताद्याः	लो	53	15	सर्वकृन्नानुमातुं (तत्त्वमुक्ता)	लो	82	11
सदेव सोम्येदम् (छा.)	अ	201	19	सर्वज्ञस्सर्ववित्	प	233	11
स निरन्वयनाशस्स्यात् (बौद्ध. का.)	वै	18	20	सर्वज्ञस्सुगतोबुद्धः (अमर)	मा	87	13
सन्त्यक्ते बन्धुलोकेन	अ	103	2	सर्वज्ञोजितरागादि (जैन-का)			
सन्दृश्य शास्त्रतो योगान्	लो	31	15	(आप्तनिश्चये)	मा	91	3
सन्मात्रं ब्रह्मैकमेवतत्त्वम्	अ	117	9	,,	वै	33	14
सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति	अ	132	12	सर्वज्ञोदृश्यते तावत्	वै	33	6
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति	अ	150	22	सर्वज्ञोऽपि हि विश्वेशः (पाञ्चरा)	प	239	2
सप्तमी पंचमी (पाणि. सू.)	अ	120	7	सर्वत्रसमदर्शनाम्	प	271	8

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
सर्वत्राऽसौसमस्तंच	जी	27	3	सस्वराटूभवति	जी	29	20
सर्वथानुपपत्तेश्च (ब्र.सू.)	मा	125	7	स ह शान्तहृदय	लो	19	17
सर्वथा सदुपायानां (श्लो-वा)	मा	125	5	सहस्रस्थूणे विमिते	लो	17	19
सर्वद्रव्याभेदं	लो	35	8	सहि विद्यातः	प्र	13	15
सर्वभूतहितैषित्वं दया	प	237	8	सहि सत्यतपाः पूर्वम्	लो	63	16
सर्वभूतान्तरात्मानम्	प	282	14	सहोपलंभनियमात् (बौद्धका)	यो	147	14
सर्वसहिष्णुः (श्रीरङ्गस्त)	प	274	16	ससरति बध्यते मुच्यते (सां.का)	जी	77	11
सर्वस्येशानः	ष	234	14	संसारसागरं बोरम्	जी	16	19
सर्वस्वस्विवंदं ब्रह्म (छां)	यो	77	3	साक्षी चेता केवलः	प	216	15
सर्वप्रोक्तं त्रिविधं	लो	77	3	साख्यस्य वक्ता कपिलः (भारत)	प्र	8	5
सर्वतन्मद्विचेष्टितम्	लो	54	12	साख्यैस्त्रेधोक्तमन्तःकरणम्			
सर्वं साध्वर्थमेवेदम्	लो	28	16	(तत्त्वमुक्ता)	अ	136	13
सर्वह पश्यः (छां)	लो	75	8	सांख्ययोगः पाञ्चरात्रम् (भारत)	अ	111	1
सर्वं हि सत्यमिति संप्रति				सा च प्रशासनात् (ब्र. सू.)	अ	123	8
(अद्वैत. र. परी)	लो	32	7	सात्विकस्सतुविज्ञेयः	प	101	20
सर्वातिशायि षाड्गुण्यम् (पाञ्चरा)	प	275	4	सात्विकेषु तु कल्पेषु (मात्स्य. पु)	प	110	14
सर्वात्मसाधारण (श्रीरङ्गस्त)	अ	202	16	सात्विकेषु तु कल्पेषु ,,	प	102	8
सर्वार्थसिद्धिशतदृषणी च				सात्विकैस्सेव्यतेविष्णुः	अ	102	8
(महाचार्यः)	प्र	2	26	सात्विकोराजसश्चैव	अ	126	11
सर्वार्थान्विपरीताश्च (गी)	प्र	258	14	साधितं त्विह निर्बाधम् (तत्त्वटी)	लो	2	1
सर्वाशुचिनिदानस्य	वै	23	2	साधुकारी साधुर्भवति (का. 330)	प	236	9
सर्वाश्चर्यमयं देवम्	प	273	7	सामदानंच	अ	122	2
सर्वे निमेषाज्जिरे	अ	189	16	सामान्यविधिरस्पष्टः (श्लो. वा)	प	233	14
सर्वेषामेव जन्तूनाम्	जी	52	7	सामान्यबुद्धिजनकाश्च (देशिकस्तो)	प	278	10
सर्वेषु च नृपश्रेष्ठ	प्र	8	9	सायुज्यं प्रतिपन्नाये	जी	83	16
सर्वैश्वर्यसम्पन्नः	प	281	17	सिद्धानुगममात्रं हि (श्लो. वा)	अ	150	9
सवासनालयज्ञान	यो	134	9	सिद्धश्चुर्विविधाः प्रजाः	प	281	18
सव्यं पादं प्रसार्य	अ	202	12	सीतालाङ्गलपद्धतिः (कोशः)	स	15	9
संशयान्हेतुबलात्	स	1	9	सुखसगेन बध्नाति (गी)	अ	106	18

ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.	ग्रन्थाः	अधि.	पु.	पं.
सुरूपां प्रतिमांविष्णोः (पाञ्चरा)	प	284	15	स्वयं मृत्पिण्डभूतस्य	प	220	10
सूक्ष्मस्थूलस्वभाव (तत्त्वमुक्ता)	अ	157	6	स्वयं विवादग्रहिलं (वीतरागस्तु)	स	8	4
सूत्रेमणिगणा इव (गी)	वै	39	5	स्वयैव प्रभया	अ	206	5
सूर्यावृत्त्याद्युपाधि (तत्त्वमुक्ता)	अ	189	9	स्वरूपयोग्यभावेऽपि	जी	10	8
सोऽभिधायशरीरात् (मुनुस्मृ)	प	279	5	स्वर्गानुभूतिमृष्टाष्टिः (चार्वाक)	स	8	14
सोऽश्नुतेसर्वान्	जी	72	13	स्वसत्ताभासकम्	अ	199	9
"	प	214	3	स्वातन्त्र्यमैश्वरम्	प	224	16
सौत्रीतर्का प्रतिष्ठा (तत्त्वमुक्ता)	प्र	10	24	स्वात्मानुभूतिरिह (पञ्चस्त)	जी	74	10
स्तनकेशवती नारी (वैयाकरणका)	अ	140	4	"	अ	192	1
स्त्रीषुदुष्टासु वाष्पेय (गी)	लो	33	21	स्वापेसुखत्वविज्ञानम् (श्रीभाष्य)	लो	69	4
स्थानं कालं विकालना				स्वाभाविकीज्ञान	प	234	11
(श्रीशठकोपरामा)	अ	199	4	स्वासु प्रजास्सजातीयाः	लो	36	18
स्थावराः क्रिमिकीटाश्च	अ	109	6	हन्ताहमिमाः (छां.)	जी	48	18
स्थावरान्तास्सुराद्यास्तु	अ	181	6	हरिः दुःखानिभक्तेभ्यः	प	225	3
स्नेहादस्थानरक्षा (श्रीगुण)	जी	86	3	हस्तादयस्तु (ब्र. सू.)	अ	133	2
स्मृतिः पूर्वानुभूतेऽर्थे	लो	66	12	हस्तौ पायुरुपस्थं	अ	131	1
स्वकर्मणातप्तभ्यर्च्य (गी)	लो	82	12	हिरण्ययः पुरुषः	प	212	9
स्वतन्त्रः कर्ता (पाणि. सू.)	जी	35	9	हिरण्यगर्भस्समवर्तत	प	278	6
स्वत्वमात्मनिसंज्ञातम् (रहस्यत्र)	जी	274	19	हिरण्यश्मश्रुः	प	233	11
स्वधीविशेषसर्वज्ञः (न्यायसि)	जी	58	11	हृत्पुण्डरीकेवरदं (कुमारवरद)	प	284	11
स्वयमागतविज्ञानाः	जी	66	1	हृदि प्राणाः (अमर)	जी	48	8
स्यान्नागरंद्रविड वेसरं च (शिल्प-शा)	अ	100	13	हृदि ह्ययमात्मा	जी	43	11
स्वयं तु हन्मुमिच्छामि (रामा.यु)	लो	85	11	हीने परमके धर्मे	लो	29	5

शुद्धपाठः

प्रस्तावनाधिकारे (1)		इतियोजनीयम्			
त्रिनतं	6	4	125	8	
कारागारः	12	9	126	27	
भगन्दरैः	12	13	129	3	
			131	16	
			132	20	
जीवतत्त्वाधिकारे (2)		—कारचित्तशब्दैः		133	4
इत्याद्या	16	21	* इक्षुक्षीर गुडादीना माधुर्यस्यातरं महत् ।		
लक्षण	21	23	अथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापिशक्यते ॥ *		
अमेदासमाना	24	18	इदमपियोजनीयम्	157	16
स्वस्मैभासा	24	23	पदार्थेष्वङ्कु	171	6
प्रसिद्धं	26	17	* अन्यश्चराजन् सपरः तथान्यः इत्यधिकः पाठः ॥		
इत्यधिकफलं	31	14	“सर्व प्रमाण” इत्यारभ्यबहुप्रमाणानु- 184		
ननु	33	26	गुणमिति पर्यन्तं च मुद्रणमधिकम्	184	6
वैयर्थ्यं	36	15	क्षणादिषुसंख्यानस्य	191	11
द्यति	37	14	उपनिषन्मय	205	12
प्रत्यया	52	3	परतत्त्वाधिकारे (4)		
* 56-5 “ज्ञानविषये”त्यारभ्य	57	20	सूरिगाथा	245	16
“ज्ञानतत्त्वककुलं तुल्य”मिति पर्यन्तं द्विः मुद्रणं			ताःपन्थान	246	6
प्रामादिकमिति विज्ञेयम् *			पेततुः	248	7
एतावन्तं	67	8	भग	248	9
सितासित	67	19	शेषाध्व	249	18
भोग	70	3	अहंमे इति	252	7
विरक्तेश्रो	72	22	प्राप्त्यामी	252	8
सम्यग्विचार्य	88	18	इदञ्चाद्वैत	252	15
अचित्तत्त्वाधिकारे (3)			सूत्रम्	254	16
* प्राप्नोति, नापि आपेक्षिक महत्त्वशाली ;			भोग्यं	255	6
तथासति समष्टि तत्त्वेषु ”					

कारित्वं	259	6	तिष्ठे	9	5
सृष्ट्यादिः	261	21	शुद्धः	9	6
वक्तृत्वम्	274	6	दृश्य	10	3
पञ्चाशति	278	15	व्यं	10	5
कइतिसंश	279	9	समुदा	11	10
शुण	283	6	गृष्णं	13	29
शृणु	283	15	स्वार्थ	14	6
व्याख्यापि	283	22	विलोक्य	14	20
आपीठा	285	13	धारणा	14	21
मित्यत्र	285	20	वेदान्	16	14
सहस्र	285	21	कलहायमानः	16	18
पुरा	287	5	मन्त्राननघी	16	30
प्रगाणाम्	287	9	मित्रादि	17	6
दत्तं	287	13	देशसन्धानादि	18	3
चातुर्य	287	15	प्रतिभायात्	27	15
निगमने	287	21	चेष्टश्च	36	8
वर्धेत	287	25	यया	44	13

समुदायदोषाधिकारे (5)

लोकायतिकभंगाधिकारे (6)

दण्ड्या	3	3	अनुवादस्य	4	5
नार्थः	2	6	ग्राहितां	2	14
बाह्यकु	3	5	संचूर्णनस्य	3	19
जानी	3	7	शृणु	4	8
समर्थाः	3	9	अनुपपन्नत्वात्	5	5
ददाति	4	1	द्रष्टव्यं	8	19
का कुल	4	6	कचिदु	31	9
प्राप्ते	4	8	व्यवस्थेति	34	19
शाक्ये	5	9	श्लोकतात्पर्य	35	6
सद्य	4	14	आत्मनोऽवयवः	39	5
तेत	4	16	कलहायेतापीति	45	19
कण्डूल	8	12	इत्यकामेनापि	47	12

तदसंभवात्	48
श्रुति	70
लीयेते	76
प्रहाणेन	77
पूर्व	80

माध्यमिकभंगाधिकारे (7)

सत्त्वासत्वादीनां	92
कालपरिग्रहः	92
कार्य	98
घटोनासीदि	102
रूपएव	103
मृन्मयो	104
समाधत्ते	104

योगाचारभंगाधिकारे (8)

ज्ञात्रा	136
पाठश्च	14
पाठानुगुण	146
संघातदशै	146
संघाताव	146
प्यर्थस्येव	148
भूतोऽर्थो	148
जडत्वं	151
अनुष्ठान	156
द्वेसत्ये	156
निर्णेतृणाम्	151
गोष्ठीनिष्ठः	157
अमोऽपिभवेत्	158

सौत्रान्तिकभंगाधिकारे (9)

अनङ्गीकारात्	166
--------------	-----

वैशेषिकाणां	166	15
पृथगुप	167	6
शक्ति	169	3
स्वलक्षण	169	5
आकाश	169	2
अभिलेख	176	3
उपलब्ध्या	176	6
प्रथमं	177	14
व्याप्तिग्रहणेन	177	11
परमाणूनां	170	19
परमाणुषु	171	17
परमाणुत्वं	169	4
स्वप्नकाले	179	1
बाह्यार्थप्रत्यक्ष	184	6
सन्तानाः	185	7
दृष्ट	186	19
शृणु	186	15

वैभाषिकभंगाधिकारे (10)

ज्ञानज्ञेय	2	2
सौत्रान्तिक	3	5
बाह्या	3	15
परमाणुत्वं	8	20
निर्विकल्प	7	16
आश्रयासिद्ध्यादि	8	11
सपक्षत्वासिद्धौ	8	12
अभिलापः स्वलक्षणं	6	6
अधिपति	14	2
शङ्कते	12	15
अर्थैककार्यमेव	12	11
अत्रैकव्यवहारोऽत्रैकव्यवहारो	14	3

एतान्	14	7 तदुक्तं	20	10
हेतून्	14	7 शक्यम्	20	10
विराजितैः	14	13 श्लोकशेषेण	20	19
सन्तानान्तरे	14	14 शुणु	22	17
उत्पन्नान्तरं	14	20 असिध्यादि	23	21
इत्यादिवाक्यै	15	5 तर्ह्येकस्मिन्	24	12
राक्षसै	15	7 पूर्वापरकाल	24	16
सदृशीयं	16	6 निवारकाभावात्	24	22
ज्ञेययोः	16	7 कुर्वते	28	2
अशक्यतया	16	11 ननु	29	17
कृत्स्नार्थकः	17	2 समाश्रणीयायां	32	21
एतन्मतेऽपि	17	6 यथायथं	35	20
कर्ता अङ्गु	17	7 नहुपलब्धुः	36	12
बुध्यन्तोमुष्ण	18	2 स्फुरणम्	36	21
असती	18	2 तत्त्वानि	38	11
स्वयं चासती	18	4 षड्धातवः	38	19
ग्राहं	18	5 ,,	38	19
मुद्गर	18	12 गुणवत्	40	7
ग्राहिणी	18	14 कारयन्तः	40	7
पर्याप्तेरेव	19	22 ध्यायन्ती	40	10
भवति	20	9 अस्मिन्	40	12

इतिशम्

